昭和三年七月出版

羣書類從

第貳拾四輯

東京

續群書類從完成會

群書類從第貳拾四輯目次

釋家部

群書類從第貳拾四輯目次終

群書類従巻第四百二十五

撿挍保己一集

釋家部一

初例抄上

大僧正始。

行基。天平十七年正月廿一日任。

良源。延暦寺 天元四年八月十六日任。

僧正始。

惠灌。推古天皇卅三年正月朔日。自高麗國來朝住法興寺。流布三論宗法門。河内國井上寺本願也。

緣起云。此年天下旱魃。請惠灌令着靑衣令講三論。卽依降雨任僧正云々。

權僧正始。

壹演。貞觀七年九月五日任。直任。

大僧都始。

道昭。文武天皇第二年十一月十五日任。

善往。大寶二年正月十五日任。元律師。

權大僧都始。

眞濟。仁壽三年十月(廿九)日任。元少僧都。于時東寺一長者。

少僧都始。

義成。文武天皇二年十二月日任。直任。

權少僧都始。

道雄。弘法大師灌頂弟子。眞言花嚴法相兼學之。承和十四年任二律師一。嘉祥三年十二月任二權少僧都一。仁壽元年六月八日滅。海印寺根本也。非長者。

律師始。

善往。文武天皇第二年三月(十八日)任。

權律師始。

歲榮。元興寺三論宗 天長三年三月十五日任。天長二年四月廿日東寺講堂圖帳。西寺別當律師歲榮云々。可レ決レ之。

大律師始。

基眞。三論 天平神護二年十月(十五)日任。道鏡弟子。補任云。件道鏡。今年十月改二大臣一爲二法王一。以二圓興一爲二法臣一云々。

中律師始。

圓興。天平神護二年七月日任。補任云。十月十日任二法參議一。補任云。法臣參議今年許云々。今年大中名。以レ之爲レ始。延曆十三年被レ止二大中一。大律師承嚴。中律師善榮。以後無レ之。

散位僧綱始。

法印聖淸。號二石淸水一。長保五年三月四日敍。八幡行幸撿挍賞。贈位外法印初例。長和二年正月廿日死去。長德元年十月日敍二法眼一。行幸賞。永延元年十一月日敍二法橋一。行幸賞。

法眼遍昭。貞觀十一二月廿六日敍。直敍。

法橋長意。號二露地和尚一。慈覺大師弟子。延喜三五月廿五日敍。六十七。天台座主。于レ時 同六年七月日入滅。同年十一月至二贈僧正一云々。

南京 大僧正始。

行基。義淵僧正弟子。聖武 天平十七年正月廿一日任。直任。七十七。孝謙 天平勝寶元二月二日於二菅原寺一入滅。八十二。和泉國大鳥郡人。高志氏。

僧正始。

智淵。藥師寺法相 文武 大寶二年正月十五日任。元少僧都。同年十二月日入滅。文武天皇二年三月十八日任二少僧

都一。
權僧正始。
壹演。 戒明和尚弟子。後入二密家一。眞如親王弟子。貞觀七九月五日任。直任。同九年七月十三日入滅。七十五。 謚二慈濟一。
大僧都始。
善往。元興寺 大寶三 正月十五日任。元律師。不レ歷二少僧都一云々。 和銅四年月日入滅。
少僧都始。
弁照。元興寺 大寶二年正月十五日任。直任。和銅四年月日入滅。
律師始。
善往。元興寺 文武天皇二年三月十八日任。
權大僧都始。
仁斆。興福法相 天曆二年十月 十九日轉任。同三 六月廿二日入滅。七十五。 延長五年講師。承平元年任二律師一。同四年十月蒙二探題宣旨一。天慶元兼二法務一。
權少僧都始。
仁斆。 天慶三年十二月十四日轉任。法務如レ元。
淳和
權律師始。
歲榮。 天長三年三月十五日任。承和三入滅。
法印始。
慶信。東大寺 東南院 應德三年十一月廿一日轉叙。四十三。有慶僧正弟子。權中納言公成二男。嘉保二正月九日入滅。五十六。延久三叙二法橋一。承保三叙二法眼一。同二年補二東大寺別當一。
法眼始。
慶信。 承保二十二月十九日轉叙。三十三。 東大寺別當如レ元。
法橋始。
眞興。 長保五十月十六日叙。七十。中等五師弟子。任二權少僧都一。元法橋。御齋會行幸講師賞。

法印權大僧都始。
扶公。于時山階寺別當。右衞門督藤原重扶男。眞喜僧正弟子。長保五叙法橋。長和三(權少)。治安元(年十月十五日權)大。同四辭(權)大僧都。長元四十月廿日叙法印。同日還任(權)大僧都。山階寺御塔供養別當賞也。同八年(七月七日)死去。七十三。

大僧正始。
良源。號横川大僧正。相應和尚弟子。天元四八月十六日任。六十八。(七十カ)同日兼法務并蒙輦車宣旨。依天皇御藥靈驗。被行此等賞云々。寛和元正月三日入滅。七十二。(七十四カ)康保二任律師。同三年補座主。安和元任少僧都。天延三任大僧都。貞元二任權僧正。天元二轉正。永延元賜論號慈惠。(按。良源天元四年八月十六日蒙輦車宣旨。同月卅日任大僧正兼法務。)

僧正始。
遍昭。號花山僧正。仁和元十二月廿三日轉正。嘉祥三出家入道。貞觀十一叙法眼。直叙。天台人散位僧綱始云々。元慶三權僧正。寛平二正月十九日入滅。

權僧正始。
遍昭。元慶三正月日任。(十月廿三日(官班記))俗姓良岑宗貞。自法眼任僧正也。宣命云。天皇自皇太子之時。朕身奉相護勞云々。

大僧都始。
圓珍。義眞和尚弟子。寛平二庚戌十二月廿六日任。元法眼。七十七。讃岐國人。依大衆奏狀任之云々。元慶七年叙法橋。同十月七日轉法眼。寛平三十月廿九日入滅。七十八。(按。圓珍寛平二年任少僧都同三年入滅。)

少僧都始。
由性。遍昭僧正弟子。在俗時子。素性法師舍兄云々。延喜六年十月七日轉任。寛平八年正月六日任律師。雲林院子日行幸別當賞。延喜十四二月十五日入滅。七十四。此人昌泰年中兼藥師

寺別當。治十八年。付紙云。由性。遍昭僧正弟子。寛平八年正月廿六日任二律師一。延喜六十月七日少僧都。是少僧都初例也云々。

律師始。

勝延。

權大僧都始。

延昌。玄照律師弟子。諡號二慈念一。天暦五七月廿八日轉任。加賀國人。天慶八任二律師一。同九年補二天台座主一。天暦三任二僧少都一。同十年兼二法務一。天德二任二僧正一。康保元正月十五日入滅。

權少僧都始。

延昌。天暦三年十二月廿六日轉任。天台座主如レ元。

權律師始。

勝延。惠亮弟子。寛平二四月八日任。昌泰三任二權少僧都一。此人依レ无二度縁一。付二眞雅僧正一受戒。

法印始。

覺助。關白右大臣道雅三男。自二少僧都一法印初例也。天喜三年十二月廿八日叙。

法眼始。

遍昭。貞觀十二二月十六日叙。直。五十六。天台宗僧綱始也。

法橋始。

長意。號二露地和尚一。慈覺大師弟子。延喜三五月廿五日叙。六十八。昌泰二補二座主一。延喜六七月日入滅。同年贈二僧正一云々。

法印大僧都始。

永圓。號二平等院僧正一。勝算僧正弟子。長元三年八月廿一日叙。五十一。東北院供養并法成寺別當賞也。法印大僧都兼任以レ之爲始云々。長元四十二月廿六日任二僧正一。五十三。同六年轉二大僧正一。長暦辭レ大。寛德元年五月廿二日入滅。六十五。村上孫王兵部卿致平親王男。母一條左大臣雅信公女也。

（東寺）大僧正始。
寛朝。號遍照寺。寛空僧正弟子。寛和二年十二月廿五日轉任云々。七十一。于時東寺一長者兼法務。貞元二年任權律師。同年十月轉任少僧都。同月廿日兼法務。同年十一月加任長者。于時一長者。同補西寺別當。同年補東大寺別當。二年任權大僧都。同四年任僧正。長德四六月十二日入滅。八十三。聲明之音曲。理趣經正句。此時初調之。一品式部卿敦實親王二男。母左大臣時平公女。雅信左大臣重信右大臣兄也。

僧正始。
眞濟。弘法大師弟子。彈正忠正六位上紀御園子。齊衡三年十月廿七日轉任。于時一長者。直任云々。承和十年任權律師。仁壽元年任少僧都。同三年任大僧都。貞觀二年二月廿五日入滅。六十一。

權僧正始。
聖寶。源仁僧都弟子。延喜二三月廿三日轉任。七十一。于時一長者。寛平六年十二月廿八日任權律師。同月廿九日補權法務。一寺法務相双初例也。執印法務益信。同九年轉少僧都。延喜元轉大僧都。同二任權僧正。同(六)年十月轉正。同九年七月六日入滅。七十八。

大僧都始。
大師。大唐惠果阿闍梨弟子。天長四年五月十八日任。直任。五十四。請雨經法賞云々。是任少僧都日也。

少僧都始。
實惠。號檜尾僧都。弘法大師第一弟子。讃岐國人。佐伯氏。承和七年九月廿八日轉任。五十四。于時長者。同十四年入滅。六十一。

律師始。
實惠。承和四年月日任。于時長者。今年東寺入寺僧始申置之。

權大僧都始。

眞濟。仁壽三年月日轉任。于時長者。任權律師。承和八年十一月九日任。四十五。

權少僧都始。

眞紹。號禪林寺。實惠弟子。貞觀六年二月十六日轉任。于時長者。同十一年轉。承和十四年任權律師。五十三。嘉祥元轉正。貞觀十九年七月十九日入滅。七十九。

法印始。

信覺。號勸修寺僧正。覺源僧正資深覺僧正弟子。延久三年二月廿日叙。六十一。太政大臣公季三男。同元年叙法眼。五十九。御祈勞。承保元年任大僧都。同二年任東寺長者法務。同三年任權僧正。承曆元年轉正。八月依祈雨法賞蒙輦車宣。應德元年九月十五日入滅。七十四。

法眼始。

覺源。號宮僧正。仁海僧正弟子。長久四年十二月廿八日叙。四十五。御祈勞。花山法皇御子。補任云。

遍昭僧正初叙法眼。其後直叙法眼初例也。

寛仁二年任醍醐座主。永承五年任少僧都。五十二。〔十〕月〔廿四〕日補東寺長者。天喜二年轉大僧都。同三年補法務。同年補東大寺別當。康平五年任權僧正。治曆元年八月十八日入滅。六十六。

法橋始。

覺空。深覺僧正弟子。九條右大臣子孫云々。長和二年十二月廿七日叙。東寺凡僧別當能治賞。寛和六年任東寺凡僧別當。長元七年十月日入滅。

法印大僧都始。

仁海。號小野僧正。元杲僧都弟子。槇尾寺上座平達子。長元六年十二月廿六日叙法印。元大僧都。八十三。東寺兼官始也。寛仁二年任律師。請雨經法靈驗賞云々。治安三年任少僧都。同日加任長者。長元元年補權法務。同四年轉大僧都。長曆二年任僧正。不歷權。長久四年被聽輦

車。永承元年五月十日（十六イ）入滅。九十六。

自凡位直任僧正例。

僧正義淵。　大寳三年三月十四日直任。

大僧正行基。　天平十七年正月廿一日直任。

波羅門僧正。　天平勝寶三年四月廿二日直任。

大僧都直任例。

觀成。　和銅五年九月（十五日）。

鑒眞。　天平勝寶八年五月（廿四日）任。卽辭退。後任大僧正。

弘耀。　寳龜十年十月（十六日）。

行昭。　仁治二年十二月廿九日。

少僧都直任例。

智淵。　文武天皇第二年三月（十八日）。

弁靜。　養老元年七月廿一日。

行賀。　延曆三年（六月九日）。

護命。　弘仁五年正月。

自凡位直叙法眼和尚位例。

遍昭。　貞觀十一年叙。五十六。

澄仁。　寛治五年叙。

行尊。　嘉承二年叙。

寛遍。　保延五年二月廿二日叙。

自少僧都任僧正例。

僧正宗叡。　元慶三年十月廿三日任。于時東寺一長者也。

權僧正尋禪。　天元四年八月任。

自法眼任僧正例。

權僧正遍昭。　元慶三年十月任。法皇御加持賞。元法眼。

自少僧都叙法印例。

覺圓。　天喜三年（長承元年閏四月イ）十二月僧事次叙。二十五。

定海。　長治二年三月任。五十九。

自法眼任大僧都例。

觀敎。　長和元年任。護持賞。七十九。

俊圓。久壽元年八月八日任。
自律師任大僧都例。
圓賀。永延元年三月(八イ)十(廿イ)日任。八十二。
自律師叙法印例。
仁證。長承元年九月廿六日叙。五十四。
自法橋任少僧都例。
覺運。長保五年十二月任。大極殿仁王會有行幸。惣導師賞也。延源弟子。
自平法印任僧正例。
院源。良源僧正入室。覺慶座主弟子。長保三年任律師。同四年轉少僧都。寛弘七年轉大僧都。同八年辭退。讓與弟子實誓。令任權律師。長和五年叙平法印。公請平法印初例。寛仁三年十二月日任權僧正。自平法印任僧正。治安二年七月賜封五十戸。是法成寺供養導師賞也。同三年十二月轉正。同日兼法務。萬壽二年蒙牛車宣旨。長元元年五月廿六日入滅。七十五。小松天皇末孫。是忠親王流。陸奥守平元平男。
自三綱叙法印例。
法印信縁。長承三年二月十七日轉法印。永久五年三月十二日叙法橋。大治五年七月二日轉法眼。白川新造阿彌陀堂爲執行上座。又㝡勝寺一切經供養行幸寺家上座賞也。保延四年正月廿一日死去。五十五。興福寺範俊僧正弟子。保實卿養子。
自已講任僧綱例。
律師實敏。永忠僧都弟子。承和十年十一十九任三會講師。已講上﨟超三人云々。嘉祥元年轉少。仁壽三年轉大。同三年九月入滅。六十九。二會三會天台灌頂等一雖可被正員僧綱。依無其闕。東寺灌頂一許被補任初例。
權律師覺任。寛助大僧正弟子。保延四年十二月廿九(廿三カ)日任。東寺灌頂一也。天養元年十月十七日任權少。久安四年五月廿五日任三長

者。仁平二年三月一日死去。六十七。（式部丞家範イ）土佐守藤原盛實男。不レ被レ補二二會三會勞一補二灌頂一許初也。

越二灌頂一任二僧綱一例。　寂勝講結願事。

永嚴。　東寺　汀（クワンヂウ）二。長承元年五月廿七日任二權律師一越二一世毫律師一如レ此。少阿闍梨越二次第一以レ之爲レ初。

道覺。　天台汀二。保延三五月廿七日任二權律一。越二一隆敎律師一

僧綱後補二阿闍梨一例。

法橋敎圓。　治安三年十二月廿九日敘。四十六。萬壽四三月十日轉二法眼一。五十。長元元年十二月卅日任二少僧都一。五十一。長元六十二月廿二日轉二權大僧都一。五十六。同七十二月十六日　阿闍梨宣。五十七。法性寺御八講。一座說法御感云々。僧綱以後阿闍梨初例也。長久元正月廿七日敘二法印一兼二大僧都一。東北院行幸法成寺權別當賞也。長曆三三月十二日任二天台座主一。六十二。長久四十二月廿八日辭二大僧都一。讓二與戒源一令レ敘二法橋一。依レ爲二舍弟一也。永承二六月十日死去。六十九。花山法皇又實圓僧都弟子。伊勢守藤孝忠二男。

被レ定二僧官員一例。

弘仁十年被レ下二官符一。僧正一人。大僧都一人。少僧都二人。律師四人。從儀師八人云々。

被レ定二僧徒位階一例。

貞觀六年二月十六日依二眞雅奏一曰。僧徒凡有二三階一。滿位。法師位。大法師位也。而凡綱同授。似レ亂二階級一。彼三階之外更立二三階一。法印大和尙爲二僧正位一。法眼和尙位爲二僧都位一。法橋上人位爲二律師位一云々。卽有二勅許一。被レ下二官符一者也。

正權僧正可レ依二臈次一由被レ下二　宣旨一始。

正曆五年七月六日。

木佛師僧綱例。

定朝。　大佛師康成子。治安二七月十六日敘二法橋一。法成寺金堂造佛賞。供養日也。永承三年三月

二日轉二法眼一。山階寺造佛賞。天喜五年八月一日入滅。凡外才者任二僧綱一之爲レ初。

木佛師任二法印一例。

長勢。治安元年十月十八日叙二法橋一。法成寺造佛賞。定朝法眼弟子。延久二十二月廿六日轉二法眼一。圓宗寺金堂御造立賞。承暦元年十二月十八日轉二法印一。法勝寺講堂阿彌陀堂造佛賞。寛治五年十一月九日死去。八十二。

繪佛師任二僧綱一例。

法橋教禪。治暦四年三月廿八日叙。後冷泉院御祈於二法成寺一被レ圖二繪百廿一體御佛一賞也。繪佛師僧綱以レ之爲レ始。佛師定禪父也。承保二年三月死去。

佛師造佛賞成二阿闍梨一例。

大法師圓眞。保延三年十月十五日補二阿闍梨一。鳥羽御造佛賞也。佛師補二アサリ一初例。佛師長圓法印弟子。

經師任二僧綱一例。

法橋尋意。大治三十月廿二叙。八幡一切經書寫賞。經師僧綱初例也。經師楞珍子。長承三閏十二月十七死去。六十一。

熊野僧綱例。

長快。寛治四二月廿五日叙二法橋一。上皇初熊野詣別當賞也。永久四十一月十一日轉二法眼一。同五年十一月六日轉二法印一。同院熊野詣賞也。今度有二御塔供養一。保安三年十一月死去。熊野僧綱以レ之爲レ初。

那智山僧綱例。

法橋靜譽。仁平三年二月十六日叙。保元元入滅。于レ時常住一和尙アサリ也。

吉野僧綱例。

法眼覺義。仁治元年八月廿三日叙。

多武峰散位僧綱例。

法眼覺曉。仁治二年六月卅日叙。

吉野別當僧綱例。

法橋金昭。寛仁元年十月廿日叙。

八幡法師正員僧綱例。

法印大僧都光清。叡山仁覺僧正弟子。天承元十月十七日拜任。四十九。上皇御幸撿挍賞。康和五年叙二法橋一。二十。嘉承元轉二法眼一。廿三。永久二轉二法印一。保延四年九月廿四日死去。五十五。

八幡別當任二僧綱一例。

法橋光譽。天元二三月叙二法橋一。八幡行幸賞。永延元叙二法眼一。長德元三月九日死去。石清水撿挍治十二年。別當治七年。八幡別當任二僧綱一以レ之爲レ始。義海僧都弟子。清鑒法師男。又被レ行二勸賞一之初也。

北野別當任二僧綱一例。

法橋是算。寛弘元叙二法橋一。北野行幸別當賞也。寛仁二死去。

以二正員僧綱一爲二東寺小別當一例。

權律師覺雅。保延三五月廿一日任二權律師一。卅八。三會一勝覺僧正(マヽ)入室弟子。六條右府息男。康治元十二月任。廿。久壽二八月十六日入滅。五十六。

天台座主僧綱例。

法眼和尚圓珍。號二千光院僧都一。延暦寺第一座主義眞和尚入室弟子。義眞和尚。弘仁十三補二天台座主一。天長十七月四日入滅。七十七。元慶七年三月廿六日任二法橋一。同年十月七日轉二法眼一。延暦寺第五座主。寛平二十二月廿六日任レ少。同三十月廿九日入滅。七十八。

攝政關白息任二僧綱一例。

隆圓。號二小松僧都一。號二普賢院僧都一。正暦五年任二少僧都一。二十五。直任。寛弘八年四月廿一日轉二任大僧都一。三十二。長和四二月四日入滅。三十六。實因僧都弟子。關白内大臣道隆公男。母同二伊周公一。從二位高階成忠卿女也。

親王息任二僧綱一例。

寛忠。號二池上僧都一。淳祐内供受法水丁（クワンテウ）弟子。安和元三月十一日任二律師一。同二三月(十一)日任二少僧都一。同年五月十日加二任長者一。天祿元任二法務一。天延四年補二内供一。貞元二四月二日入滅。七十二。寛平法皇孫。二品兵部卿敦固親王三男也。

大臣息任二僧綱一例。

尋禪。慈惠僧正弟子。號二飯室僧正一。諡號二慈仁一。寛弘四年宣下。天延二十二月任二少僧都一。直任。三十二。元一身阿闍梨也。天台一身阿闍梨初例也。天元四八月任二權僧正一。不レ經二大僧都一。永祚元年九月辭二退僧正并天台座主一。四十七。正曆元二月十七日入滅。四十八。九條右大臣息。殊鍾愛子也。母(雅子内親王イ)武藏守藤原經鄕女也。

公卿息任二僧綱一例。

如無。延喜六十二月十七日任二權律師一。四十。同十年轉レ正。(承平元年)轉二大僧都一。六十五。延長兼二法務一。天慶元八十入滅。七十二。中納言山蔭三男。遍昭僧正之外。公卿息任二僧綱一。以レ之爲レ初也。

以二弟子讓一師任レ官例。

權少僧都源信。號二惠心院一。寛和元四月廿一日轉任。元法橋。弟子嚴久辭二大僧都一讓也。長和三六月十日入滅。贈位外以二弟子讓一任二師官一初例。良源大僧正弟子。

以二他人讓一任二僧正一例。

權僧正信證。保延三四八日任二僧正一。四十。御室御讓。御產御祈孔雀經法賞也。

申二立亡者賞一任レ官例。

權少僧都長瑜。山 建曆三正月十一日任。故良宴法印北斗法賞讓。良宴法印建曆二九月廿七日入滅。八十三。

權律師全圓。建曆三五月廿六日任。故良宴法印八字文殊法賞。

法橋季尊。建保二正月十七日叙。故實慶僧正長日不動法賞。前大僧正實慶承元〔元〕十一廿八入滅。九十一。

權律師永眞。建永元五月廿五日任。故全玄大僧正御祈賞。前大僧正全玄建久入滅。

權律師敎源。建永元五月廿九日任故延果大僧正御祈賞。前大僧正延果元久三三十二入滅。八十四。

權律師長範。建永元五廿九任。故實圓僧正讓之上二會巡任之。前權僧正實圓元久二閏七四入滅。六十九。

權律師道忠。承元三五月廿二日任。故印性僧正祈雨賞。權僧正印性承元元七三入滅。七十六。

法眼性憲。建久十正十三叙。故承仁法親王百日北斗〔法賞〕。无品法親王承仁〔建久八四廿七入滅。廿九〕。

法眼珍雲。建久十正十三叙。故澄雲延曆寺堂舍修造功。澄雲□□。

法眼覺隆。元久二五月廿四日叙。故倫圓僧正日蝕御祈賞。前僧正倫圓元久三十一入滅。八十九。

法橋行仁。治承二十四叙。前建春門院御驗者賞。故大僧正快修讓。承安二六十二入滅。七十二。建春門院安元二七八崩。三十五。

法橋經融。治承二正十四叙。興福寺十僧一故覺長讓。

權大僧都實修。治承三正十四任。故快修僧正御驗者賞。

法眼定勝。養和二正八叙。元得業。故法務寛信修造東寺功。法務寛信仁平三三七入滅。七十。

法橋道意。壽永二正十二叙。上西門院日吉行啓故相實法印權別當賞。相實永萬元七七入滅。

法橋觀明。壽永二三廿三叙。公請幷故法印

公舜一字金輪法一千日勤修賞。公舜承安三
四十八入滅。
權律師信宗。文治元正十三任。故覺長法隆
寺修造功。
法眼圓良。保元二正十三敍。先朝祇園行幸
故行玄大僧正賞。行玄久壽二十二五入滅。九十九。
近衞院久壽二七廿二崩。十七。
權少僧都惠珍。仁安二正十四任。故法務寛
信東寺食堂修造功。
權律師宗覺。久安二三任。去年南京皇太后
宮御塔供養賞。故覺譽法印賞讓。覺譽久安二
十二（七イ）十九入滅。七十九。
東寺正法務始。
僧正眞雅。貞觀十四三十四補之。元慶三入
滅。
同寺權法務始。
僧正聖寶。執印法務益信。寛平六十二廿九補之。

南京法務始。
僧正觀勤。推古天皇三十三補之。
同權法務始。
延壽。于時大威儀師。貞觀十四三十四補之。
同十六年十二廿九日任權律師。仁和四入滅。
北京權法務始。
僧正增命。延長元五（三八九カ）廿日補之。
法務大僧正例。
鑒眞和尚。天平寶字七五賜兩官綱所。有煩
仍辭之。
寛朝。寛和二十二廿五任大僧正僧正法務
也。
深覺。治安三十二廿九日轉大僧正。同日還
任長者法務。
僧正法務例。
觀勤。推古天皇三十二夏四月僧正法務同日
兼任。是僧正初也。

眞雅。貞觀十四三十四任二法務一東寺執印法務初也。

權僧正法務例。

聖寶。延喜二權僧正。元大僧都法務。

寛空。天德四權僧正。元大僧都法務。

大僧都法務例。

益信。貞觀（寛平カ）七大僧都元少僧都。法務也。昌泰三三二轉二僧正一。

如無。承平元大僧都。元如上。但法務有レ論。

少僧都法務例。

慈訓。天平勝寶八任二少僧都一同兼二法務一但不レ被レ置二綱所一以前事。

聖寶。寛平九少僧都。元權律師法務。

律師法務例。

行信。天平十七三任二律師一同日爲二諸寺撿按兼法務。

延壽。貞觀十六任二律師法務一也。元大威儀師法務。

同時正權法務。

僧正眞雅。貞觀十四三十四始任。

大威儀師延壽。同三十四任。

僧正益信。寛平十二廿九任。

僧正聖寶。同十二廿九任。同時法務。

權法務二人相雙例。

法印權大僧都相助。德治二十二（一イ）二十四補。

法印權大僧都雲雅。同正月廿二日宣。

權法務同時二人連日宣下例。

法印權大僧都心聽。正慶元六九宣。

權僧正實尋（尊イ）。同十日宣。件此官職後醍醐還幸以後止レ之。

大威儀師始。

延壽。貞觀元。

小威儀師始。

傳燈滿位僧勝雲源操。和銅七甲寅三月五日

壬午任。興福寺金堂供養左右行事料始任威儀師云々。自是威儀之者始也。

非長者權法務初例。

律師禪安。宗僧正受法灌頂弟子。延喜十任律師。同十二年兼法務。同十四年三三入滅。七十。

長者不經法務例。

僧正宗叡。元慶三正任。東寺寺務。雖然不兼法務。眞雅僧正任執印法務之後。雖爲長者不任此職之初例也。

爲非法務具御前綱所例。

權少僧都隆圓。實因僧都弟子。正曆五十一任少。直任。此日用拜賀召綱所。令具前駈。爲非法務人前駈具威從。奇代例也。關白内大臣道隆六男。寬弘八四十一任大。三十二。長和四二四日入滅。三十六。

大僧正快修。仁安二十廿日轉大僧正。承安二正十一補法勝寺別當。參勤修正日賜綱所具。爲非法務召具御前威從。奇代例也。同廿八日辭退僧正。同六月十二入滅。七十八。保延六十五任律師。四十一。久安元五廿六轉少。保元元任法印。同三十二任權僧正。承安二正十一賜綱所。同十四日修正。被參法勝寺。左中弁長房奉。

無品法親王道覺。寶治元年十二月廿三日。最勝寺灌頂阿闍梨御勤行之間。有御奏聞。召具御前威從。非法務具御前威從例。隆圓快修通三人有之。具記在別紙。後鳥羽院御子。同元三月廿五日補天台座主。號西山宮。

惣法務始。

紫金臺寺御室覺性。仁安二年十二月十三日。初令補惣法務給。

執印法務沙汰事。

康和三年十二月十二日。圓宗寺法花會行之。次仰下云。於執印法務者東寺沙汰也。於署

者可レ有ニ次第一。

入道親王始。

大御室性信。

法親王始。

仁和寺御室。康和元年正月三日。仁和寺御室令レ蒙ニ親王宣旨一。御年二十五。鳥羽殿朝覲行幸仙院御賞也。法親王初例也。此日御室參入。法興院大相國出家後。蒙ニ准三宮之宣一。令レ持ニ院御居箱一。以ニ件例一今被レ叙ニ親王一也云々。同年七月一日法親王於ニ鳥羽院殿一始令レ修ニ孔雀經法一。令レ蒙ニ勸賞一。以ニ阿舍梨寛助一令レ任ニ律師一。年四十三。御出家以後蒙ニ親王宣旨一初也。仁和寺御室。白川院御子。

自ニ法印大僧都一蒙ニ親王宣一例。

法印大僧都覺快。　嘉應二年五月廿五日任。法性寺座主。年三十七。

法印大僧都靜惠。　一院宮。建久二年二月十(七イ)八日任。

自ニ少僧都一蒙ニ親王宣旨一例。

少僧都道深。　金剛定院是也。承久(二カ)元年　月日任。具在レ別。

僧正後蒙ニ親王宣旨一例。

僧正最雲。　保元三年三月一日日蝕御祈。於ニ中堂一七佛藥師法賞。蒙ニ親王宣下一。保安元年九月八日叙ニ法眼一。直任。日吉御幸賞師仁豪座主讓也。同二年轉ニ大僧都一。大治五年兼ニ法印大僧都一。日吉御幸賞。久壽三年三月(卅日)任ニ權僧正一。

初例抄下

東寺長者始。

一長者始大師。

二長者始眞濟。　承和十年十一月九日任二權律師一。同日任レ之。

三長者始峰斆。　昌泰元年月日加任。于レ時權律師。

四長者始寛忠。　安和二年閏五月十日加任。于レ時權少僧都。

非長者超二長者一昇進例。

權律師道雄。　嘉祥三年十二月轉二任權少僧都一。超二長者眞濟律師一。又少僧都二初也。

超二上﨟一補二長者一例。

權律師眞紹。　承和十四十一加二任二長者一。超二上﨟道雄權律師一。

乍レ置二任日上﨟一下官加二長者一例。

僧正眞雅。　貞觀二年直補二一長者一。超二眞紹律師一。眞雅于レ時大僧都也。件眞紹承和十四年十一月日加二長者一。然者任日上﨟也。雖レ然爲二位階上一直寺務。

以二自解一加二任長者一例。

延尋律師。　萬壽四年八月十四日。延尋以二自解一加二任長者一。前々（依上﨟）長者之擧加任。今度以二自解一加レ之爲レ初。

前官人補二長者一例。

前大僧正深覺。　寛朝大僧正弟子。治安三十二廿九轉レ大。長元四年十二月廿六日辭二諸職一。同六十二廿二復二任長者幷法務一。今日蒙二輦車宣旨一。或記。无官人帶二此職一未曾有事。長久四年（九月十四日）入滅。八十九。

東大寺別當始。

良弁。　于レ時僧都。天平勝寶四五月一日補。天平十七年正月廿一日任二律師一。百濟氏。石山寺

根本。
興福寺別當始。
慈訓。法相宗。　天平寶字元補。天平勝寶八年五月廿四日任二少僧都一。直任。同日兼二法務一。寶龜八死去。
同權別當始。
眞喜(一行マヽ)豐忠。　仁和二十二月廿八日補。(按。興福寺別當次第云。權別當孝忠。權別當始也。貞觀十一年任。)
天台座主始。
義眞和尙。　弘仁十三年四月日(五月十五日イ)補。
園城寺長吏。其名不見如レ本。
仁和寺別當始。
律師幽仙。　慈覺大師弟子。寬平法皇御弟子。寬平二年十二月二日任。右近將監藤原宗通男。元始達。五十五。昌泰入滅。六十五。
醍醐寺座主始。
觀賢。　于レ時權大僧都。延喜十九年(九月十七日始補レ之。
勸(醍醐)修寺別當始。
濟高。　于レ時大僧都。延喜聖主於二勸修寺一爲二御母儀一御筆法花經供養。于レ時彼寺別當也。延長三年八月廿三日補。(按。勸修寺舊記云。大僧都濟高。延喜二年三月十六日任別當。延長三年八月廿三日任權律師。此日天皇奉爲母后於當寺被行御願爲別當賞。)
八(宇多)幡撿挍始。
益信。　于レ時權大僧都。寬平八年東寺一長者。
眞言宗補二東大寺別當一始。
大師。　弘仁元年月日補レ之。御年三十七。
內供奉十禪師始。
延惠光信。　寶龜三年壬子三月日　始是內供禪師。
贈大僧正始。
大僧都空—(海)。　天安元年十月廿七日依二眞濟僧正上表一也。御入定以後當二廿一年一。
贈法印大和尙始。

贈大僧正空—(海)。貞觀六年二月十六日依ニ眞雅僧正上表一也。御入定以後廿八年。

論號始。

權僧正壹演。　貞觀九年八月廿九日論號ニ慈濟一。南京東大寺初論號也。貞觀九年七月十三日入滅。七十五。

本朝大師論號例。

三代實錄云。貞觀八年六月十二日乙酉。勅天台本師寂澄贈ニ法印大和尚位一號ニ傳敎大師一。勅使少納言良峰朝臣常世(經カ)也。同日官符云。天台座主圓仁贈ニ法印大和尚一號ニ慈覺大師一。兩圓珍(兩以下誤カ)　相應和尚奏聞。准ニ大唐南岳天台兩大師例一賜ニ論號一。本朝大師論號初也。寂澄者入滅後今年四十五年。圓仁者入滅後今年當ニ三ケ年一。(按。三代實錄所見無之。叡岳要記所載官符云。貞觀八年七月十二日。濫觴云。貞觀八年六月十二日乙酉。天台本師贈ニ法印大和尚位一號ニ傳敎大師一。圓仁號ニ慈覺大師一。法印同レ之。准ニ南岳天台例一。相應和尚奏。)

維摩會始。

始レ自ニ齊明天皇一。元明天皇卽位元年始レ之。講師西大寺壽遠法師。元(元々脫)者興寺。中絕四十三年。慶雲四年丁未開ニ於厩坂寺一。講師觀智。新羅國僧。和銅移ニ于植槻寺一。和銅五年移ニ興福寺一。亦移ニ南京法花寺一。亦移ニ長岡神足家一云々。永留ニ興福寺一事。延曆廿年殊有ニ宣旨一永留ニ此寺一。興福寺建立和銅三年。供養同七年也。勅使坊始ニ番論議一。天台宗基增已講勤仕之時。於ニ高座一論義之答勅使弁論義。自レ是勅使坊番論義始也。自ニ十月十日一至ニ十六日一。七ケ日講ニ寂勝王經一。或記云。大織冠内大臣。齊明天皇第四年。以ニ福領法師一初修レ之。中絕卅八年云々。

御齋會始。

始レ自ニ神護景雲二年一。内論義始事。嵯峨天皇御宇弘仁四年癸巳正月八日ヨリ至ニ十四日一七ケ日講ニ寂勝王經一。御齋會之後四十六ケ年也。御佛中尊大日。脇士一觀音虛空藏。

藥師寺最勝會始。

天長六年三月七日。依二中繼律師奏一初申二行之。是後一向被レ行レ之。俗別當中納言直也王奏聞。官符創起始事。天長期熊地久云々。綱所實昭從濟秀息昭。永爲二恒例御願一也。自二三月一日一至二于七日一七ヶ日。講二最勝王經一。仲繼者同年正月十五日任二律師一。直任也。承和十年四月日入滅。藥師寺法相宗。勝具大僧都弟子。

以上南京三會。

維摩會勅使坊番論義始。

良源。天台基增已講弟子。師維摩講師勤仕之時。於二高座一番論義之答勅使弁忽論義。自レ是勅使坊番論義始也。

維摩竪義始。仁和二年民勢法師始レ之。

維摩會講師天台宗勤仕例。

義眞和尚。諡號修禪。天長九年以二延曆寺義眞和尚一爲二維摩講師一。天長十年七月四日入滅七十七。云々。弘仁十三補二座主一。治十一年。相摸國人。

維摩會講師花嚴宗勤仕例。

權律師正進。東大寺花嚴宗 貞觀六年二月十六日任。同十六年死去。齊衡三年維摩講師仕。東大寺花嚴宗彼僧勤仕初例。

三會講師僧綱以後勤仕例。

權律師善海。西大寺 泰演律師弟子。承和二年八月十一日任。同三年會講師。僧綱以後講初例也。同十四年三月廿三日入滅。

勤二三會一以二其勞一可レ任二僧綱一宣。承和元年。

尊勝寺結緣灌頂始。

長治元年三月廿四日。於二尊勝寺灌頂堂一被レ始二置胎藏界結緣灌頂一。有二行幸一。大阿闍梨御室。有二勸賞一。仁和寺圓堂院被レ置二阿舍梨五口一。當日寛智被レ補二權律師一。勤二少灌頂一云々。自今以後東寺天台各准二三會一可レ被レ任二僧綱一宣下。尊

勝寺堀川院御願供養。康和四年七月廿一日會儀云。大法會請僧三百口。有舞樂。有行幸。上皇御幸。后宮行啓。

㝡勝寺結縁灌頂始。

保安三十二十五日。於㝡勝寺灌頂堂被始置胎藏界結縁灌頂。大阿舍梨慶實。自今以後付尊勝寺灌頂阿舍梨。各可行兩界也。㝡勝寺鳥羽院御願供養。元永元年十二月十七日大法會。請僧三百。有舞樂。

東寺結縁灌頂始。

承和十年十一月(十六)日。依實惠檜尾僧都。奏聞。於東寺灌頂院被始。置金剛界結縁灌頂。同十一三十五日於同寺灌頂院始行結縁灌頂。被置春秋二季金剛胎藏兩灌頂。春八日被移觀音院畢。永久二十月廿三日以東寺灌頂少阿舍梨可任僧綱之由。被下宣旨。自是昇進者也。

少僧都實惠。號檜尾僧都。承和十年十一月日。實惠令奏聞東寺二季灌頂。同三年任律師幷長者。五十。佐伯氏。讃岐國人。弘法大師上足弟子。延暦三誕生。同廿三年受戒。初就泰基法師學法相宗。後隨大師傳眞言教。㝡初入壇弟子。承和七九廿八少僧都。同十一年於灌頂院始行灌頂。已上在官符。同十四年十一月十三日遷化。六十二。承和十依實惠表。春秋二季結縁灌頂有勅許。賜官符。大納言正三位兼行右近大將良房宣奉勅。

觀音院結縁灌頂始。

保延五年五月十四日定。保延六年三月廿二觀音院灌頂被初之。胎藏。依去年宣旨也。院宣仁和寺宮。高野。美福門院御産御祈修孔雀經法。御室。同十八日王子御誕生。依法驗揭焉被行勸賞。東寺灌頂一會。春八日被置仁和寺觀音院。以少灌頂阿舍梨可被補僧綱之

由。被ㇾ進ニ宣旨一。觀音院供養治安二年。元是入道式部卿宮建立也。而今改燒失。爲ニ上東門院御願一。被ㇾ行ニ大法會一。

以上四灌頂。

灌頂持金剛衆僧正勤仕例。

僧正信證。　保延六年三月廿五日被ㇾ行ニ觀音院灌頂一。大阿舍梨御室。持金剛衆僧正信證勤ニ仕之一。僧正持金剛衆之始也。

東寺灌頂非長者勤仕例。

天慶九年丙午九月十六日壹定律師被ㇾ行云々。

灌頂之後朝供養法例。

大僧都深觀。　號ニ座禪院宮僧都一。長元四年十二月任ニ少僧都一。直任。年二十九。長久四年十二月廿八日轉ㇾ大。永承四正月十四日兼ニ法務一。四十七。同五年六月十五日入滅。五十。勸修寺深覺僧正弟子。花山法皇第四御子也。永承元五月仁海僧正入滅。後補ニ一長者一。年四十四。同四年正月十四日夜加持香水次法務。四十七。東寺灌頂之後朝供養法申ㇾ之。

無言行道後催ニ惣禮一例。

仁安三年四月十日被ㇾ行ニ傳法灌頂一。宮御灌頂料。無言行道後可ㇾ催ニ惣禮一由。召ニ覺俊一。惣在ニ二廳一被ㇾ仰ニ下之一。

法勝寺大乘會始。

承曆二年十月六(三カ)日。於ニ法勝寺金堂一被ㇾ始ニ置大乘會一。(六日)行幸。撿挍御室。以ニ去年法花會講師叡山暹敎一。爲ニ講師一。於ニ高座一任ニ權律師一。今年合號二會。自ニ十月六日一至ニ十二日一七ヶ日。講ニ五部大乘經一。法勝寺供養承曆元年十二月十八日。則成ニ行幸一。以ニ仁和寺御室一證誠幷撿挍。以ニ寺覺圓大僧正一別當。以ニ山覺尋權僧正一爲ニ權別當一。覺圓明尊大僧正弟子。覺尋明快僧正弟子。

後三條
圓宗寺法花會始。

延久四十廿九（廿五カ）日於圓宗寺金堂被始置法花會。講師園城寺頼増（九日）有行幸。於高座任權律師。天皇有御拜云々。今度行幸。寺司無勸賞云々。圓宗寺者後三條院御願。供養天仁三年三月日。

（白川院）同寺最勝會始。

永保二年二月十九日被始置圓宗最勝會。以去年二會講師叡山明實爲講師。先例二會講師。皆當座蒙勸賞。今度不然。無行幸故云々。

以上天台三會。

法勝寺大乘會無行香例。

長承三十月廿四大乘會初日也。依無俗人數無行香例以之爲初。兩院御熊野詣之間。不被參公卿故也。

圓宗寺法花會豎義留事。

大治三年十二月一日。

一代一度仁王會始。

天平元年六月一日始之。又同五年孟蘭盆供百三口。被行仁王會。

臨時仁王會始。

延暦十七年始之。崇道天皇廢流。此年被始臨時仁王會。

仁王會初日行香被成夕座始。

承平八年五月廿五日有仁王會。夕座有行香云々。延長以往有朝座云々。而今年有議改夕座云々。撿挍中納言實頼。左大弁是茂朝臣。

百座仁王會御布施置高座例。

寛治七年十一月廿六日。大極殿被行之時。御布施置高座。奇代例也。

公家最勝講始。

一條院長保四年五月七日被始行之。最勝講方藏人沙汰。是者頭可奉行也。御本尊中尊釋迦。脇士毗沙門吉祥。或寛弘七年始之云々。實說可尋之。

證義者始。
長久四年五月十七日被二始行一。有二證義二人一。僧正明尊法印。大僧都教圓。證義者三人。或一人。或二人。內一人兼二講師一。或一人兼二證義一。二人共兼二講師一等事有レ別。

少僧都證義始。
權少僧都覺譽。　兼二講師一。保延六年五月日。

平法印證義例。
長久四年五月十七日　教圓法印。此於レ講者頭可二奉行一者也。

證義四人例。
承曆四年五月十六日。寂勝講定有レ之。而證義四人例被二尋下一。近代不レ見之由申了。雖レ然四人定了。覺尋權僧正。　公範法印。　慶算法印。　良眞法印。

三論宗人參二證誠一例。
承元三年　五月十九日。法務法印　權大僧都成寶初度。

講師不足被レ行例。
嘉保元年五月十一日　實源律師　退之替。濟尊召否之沙汰。門弟四日始參。濟尊以前三ケ日。一人不足被レ行レ之。

證義者從僧初日結願召替例。
久安三寬信法務　證誠參勤之時。威儀師顯譽。寬信權大僧都從僧ト召レ之。尙有二評議一結願法務僧ト召レ之。

院寂勝講始。
元久三年三月十九日被レ始二行之一。第三日有二番論義十番一也。或年九番。或七番有レ之。又或年無レ番。此由具記錄在レ別。此御講宰相可二奉行一事也。

(村上)御八講始。
天曆九年　正月四日。天皇奉二為母后一。於二弘徽殿一宸筆御八講被レ始二行之一。四ケ日證義四人。

講師八人。聽衆二十人。梵音十四人。錫杖衆十四人。都合五十六人也。此外證義四人也。具見二別記一。

臨時御八講召二綱所一例。

大治四年九月廿八日。奉二爲白川院一。於二白川泉殿一。待賢門院一品經御八講令レ修御。僧宿裝束。俗衣冠。行事威儀師維嚴。院宣參二勤之一。權右中弁顯頼。主典代木工允俊弘等也。

般若會始。

天平二年大安寺始レ之。延暦廿三年右寺始レ之。

季御讀經始。

和銅年中被レ始二行百僧一也。召二四ケ寺僧一。廿口者御殿也。八十口者南殿也。

御論義有二七雙一例。

後冷泉院御時。後三條院御時被レ語。延久二年日記云。濟禪惣在廳。先帝御時。春季御讀經時有二七番一。其後未レ聞二大安寺僧都說一。

從儀師召二上射場殿一季御讀經御論義書番例。

康平元年十月十二日春季。從儀師恩紹。召二上射場殿一。奇代例也。

季御讀經御前衆不足被レ行例。

寛治六年十二月十六日。御前衆三人不足。雖レ然被レ始二行之一。

御論義番非二藏人頭一仕例。

元永元閏九月廿六日。藏人弁實光勤二仕之一。時藏人頭可レ尋レ之。

公家御佛名初。

天長七年十二月始レ之。天皇於二清涼殿一修レ之。

仁和寺布薩始。

昌泰二年。始於二仁和寺一布薩。以二益信一爲二戒師一。以二觀賢一爲二維那一。同年十月十四日寛平上皇御出家。御年三十三。戒師益信。剃髮東大寺 叡南法師。同十一月日東大寺御受戒。御名空理。延木元年十二月十三日。於二東寺一隨二益信僧正一。受二

傳法灌頂。御年三十五。僧正七十五。十色衆八十三人。
宇治一切經會始。
延久元年五月廿八日。始宇治一切經會。永爲恒例會。
仁和寺傳法會始。
天仁年十月廿三日始之。七僧法服。自此永恒例事也。
仁和寺舍利會始。
康治二年十月十四日。仁和寺舍利會。被始行之。爲恒例。
舍利會依雨下被止行道例。
嘉應元年十月五日。被行仁和寺舍利會。法會中間降雨。仍行道以下被止畢。但舍利御迎以後。雨脚降之。法用之間奏樂許。
大嘗會以前行御讀經例。
寛治元年五月廿三日。大般若御讀經定。發願五月廿七日戊寅。結願同廿九日庚辰。御卽位之後大嘗會以前有此御讀經。御代始大嘗會以前御讀經以之爲初。
元明諸寺諸山安居初。
和銅年中於法隆寺被始行之。天平廿年下知諸國。天平神護三年五月符云。以四月十五日可爲式日云々。
圓融素光寺孔雀經法始。
權律師千攀。
安和二年三月十日任權。歳五十九。冷泉院御持僧賞也。天延元年十二月加任東寺二長者。救世讓也。貞元二六月十六日轉少。素光寺本願。件寺爲御願寺。始申置孔雀經御修法。自是素光寺孔雀經法者始也。天元三年正月四日入滅。七十一。遍照內供受法灌頂弟子。益信流也。
仁明後七日御修法始。
承和元年正月後七日御修法。始於眞言院被修之。承和元年始修御齋會御修法。有勅止

勘解由使之廳號二內道場眞言院一。於二此所一始二
修御修法一。具在レ別。
非長者勤二仕後七日御修法一例。
延久六年甲寅正月八日丙午。良深少僧都勤二仕
之一。非長者。同十七日爲二長者一。是長者成尊少僧
都被レ辭二申替一。七日成尊僧都死去。長暦三年正
月十四日仁海僧正後七日御修法勤二仕之一。而
加持香水役。非長者尋淸僧都勤二仕之一。奇代例
也。
朱雀院加持香水役凡僧勤例。
一定法師。　天慶八年正月十四日夜泰舜律
師爲二一長者一可レ參二加持香水役一處。依二頓病一俄
不レ參。臨レ期召二一定法師一令レ勤二仕件役一。于レ時三
會已講也。
東寺御影供始。眞言宗
權僧正觀賢。兼三論　號二般若寺僧正一。延喜二年三月
廿三日任二權律師一。元東寺凡僧別當。年五十。　聖寶
僧正灌頂弟子。師僧正拜賀之日。觀賢同日拜
賀。取二師三衣之箱一罷出。萬人感二歎之一云々。眞
雅僧正拜賀之時。聖寶取二三衣一之給例歟。延木（三カ）
五年轉二正律師一。同六年加二任東寺二長者一。歲五十四。
同九年爲二東寺一長者一。聖寶死替。年五十七。同十年
六月廿三日轉二少僧都一。年五十八。延木十年三月廿
一日始二東寺影供一。延木御記云。今年四月八日
灌佛。以二觀賢一爲二導師一給。白袿右大將給レ之。延
木十年五月十五日兼二法務一。聖寶死後四ヶ年。
同十六年四月六日轉二任權大一。同十九年任二醍
醐座主一。是根本。同十九日任二金剛峯寺撿挍一。延
長元年五月卅日轉二正大僧都一。同三年三月廿
三日任二權僧正一。同年六月十一日入滅。七十二。
長者治十六年。法務治十四年。元讚岐國人。秦
氏也。延木元年仁和寺圓堂三僧任。延木廿一
年十月廿一日。依二觀賢上表一賜二高祖大師號一。
謚號二弘法大師一。又或云。此年觀賢於二延木御

使令着大師御衣服幷剃除御髮云々。此師大師五代弟子。其後話向廟中人不可然云々。灌頂弟子五人。淳祐内供。遍勝内供。一完律師。平遍大法師。遍基法師等也。

同御影供供養法依無長者他人勤仕事。

長治元年三月廿一日。濟暹律師勤之。經範法務去十七日死去。年七十四。未補長者故也。

孔雀經御讀經導師宗長者勤仕例。

嘉保元年九月廿三日。被行御讀經。御導師二座覺意法眼。可被勤仕之由雖差申辭退。上卿依堪能。一座經範僧都可被勤仕由。被差畢。仍勤仕之。宗長者也。奇代例也。

雖綱所供奉御誦經二人置堂達前机例。

康治二年五月十二日。鳥羽院御修法。大阿闍梨權大僧都寛信。行事威維嚴顯譽。從圓嚴兼算。

唄散花一人兼行例。

應德二年二月廿六日。延暦寺内勝樂院供養。大阿闍梨權僧正良眞唄散花一兼行。慈快依堪能可勤仕之由被示下。

從僧列一行色衆列二行例。

久壽二年六月廿六日。院御逆修。大阿闍梨權大僧都元海。行事威行俊行惣。從兼算成俊。

讃衆列一行衆僧列二行例。

仁平元年七月四日。白川小御塔供養。大阿闍梨大僧正行玄。

凡僧勤仕大阿闍梨例。

永萬二年七月一日。於高野山御室御塔供養大阿闍梨。宗賢阿闍梨于時撿挍。

入道致奉行例。

久安五年十一月十二日天王寺念佛堂供養。大阿闍梨權僧正行慶。奉行少納言入道信西。

延暦寺受戒始。

弘仁九年戊戌申置戒壇於延暦寺。五月十九日

護命大僧都奏狀。同十四年四月八日於叡山止觀院義眞和尙爲傳戒師。以任大法師授者。

東大寺受戒始。

鑒眞和尙。　天平勝寶七年四月日。鑒眞持來五臺山土。東大寺盧舍那殿御前立戒壇。以鑒眞爲戒師。以賢璟爲戒者。被始行受戒。本朝受戒之爲始。鑒眞和尙天平勝寶八年五月廿四日任大僧都。直任。七十。本朝寂初傳師也。天平寶字六年五月六日任大僧正。自大僧都任大僧正初例也。又大僧正同兼法務。兼兩官初例也。皇太后御惱進醫藥有効驗。仍賞云々。而綱務有煩辭也。故改大僧正職授大和尙名號。同日遷化云々。初地菩薩化現云々。

東大寺戒和上例。

律師法進。東大寺律宗　天平勝寶八年五月廿四日任律師。鑒眞大僧正弟子。大唐中州人也。王氏義揚玉也。本朝寂初戒和尙也。天平勝寶七年。鑒眞初戒師以法進爲戒和上也。寶龜五年九月廿九日入滅。歲七十。王道後住白塔寺。吉野佛國寺本願。件寺渡海逢惡風。爲海神立願建立也。住東大寺唐院。鑒眞建立所也。

本朝鎭壇始。

弘仁四年閑院大臣冬嗣公建立興福寺南圓堂。鎭壇弘法大師。歲四十。於佛者。先考長岡大臣內麿所造云々。

南都七大寺建立始。

元興寺。　敏達天皇代宗我大臣建立。

法隆寺。　推古天皇。

大安寺。　齊明天皇。

西大寺。　高野天皇建立云々。高野者孝謙天皇御事也。

本藥師寺。　文武天皇建立。

興福寺。　大織冠內大臣不比等大臣建立之。和銅三年建立同供養。同七年安置丈六釋迦幷脇士。

東大寺。　天平十五年始立レ之。聖武天皇卽位年號神龜元年。治廿五年。廿年始立レ之。天平十七年更造レ之。續日本紀 天平十五年 十月十五日造ニ盧舍那佛金銅像一體一。天平勝寶四年四月九日儲ニ大會一。開眼菩提僧正。供養講師隆尊律師。讀師延福大法師。請僧一萬僧也。大佛高五丈三尺。面長一丈六尺。廣九尺六寸。菩提僧正天平勝寶三年四月廿二日任。直任。菩提婆羅門事。隆尊律師者(天平寶字四年)入滅。元興寺住僧。是化人云々。

新藥師寺。　元正天皇文武姉。建立。

新元興寺。　高野天皇代惠美大臣建ニ立之一。

延曆寺建立始。

根本祖師 㝡澄贈法印 大和上傳敎大師。近江國人也。福德天。神護景雲元年誕生。光仁天應元年出家。生年十五。延曆四年於ニ天台山一有ニ四種誓一。十九。同七年始建ニ立中堂一。廿二。佛像等身藥師如來像。大師自造立之。本願大師承平六年春炎上一。同十二年始建ニ立延曆寺一。本願大師。施主座主僧正法印大和尙位良源。

文殊樓建立始。佛像。

佛像文殊師利菩薩。貞觀三年始建立。以ニ五臺山靈石一埋ニ其五方一。本願慈覺大師。六十八。大師移ニ淸冷山眞身一造レ之。未レ終レ功入滅。弟子承雲和尙相繼致ニ造營一。遂ニ宿志一。康保三炎上。今立之供養。天元三十月一日大法會。請僧百口。有ニ舞樂一。

四王院建立始。　承和元年 延曆寺 別當內 供奉十禪師光定奉レ勅建ニ立之一。

東寺塔建立。　天長三年。同燒失天喜三年。

勸修寺建立。　權律師承俊。東大寺法相宗。延木二年任ニ權律師一。元威儀師。勸修寺建立根本師。同寺勾當。延喜五十二月七日死去。

僧家蒙ニ牛車　宣旨一始。

仁和寺 大僧正濟信。眞言宗 號仁和寺喜多院前大僧正。一條左大臣雅信公三男。母右大弁源公忠女也。遍照寺大僧正寛朝受法灌頂上足弟子。永祚元年正月十一日任權律師。長德四年十二月廿九日轉權少。長保三年七月廿九日補法務。長和二年正月十四日任權僧正。卽寺務。寛仁三年十月廿日轉大僧正。同四年三月（二月廿七日イ）牛車宣旨。六十七。僧家蒙此宣始也。治安三年十二月辭退法務大僧正東寺一長者同寺務。長元元年十二月封戸。七十五。臨時朝恩也。同三年六月十一日入滅。七十七。灌頂弟子五人。大御室。延尋大僧都。念緣律師。永昭大僧都。山階寺賢尋律師。

僧家蒙輦車宣旨始。

東寺 大僧正眞雅。眞言 號貞觀寺僧正。延曆廿年誕生。大同四年留兄贈大僧轉眞言。〔承事兄空海受學眞言法（三寶）〕年十九。佐伯氏。左京人。嘉祥元年六月任律師。歲五十八。國史云。於天皇御前誦卅七尊梵號。音響淸徹。宛如貫珠。帝感歎之。給賞任律師云々。仁壽三年十月任少僧都。齊衡三年任大僧都。貞觀二年眞濟死後。補東寺一長者。六十。同六年二月十六日任僧正幷法印大和尚位。六十四。記云。眞雅奏云。僧位本有三階。滿位法師位大法師位也。僧綱凡僧同授。位階无別。論不可然。彼三階之外。更制法橋上人位法眼和尚位法印大和尚位等爲僧綱階位。謂法印大和尚位爲僧正位。法眼和尚位爲僧都位。法橋上人位爲律師位者。有勅許卽宣下。僧綱位階始此時。同日眞雅乘輦車可出入公門宣下。僧家輦車宣旨始此時。同十四年爲綱所執印法務。是被置綱所後始法務也。元慶三年正月三日入滅。七十九。

東寺一長者治十八年。僧正十六年。法務十八年。弘法大師入室受法灌頂弟子同弟也。讃岐國多度郡人。生九附兄大師。十九受具足戒。承和四年補東寺入寺。年四十九。同十四年任東

寺別當。治四年。灌頂弟子五人。眞然僧正。源仁僧都。南池院。眞皎法師。戴寶法師。惠宿法師。

醍醐人任大僧正始。

僧正定海。保延四年十月十一日任大幷東寺一長者法務。

山階寺中綱赤袈裟免着例。

興福寺別當公範大僧都參御齋會。同制止中綱赤袈裟。則以綱掌院久被脫之。頗及凌礫歟。召同所下手人。且解却見任宣旨。大威儀師許到來。則可免着中綱赤袈裟之由同被下宣旨也。承曆二年正月八日事也。

天台宗一身阿闍梨例。

權少僧都尋禪。天延二年十二月廿二日直任。歲卅二。良源僧正弟子。右大臣師輔公男。大臣子任僧綱初例。又天台宗一身阿闍梨初例。

非興福寺別當蒙探題宣旨例。

權律師增和。延木六年任。同十一年蒙探題宣旨。探題作法此人初之。同十六年任少。延長三年任大。同六年七月十三日死去。歲九十三。紀國人。坂氏。中納言家時云。宗圓孫弟載豐弟子。唐院根本。

春日行幸勸賞例。

權大僧都眞喜。永祚元年三月廿三日(四イ)任。五十八。春日行幸別當賞也。同年五月八日(廿六イ)兼法務。天元五年十二月十五日任權律師。五十一。永延元年轉少。正曆二年閏七月日任權僧正。關白內大臣道隆積善寺供養導師(講イ)賞。於高座宣之云々。山階寺別當法務如元。年六十。正曆五年轉正。長保(二年)二月七日死去。六十九。

日本國甘子來始。

入唐道顯。和銅三年歸朝。其時甘子持來。

日本國寺始。　本元興寺。

僧始。　慧便。

尼始。　法明。

灌頂師範一周忌內從二公請一例。

長德五年正月八日。權少僧都雅慶參二勤眞言院御修法一。去年六月十二日。大僧正寬朝入滅。

同不レ從例。

建保三年八月廿三日彼岸初日。上皇御懺法時。請僧道寬僧都被レ止一。具在二別紙一。

僧綱前駈始。

仁安二年十二月十三日。以二紫金臺寺御室一初爲二惣法務一。同廿八日御拜賀。其時法眼俊寬。法橋長尊宗緣隆尊。以二此等一爲二前駈一。又僧綱前駈以レ之爲レ初。又惣在廳行惣參御。共致二奉行一不レ勤二御前一。其故者被レ處二行惣於過怠一。令レ申二賜惣法務一給。則被レ召二上其職一。以二覺俊威儀師一被レ補二惣在廳一。奇代例也。具記見二御室相承記一。

神泉御讀經所着二平袈裟一例。

承德三年八月。今年行事威從有レ議着二平袈裟一。奇代之例也。

大威師准二僧綱一免二居箱幷榻一始。

延源。寬弘元年五月廿五日。

綱所着二赤袈裟一例。

延曆十三年九月三日。延曆寺供養。施主寂澄禪師。桓武天皇行幸。上卿大納言正二位藤原朝臣小黑麿。奉行弁從三位紀朝臣古佐美。大導師。興福寺法相。善珠大法師。咒願權律師傳燈大法師如寶。奉行僧二人。威儀師圓一也。七十五。已上綱所二人。本朝始延曆寺供養。奉行賞二賜赤ケサ一。

僧家乘物宣事。

東寺僧正眞雅。貞觀六年二十六任二僧正一幷輦宣。六十四。

山僧正遍昭。仁和二年三十四賜二封百戶一。又乘駕輦宣。七十二。臨時恩歟。

山僧正良源。天元四年八十六輦車等宣下。(卌)任二大僧正幷法務一。六十八。(十七カ)天皇御祈効驗賞。

東寺大僧正濟信。　寛仁四年(二月廿七日イ)三月牛車宣。六十七。僧中此宣始也。

山僧正院源。　萬壽二年十月(十三イ)三日輦車宣。奉ㇾ授ニ天皇仁王經ニ賞。七十五。于ㇾ時座主法務。

寺少僧都仁海。　長元四年五八蒙ニ輦并封七十戸宣ニ。七十九。請雨經法賞。于ㇾ時寺務。

同前大僧正深覺。　長元六年十二廿二補ニ長者并法務ニ。又蒙ニ輦車宣ニ。

寺大僧正明尊。　永承二年五廿輦宣。修法賞。七十七。

寺大僧正明尊。　天喜元年七廿九牛車宣。天皇御藥參內。不ㇾ叶ニ行歩ニ。仍有ニ此賞ニ。八十。

寺權僧正靜圓。　延久四年五十四於ニ同皇后同宮ニ修ニ同法ニ。延久以後參內時。乘ニ牛車ニ到ニ朔平門ニ。今度向ニ彼門ニ。又乘ニ肩輿ニ到ニ瀧口面ニ云々。

興權僧正公範。　永保元年十二十二參ニ仕法勝寺大乘會ニ次。蒙ニ肩輿宣ニ。依ㇾ不ㇾ叶ニ行歩ニ也。七十三。

東僧正信覺。　永保二年七廿八爲ニ祈雨ニ於ニ東寺ニ修ニ孔雀經ニ。八月十三日結願。(廿一日)蒙ニ輦車宣ニ勅ニ効驗賞ニ。

山大僧正良眞。　寛治五年(五廿イ)五十八輦宣并日吉封戸五十五烟。又前唐院有識。六十。宮御瘧病御祈於ニ山上ニ被ㇾ行ニ千僧藥師經讀經ニ講ニ賞。七十

寺權僧正隆明。　嘉保二年十一廿五輦宣。天皇御惱加持賞。七十六。

寺前大僧正覺圓。　嘉保三年正廿八除目御修法參仕次蒙ニ牛車宣ニ。六十六。

駈法印權大僧都賴尊。　康和二年五十七蒙ニ牛輿宣ニ。最勝講參仕。依ㇾ不ㇾ叶ニ行歩ニ云々。七十三。

寺大僧正隆明。　長治元年四八牛車宣。法皇御腰御惱修法以下加持賞。

寺大僧正增譽。　長治二年六廿九蒙ニ輦宣ニ。申ニ改牛車宣ニ。天皇御瘧病加持賞。七十四。

寺大僧正行尊。　天治二年七一牛車宣。去六月

一日新若宮俄御悩加持賞。七十一。
仁花藏院宮。長承元年九廿一牛車宣。仙院御
祈孔雀經法賞。此外寛曉法眼叙法印。
寺僧正增智。保延元年七十一牛車宣。五十七。
山僧正行玄。康治二年二十（二カ）五牛車宣。四十七。去一
日日蝕御祈。於延暦寺七佛藥師法賞。此外敎
仁任權律師。五十未滿此宣初例。
興權少僧都惠曉。久壽三年正月牛輿宣。御齋
會番參仕料云々。
興前權僧正隆覺。保元元年五廿五牛車宣。八十。
㝡勝講證義參仕。依不叶行步云々。顯宗蒙
此宣初例。于時興別。
山前權僧正㝡雲。保元元年十十日牛車宣。幷
興福寺別當可相具延暦寺中綱宣下。去一日
日蝕御祈七佛藥師賞。
寺大僧正行慶。保元二二廿四牛車宣。去十四
日法勝寺修正御幸別當賞。

東寺權僧正寛遍。保元二七十六（廿イ）牛車宣。東寺祈
雨孔雀經法賞。此外尊壽院阿闍梨三口。于時
寺務。
東寺僧正禎喜。嘉應二年五卅牛車宣。神泉御讀
經。七十三。此外圓城寺阿闍梨三口。
山權僧正明雲。承安三年正十二牛車宣。寒御
祈賞。
山大僧正昌雲。元暦三年四三牛車宣。法皇御
瘧病驗者賞。
寺前大僧正實慶。建久九年三廿九牛車宣。
東寺權僧正延杲。正治元年八廿五牛車宣。神泉
御讀經賞。此外阿闍梨三口。
觀應二年。後七日御修法事。依天下騷亂延引
停止幷在所等勅問諸家。九條右大臣勅答云。
後七日法延引停止。同事於延引者。粗雖有
其例。停止之條可爲何樣哉。次其所事。於里
內勤修未勘得例。眞言院誠可有怖畏者。東

寺若可レ宜歟。兩條須レ在ニ時議一乎。仁和寺御室御注進云。後七日法於ニ他所一被レ行。長元九年依ニ眞言院修造一。於ニ豐樂院一被レ行レ之。應德二年同三。依ニ眞言院顚倒一。於ニ大膳職一被レ行也。

洞院前太政大臣公賢遣ニ四條大納言隆蔭一狀。

御齋會後七日法等事。治定篇何樣候哉。其後別勘候之處。天曆八年自ニ正月廿二日一被ニ始行一。同廿八日竟儀候也。延引非ニ其先規一候ヶリ。年始御祈一向被レ止之條。不レ可レ然歟。仍後日可レ被ニ始行一歟之間。令レ申候キ。且又道場事。何樣沙汰候哉。欲ニ示給一候。謹言。

右初例抄以別本再校畢　御橋悳言

群書類從卷第四百二十六

釋家部二

釋家官班記上

一濫觴事。

一品親王。

性仁。仁 後深草院御子。號二高雄御室一。仁和寺性助親王弟子。正安二年五月廿九日叙。〔嘉元二四六叙一品(御室系譜)〕(元二品)。

尊澄。山 後醍醐院御子。後還俗云々。妙法院。性守僧正弟子。梨本門跡同管領。延元元年六月日叙。(元二品。于レ時座主)。

寛性。仁 伏見院御子。號二惠命院御室一。仁和寺性仁親王弟子。建武四年月日叙。〔暦應元正廿一叙一品(御室系譜)〕(元二品)。

二品親王。

性信。仁 三條院御子。號二大御室一。永保三年三月廿日叙。〔永保三三十三直叙二品(御室系譜)〕(元無品)。孔雀經法賞。

覺行。仁 白河院御子。號二中御室一。性信親王弟子。康和四年七月廿一日叙。〔康和四八七叙二品(御室系譜)〕(元三品)。

覺法。仁 本名行信。白河院御子。號二高野御室一。覺行親王弟子。大治二年正月十二日叙。(元无品)。

聖惠。仁 白河院御子。號二花藏院宮一。長承元年月日叙。(元三品)。

覺性。仁 鳥羽院御子。本名信法。號二紫金臺寺御室一。覺法親王弟子。保元三年三月十二日叙。〔保元三三一直叙二品(御室系譜)〕。(元无品)。

守覺。仁 後白河院御子。號二喜多院御室一。覺性親王弟子。安元二年三月六日叙。(元无品)。

道法。仁 後白河院御子。號二後高野御室一。守覺親王弟子。建久六年三月十二日叙。(元无品)。

道助。仁 後鳥羽院御子。號二光臺院御室一。道法親王弟子。承元四年十一月廿五日叙。(元无品)。

尊性。山 後高倉院御子。妙法院。實全僧正弟子。貞應三年四月二日叙。(元无品)。山門二品親王始也。

道深。仁 後高倉院御子。號二金剛定院御室一。道助親王弟子。寛喜元年十二月廿五日叙。(元无品)。師弟二品親王相並初例也。

寺 圓助。後嵯峨院御子。三井圓滿院。仁助親王弟子。文永十一年三月二日叙。(元无品)。

仁 性助。後嵯峨院御子。號二後中御室一。道深親王弟子。文永十一年四月廿九日叙。(元无品)。

仁 性仁。後深草院御子。號二高雄御室一。性助親王弟子。正應元年十二月廿五日叙。(元无品)。

山 尊助。土御門院御子。青蓮院。公圓僧正弟子。正應二年正月十日叙。(元无品)。

仁 深性。後深草院御子。性仁親王弟子。正應六年四月一日叙。(二廿九直叙二品(御室系譜))。(元无品)。

寺 覺助。後嵯峨院御子。三井聖護院。靜忠僧正弟子。正安二年五月廿五日叙。(元无品)。

仁 寛性。伏見院御子。號二惠命院御室一。性仁親王弟子。延慶四年三月四日叙。(元无品)。

山 覺雲。龜山院御子。山梶井。號二菩提院宮一。澄覺親王弟子。正和四年三月十三日叙。(元无品)。

東 性圓。後宇多院御子。號二大覺寺宮一。法皇灌頂受法御弟子。元應二年七月十六日叙。(元无品)。

山 慈道。龜山院御子。道玄准后弟子。山青蓮院。(號二青龍院宮一)。元應二年十二月廿五日叙。(元无品)。

仁 法守。後伏見院御子。嘉暦二年二月六日叙。(二十二二十六直叙二品(御室系譜))。(元无品)。

山 尊雲。後醍醐院御子。山梨本。號二大塔宮一。後還俗兵部卿護良親王云々。元德二年三月廿七日叙。(元无品)。延暦寺講堂供養兒願賞。

山 尊澄。後醍醐院御子。山妙法院。還俗云々。建武二年三月十六日叙。(元无品)。

山 尊圓。伏見院御子。慈道親王弟子。山青蓮院。號二大乘院宮一。暦應二年四月十八日叙。(元无品)。山門師弟相並初例也。

寺 尊悟。伏見院御子。恒助親王弟子。三井圓滿院。暦應二年六月十五日叙。(元无品)。

山 尊胤。後伏見院御子。承鎭親王弟子。山梶井。暦應三年四月十六日叙。(元无品)。

東 寛尊。龜山院御子。大覺寺。性圓親王弟子。暦應三年五月四日叙。(元无品)。

仁 益性。龜山院御子。教範僧正弟子。遍照寺。康永二年三月四日叙。(元无品)。

三品親王。

仁 覺行。仁和寺。康和四年三月廿日叙。(五廿三叙三品(御室系譜))。(元无品)。

仁 聖惠。花藏院。大治二年三月十九日叙。(元无品)。

山 尊雲。山大塔。嘉暦二年二月六日叙。(元大僧都)。

已上一品。二品。三品人數少之間。具載レ之。

無品親王。

仁 覺行。仁和寺。承德三年正月三日叙。(元阿闍梨)。

此後。仁和寺代々叙二親王一。依レ繁畧レ之。其一々名字。列二二品親王之所一之故也。

山 寂雲。堀川院御子。仁豪僧正弟子。山梨本。保元三年三月十一日叙。(元前權僧正)。山門法親王始也。

寺 道惠。鳥羽院第六御子。號二六宮一。三井圓滿院。行慶僧正弟子。

山 覺快。鳥羽院第七御子。號二七宮一。山青蓮院。行玄僧正弟子。嘉應二年五月廿五日叙。(元法印權大僧都)。

寺 靜惠。後白川院御子。三井聖護院。覺忠僧正弟子。建久二年二月十七日叙。

山 尊性。後高倉院御子。山妙法院。承久三年十月三日叙。

東大 聖珍。伏見院御子。聖尋僧正弟子。東南院。東大寺別當。元徳二年二月廿七日叙。東寺長者親王初例也。

東 寛胤。後伏見院御子。勸修寺。建武四年七月三日叙。

已上仁和寺。山門。薗城以下諸門跡。無品親王元祖一代勒レ之。已後例不レ可二勝計一。今畧レ之。

入道親王。

仁 性信。仁和寺大御室。寛弘八年十月五日立親王。(七歳。俗名師明。)寛仁二年八月廿九日出家。(十四)。大僧正濟信爲レ師。

仁 覺性。紫金臺寺御室。大治四年十月廿二日爲二親王一。(一歳。俗名本仁)。保延六年六月廿二日出家。(十二歳)。

山 尊快。後鳥羽院御子。山梨本。承圓僧正弟子。承久二年八月二日爲二親王一(俗名寛成)。建保二年十二月十日出家。(十一歳)。

山 道覺。後鳥羽院御子。山青蓮院。號二西山宮一。承元二年九月廿日爲二親王一(俗名朝仁)。建保四年六月廿日出家(十三)。

山 尊圓。伏見院御子。青蓮院。延慶三年六月廿八日爲二親王一。(十三。俗名尊彦)。應長元年六月廿六日出家。(十四)。

寺 尊悟。伏見院御子。圓滿院。延慶三年六月廿八日爲二親王一。(十歳。俗名吉永)。正和二年三月廿八日出家。(十三)。

東 性勝。後宇多院御子。大覺寺。(俗名良治)。

仁 法仁。後醍醐院御子。法守親王弟子。

山 尊道。後伏見院御子。暦應四年七月廿四日爲二親王一。(十歳。俗名尊省)。同年同月廿九日出家。

已上山門。薗城具載二人數一。於二仁和寺一者。覺性以後。皆入道親王也。名字見二于一品親王之所一。仍畧レ之。

先加二元服一入道例。

東 眞如親王。平城天皇太子。東宮高岳親王是也。弘法大師弟子。大同四年四月立皇太子。弘仁元年九月廢レ之。出家。貞觀四年入唐。

東 尊寂親王。宇多法皇御子。入道齊世親王是也。延喜三年二月二日出家。(十六歳)。

寺 悟圓親王。村上天皇御子。四品兵部卿致平親王是也。三井餘慶僧正弟子。平等院門跡元祖也。天元四年五月十一日出家。

孫王親王例。

山 澄覺親王。後鳥羽院御孫。雅成親王息。文永十一年三月二日叙。(元前大僧正。于レ時座主)。梨本門主尊覺親王弟子也。孫王親王初例也。内親王有レ例。

山 承鎭親王。順德院曾孫。忠成王孫。三位中將彦仁王子。文保元年叙。(元阿闍梨也)。梨本門主。後宇多院御猶子。尊胤親王師匠也。

准三后。

(仁)法助。光明峯寺攝政息。仁和寺。號二開田准后一。道深親王弟子。
延應元年七月廿七日爲二准三后一。(元阿闍梨。母儀讓)。

(山)道玄。普光園院關白息。號二十樂院一。山靑蓮院。最守僧正弟子。
嘉元元年十二月八日宣下。(于レ時座主。前大僧正)。

(寺)尊珍親王。後醍醐院御子。三井聖護院。覺助親王弟子。
嘉曆三年正月卅日宣下。(元无親王)。

(寺)道昭。後光明峯寺攝政息。三井常住院。行昭僧正弟子。
建武三年十二月八日宣下。(元前大僧正)。

大僧正。

(南京)行基。藥師寺僧。法相宗。和泉國大鳥郡人。高志氏。玄弉三藏孫弟子。百濟國智鳳法師弟子。天平十七年正月廿一日任。(七十六)。大僧正始也。同廿一年正月十四日。聖武天皇幷光明皇后受二菩薩戒一。卽改二大僧正一號二菩薩一。

(山)良源。諡號二慈惠和尙一。延曆寺座主。近江國淺井郡大井鄕人。木津氏。天台理仙弟子。眞言覺惠律師弟子。天元四年八月卅日任。(元僧正。于レ時座主)。天皇御瘧病加持法驗賞。

(東)寬朝。寬和二年十二月廿五日任。(元僧正)。

(寺)觀修。園城寺。長保二年八月廿九日任。(元僧正。法務如レ元)。

(興)眞圓。興福寺別當。

僧正。

(南京)觀勒。百濟國人。推古天皇十年來朝。聖德太子曰。吾昔在二衡山一時。此僧爲二吾弟子一云々。推古天皇卅二年四月壬戌任。同日兼二法務一。

(東)眞濟。弘法弟子。東寺長者。
齊衡三年十月廿七日任。(元權大僧都)。

(山)延昌。延曆寺座主。諡號二慈念一。
天德二年正月十七日任。(元權大僧都。于レ時座主)。

(寺)勝算。

(興)眞範。興福寺別當。永承五年十二月任。(元權僧正)。

權僧正。

(南京)壹演。藥師寺。眞言宗。內舍人大中臣正棟入道是也。
貞觀七年九月(五日)任。(元大僧都)。權僧正始也。

(山)遍昭。延曆寺。桓武天皇孫。大納言良峯安世男。左少將宗貞入道是也。元慶三年十月廿三日(正月日(初例抄))任。(元法眼。年六十五)。

(東)聖寶。醍醐寺。本願上人。號二尊師一。眞雅弟子。太政大臣大友皇子之後。兵部大輔葛野王男也。延喜二年三月廿三日任。(元大僧都。年七十一)。

(寺)餘慶。三井。諡號二智弁一。園城寺觀音院。
永祚元年十二月廿七日任。

(興)眞範。興福寺別當。永承四年十一月廿七日任。(元大僧都)。

僧都。

德積。高麗國人。鞍部氏。
推古天皇卅二年四月壬戌任。

大僧都。

道昭。河內國丹治郡人。俗姓船連。父惠釋小錦下。
文武天皇二年十一月十五日任。大僧都始也。

興 行賀。興福寺第三別當。延暦十五(十三イ)年轉二大僧都一。(元少僧都)。

東 空海。諡號二弘法大師一。天長四年冬轉二大僧都一。(元少僧都)。

山 增命。延暦寺座主。諡號二靜觀一。智證弟子。延喜十六年四月五日任。(于時座主)。

少僧都。

義成。天武天皇二年十二月戊申任。是少僧都始也。

興 慈訓。興福寺第一別當。勝寶八年五月(廿四日)任。兼二法務一。

東 空海。天長元年三月廿四日任。

山 圓珍。諡號二智證大師一。寛平二年二月廿六日任。(于時座主)。

權大僧都。

東 眞濟。東寺長者。號二高雄僧正一。世稱二紀僧正一。弘法弟子。仁壽三年九月任。(元權僧都)。

山 延昌。延暦寺座主。諡號二慈念僧正一。平等房。天暦五年七月廿八日任。(七十二)。

興 經救。興福寺別當。

權少僧都。

東 眞濟。仁壽元年七月十七日任。(元律師)。

山 尊意。承平五年十月十三日任。(元法眼。六十六才)。延暦寺座主。法性房。贈僧正。

律師。

南京 善往。元興寺僧。文武天皇二年三月十八日任。律師始也。

興 行賀。興福寺第三別當。寶龜十年十二月(十月十六日イ)任。(五十一才)。

東 實惠。東寺長者第二。弘法弟子。承和三年五月十日任。(六十二)。

山 喜慶。延暦寺座主。三昧和尚。應和元年十月廿八日任。(元權律師)。

大律師。

基眞。(基眞(續紀))圓興大僧都弟子。天平神護二年十月十五日任。同廿日任二法參議一。

興 永嚴。興福寺第二別當。(寶龜三年十一月四日任)。

中律師。

圓興。天平神護二年七月乙丑任。同十月任二法臣位一。先轉二任大僧都一。

善珠。

標瓊。

善榮。

以上任日可レ尋レ之。

延暦十四年已後律師大中字不レ注レ之。

權律師。
東 眞濟。弘法弟子。東寺一長者第三。
承和十年十一月九日任。
山 義海。延暦寺座主。山本房。
承平五年十月廿三日任。(六十四)。
興 定照(昭イ)。興福寺別當。康保〔三年十二月廿七日任〕。四年〔正月
廿五日東寺長者〕任。延鑒替。
法印。
東 眞雅。弘法弟子舍弟也。東寺一長者第四。
貞觀六年二月十六日叙ニ僧正ニ同日。
山 院源。慈惠弟日。延暦寺座主。西方院。
寛仁二年三月十五日叙。(元權大僧都)。
法眼。
山 遍昭。延暦寺。慈覺智證等弟子。號ニ花山僧正ニ。
貞觀十一年二月叙。山門僧綱始也。
法橋。
寺 智證。諱圓珍。延暦寺座主。
元慶七年三月廿五日叙。于レ時座主。
法務。
觀勒。百濟國人。推古天皇卅二年四月壬戌補。同日任ニ僧正ニ。
山 法眼遍昭。延暦寺。貞觀十一年二月補。(五十五)。天台法務
始也。
正法務。

東 僧正眞雅。貞觀十四年三月十四日補。于レ時東寺一長者。東
寺法務始也。
自今已後。一長者必爲ニ正法務ニ。他寺僧爲ニ權法
務ニ。
權法務。
興 大威儀師延壽。興福寺。貞觀十四年三月十四日補レ之。是
權法務始也。眞雅ト相竝法務二人始也。
法頭。
阿曇連(アツミムラジ)。推古天皇卅二年四月壬戌任。僧正觀勒僧都德積等
同時也。
大威儀師。
延壽。興福寺。貞觀十二年十月任。同十四年三月十四日爲ニ
法務ニ同十六年十二月任ニ權律師ニ。
威儀師。和銅七年興福寺供養時。左右行事傳灯滿位僧勝雲
源操等。始任ニ威儀師ニ云々。
續日本紀曰。光仁天皇寳龜二年閏三月壬寅。僧綱請
レ置ニ威儀法師六員ニ許レ之云々。延暦十三年九月三日
延暦寺供養記曰。奉行僧二人(威儀師從儀師)始賜ニ赤
袈裟ニ。此時威儀師圓—也。(年七十五云々)。綱所着ニ赤
袈裟ニ濫觴也。
從儀師。延暦寺供養記曰。從儀師賢算(年六十八云々)。賜ニ
赤袈裟ニ如レ右。弘仁格云。從儀師八人永爲ニ恒例ニ
(弘仁十年十二月廿五日太政官符)。

阿闍梨。七高山阿闍梨事。在二爲憲口遊一。
近江國比叡山。比良山。美濃國伊吹山。山城國愛護山。攝津國神峯寺。大和國金峯山。葛木山。
每寺給二穀五十斛一。
右承和三年三月十日宣偁。春秋各四十九日。於二件山々一。修二藥師悔過一。祈二天下五穀一也。勅以二高僧一云々。阿闍梨引二率伴僧一云々。七高山阿闍梨也。

東 律師眞紹。承和十年十二月九日傳法阿闍梨（年卅七。﨟廿三）。實惠僧都擧狀。在二官符一。同十四年四月廿三日任二權律師一。同十一月日補二長者一。（年四十一。二長者）。

山 傳灯大法師位安惠。
山 傳灯大法師位惠亮。
已上二人。仁壽四年十一月十四日補二阿闍梨一。慈覺大師奏。在二官符一。二人一紙也。安惠者第四座主。惠亮西塔院主之始也。
一身阿闍梨。
山 傳灯大法師位尋禪。天祿四年三月十九日補レ之。諡二號慈忍一。慈惠和尚奏。在二官符一。是初例也。號二妙香院一。九條右大臣師輔息。慈惠弟子。

内供奉。寶龜三年三月丁亥始置二内供奉十禪師一。
秀南。廣達。延秀。延惠。首勇。清淨。法義。尊敬。永興。光信補レ之。粹見二續日本紀一。如二當時一者。山門三口。園城七口。各爲二相傳之職一歟。

一僧官相當事。
法印大和尚位。僧正。 法眼和尚位。大少僧都。 法橋上人位。律師。准二三位一。 傳灯大法師位。威儀師六人。 傳灯法師位。從儀師八人。 修行位。 誦持位。 傳灯滿位。准二五位一。 傳灯住位。准二六位一。 傳灯持位。准二七位一。
已上上古延喜式位記篇云。僧都已上。准二三位一。律師准二五位一云々。

一僧中禮事。龜山院御代。被レ定二其法一。
僧正。可レ准二參議一。 法印法務僧都。可レ准二四位殿上人一。 法眼律師。可レ准二同五位一。 凡僧。可レ准二同六位一。 諸寺三綱及八幡祠官僧綱。可レ准二地下四位諸大夫一。凡僧可レ准二同五位一。但如二

日來五位殿上人二不レ可レ書二上所一。

威儀師。可レ准二五位下北面一。　從儀師。可レ准二同六位一。

弘安八年十二月日。

後醍醐院御代。又被レ定二其法一。

大僧正。可レ准二二位大納言一。　僧正。可レ准二二位中納言一。　權僧正。可レ准二三位參議一。

建武二年正月日　宣旨云々。

一僧官員數事。

弘仁十年官符云。

僧正。一人。大僧都。一人。少僧都。一人。律師。四人。從儀師。八人。法務者。所レ擧徒衆。皆連署牒レ官。一任已後不レ得二輙換一者。大納言冬嗣宣奉勅云々。

應德三年十一月廿一日被レ定二僧綱員數一。

僧正。三人。大僧都。五人。少僧都。八人。律師。十四人。此外平法印。四人。法眼。五人。法橋。十八人。都合五十七人也。

以上代々例少々勘二注之一。僧正員數上古三人。大正權。中古四人。或五人。大一人。正一人。權三人。其後八人。權六人。或正二人。近來惣數及二十餘人一。於レ今者不レ及二員數沙汰一歟。於二大僧正一者。古來只一人勿論也。僧都律師等員數次第加增。中古以來非二沙汰限一歟。

釋家官班記下

一顯宗名僧昇進次第。

南京。興福東大兩寺寺中講演不レ知レ之。

三會遂業。以レ之稱二得業一。　三講。最勝講。仙洞最勝講。論匠。法勝寺御八講。

三會遂講。僧綱。　三講。講師。　探題。　證義。

正權別當。　僧正。證義僧正前後。依レ時不定也。

三會遂業。

維摩會。慶雲二年。淡海公行レ之。會場不定。和銅六年移二修興福寺一。天平寶字二年。以二當會一充二大織冠忌日一。承和元年以後不レ絶。以前年々有無依レ時不定。

法華會。弘仁八年閑院左大臣冬嗣公。爲二先考長岡大臣內麿一。於二興福寺一修レ之。

㝡勝會。天長六年於二藥師寺一始二修之一。

三會遂講。

維摩會。如二上記一。

御齋會。神護景雲二年。於二宮中一被レ始二修之一。每年正月八日始行。但延否不定也。弘仁四年正月。始有二內論義一。

法華會。如二上記一。

遂講之時。除二㝡勝會一號二是御齋會一。則被レ講二㝡勝王經一之間。爲二同事一之故也。

已上遂業遂講。但以二東大興福兩寺一勤レ之。延曆以後北京連々向勤レ之。承和元年宣云。以二今年維摩講師一爲二明年御齋會講師一。加二藥師寺㝡勝會一。以二三會勞一可レ被レ任二僧綱一云々。

寬弘四年。維摩講師快公法橋勤レ之。僧綱講師之初例也。近年爲二連綿一。

抑於二興福寺一乘大乘兩院家一者。㝡勝講等中絕之時。或雖レ不レ經二聽衆證義一。直參常事之。

山門。

東塔卅講於二常行堂一勤レ之。西塔廿八講 兩會遂業。以レ之稱二竪者一。橫川四季講定心房三講聽衆以下如二南都兩會一。

十一月會。

延曆廿年十一月十四日。傳敎大師於二止觀院一始二修之一。至二廿三日一十ヶ日第五日竪義。竪者義眞。證義三人。圓寂。大安。法相。靈雲。藥師。法相。慈光。東大。法相。

大同四年。博士義眞。竪者圓修。此後兩寺相續。嘉元元年被准御齋會之由宣下。勅使右中弁惟輔。

六月會。

弘仁十四年始レ之。其儀如二十一月會一。承和十三年。加二竪義一。

已上兩會於二立者一。南北二京隨時雖レ勤レ之。至二探題一者。必南都輩勤レ之。慈惠大師治山之時。被レ宣二下探題一之後。爲二同門人一。康保四年五月九日。禪藝已講探題宣下。則精義。是以前雖レ有二他人宣下一。無二精義一。建曆三年十一月七日。六月會。被レ准二御齋會一由宣下。勅使權右中弁經高。

三會。
法華會。
延久四年十月廿五日於圓宗寺始修之。講師賴增當座任權律師。
大乘會。
承暦二年十月六日於法勝寺始之。講師暹斅。初日朝座。於當座任權律師。
㝡勝會。
永保二年二月十九日於圓宗寺始之。講師山明實。
已上三會也。但承暦年中。以法花會。大乘會稱兩會。其後雖加㝡勝會。爲簡別南京之三會。講師任僧綱。但依人隨事。先任僧綱之後遂講。其例又多之。
尊惠大僧都。
仁治二年。遂三會講師。北京僧綱講師初例也。
靜明權少僧都。
弘長元年遂之。如此例爲連綿。
寺門。
竪義探題無之。其外如餘寺雖有所職之號。
一寺法會非勅願之間。不及勅補任者也。
一名僧昇進採用故實。
本寺本山之學業經歷之後。以師範之吹擧。望申御願聽衆也。御願者。㝡勝講法勝寺御八講之時稱聽衆。仙洞㝡勝講之時號論匠。通滿之輩。先參法勝寺御八講。或仙洞論匠等。以彼勞効參㝡勝講也。淸花之族幷依時預抽賞之輩。被召加㝡勝講聽衆。以之號直參。尤爲規摸者也。
㝡勝講。
長保四年五月七日壬寅始行之。
法勝寺御八講。
天承元年被始行。白川院御國忌七月七日。
仙洞㝡勝講。
永久元年七月廿四日被始行之。建永元年以後

有番論義。
次賜講師請事。
講師講者。南北各別之勅會也。受請以後。勤仕已前。稱擬講。勤仕以後。號已講也。南京者宮中金光明會。（御齋會事也。）興福寺維摩會。藥師寺最勝會也。北京者法勝寺大乘會。圓宗寺法花會。最勝會等也。於北京分者。延曆園城兩寺隔年勤之。於淸選之次第者。年戒之高下。勞積之淺深。（諸御願聽衆度數也。）公請之前後等。就兼備之器用被賜其請。但又一流之正嫡并花族之胤子等。當時預抽賞之類。越積勞之上首。古今之通規也。緇素之昇進。其儀不相替歟。又南北兩京遂講。互無相論之義。是則勤仕之勅會各別。本寺之學業等自元有遲速之故也。又不賜講師請而直昇綱維之位。稱之爲閑道之昇進。此事於南京者。古今堅停止之歟。於北京者。自以往多其例。隨而勅會一向退轉。併皆閑道之昇進也。道之陵遲可謂不便。然後以三會巡初任僧綱次第。重々轉任之理運。被經御沙汰之條如常。

次勅會探題事。
公請之名僧。山上之住侶。相交補之。至其器者。一流譜代之學徒。稽古拔群之秀才等。爲其器用其德等同之時者。學道勞功年臈之高下。又有其沙汰歟。凡當職者法道之淵源。學道之嶮難也。朝儀更不被處聊爾者也。有其闕之時。不可有楚忽之沙汰歟。
抑當職往古一人或二人。嘉應承安之比。被定置三人之後。法度無改。但正員三人之外。有加任有假探題。加任者無正員無其闕之時。或臨時朝奬之族。早速可補其闕。理運之輩。或獨步之秀才。暮齡而難期後闕之類等。爲職爲人抽賞之至。被聽加任者也。而近來連綿有其號。殆如被定置正員於四人。然間於職有陵遲之難。爲人無抽賞之勇。凡加任事。自承元之比。始被貽

其例。至建武之比僅七八人歟。爲邂逅之儀條以之可足上察歟。

次假探題事。

正員三人之內。有禁忌所勞等之故障之時。爲令繼精義之役。假隨其役。隨俗謂之者。頗代官也。隨而正員出仕之時者。又不從其役。非器之輩。爲假其名。望申此役者也。追以此勞有轉正員之類。又終以有退屈之類。先規兩端也。所詮加任者。不待其闕被加正員。抽賞之至也。假探題者。就一旦之闕假令償其役。不肖之輩多當其仁。近來共以錯亂參差多之。尤任舊儀可被經清撰之御沙汰歟。以上探題一篇。先就延曆寺之規式注進之。南京事條々規式有差異歟。依爲重事。他門之故實無左右難及注進。可被召尋本寺之輩歟。又園城寺雖有所職之號。一寺之法會非勅願之間。當職不及勅補任者也。

次證義。其役有公庭之御願。公請之先途偏此事也。仍南北四ヶ寺之輩互爭鋒。朝儀殊清選。可被盡篇目者也。御願講師參勤之度數爲第一之功勞。非殊非器之輩者。强無超越之義歟。但清花之輩幷密宗勞効之仁等。以官途被超越之時。任當坐之官次。被仰證義之役常儀也。南京之輩尙申子細事也。其役參勤之次等。多分先參法勝寺御八講。然而又隨機嫌。雖非殊抽賞之器用。最勝講直參之例有之。又南都兩門主等。最勝講之外更不莅他御願。又細々御八講等證義先有被仰之輩。此條大臨此役勅許之上事也。先爲講師之人數。勤證義之役。稱之號兼講師。極官以後一向勤證義之役。稱之爲平座。但兼講師及數度之輩。雖不任僧正。勤仕平座其例有之。凡南京者。以唯顯之勞任僧正。北京者。以兼學之勞任僧正之間。於北京唯顯之輩者。無極官之望。故如此輩。公請之勤勞拔羣之時。預隨分天憐歟。

一山徒昇進事。

註記。十﨟。竪義廿﨟。竪者。號等之請。山務政之時行之。有職又隨便宜補之。僧綱。座主或門主擧奏。上古多叙法橋。近來任權律師。次第昇進如常。學道經歷之輩。勤二會六月。十一月。講師。以其勞任律師也。又法勝寺任學生者。准公請名僧之間。或勤最勝講等之聽衆。或勤大乘會以下講師例多之。非修非學之輩。舊儀不任正員僧綱。近來更不及其沙汰者也。就中於大僧都者。住侶拜任近代之例也。京都僧綱猶以隨分有清選。於住侶者。殊就器用可被抽任也。近來非其仁之輩被聽之歟。官途之陵夷不便云々。

一貴種昇進次第。　王子。　王孫。　攝錄息等類也。臨時受戒。　一身阿闍梨。　僧綱。或任少僧都。或任大僧都。已後昇進如常。依人隨事者。有採用。

臨時受戒事。

山門受戒者。弘仁十三年六月十一日。可傳菩薩大戒之由。被下官符。依先師傳敎大師奏狀。依之築戒壇行授戒。和上座主義眞。是其濫觴也。其後毎年二季四月八日。八月八日。行來于今不斷絕。而貴種之人。恒例受戒之時不登山。必臨時行受戒授之也。先經奏聞被下宣旨也。某雖無度緣責。可令登壇受戒云々。以之稱度緣宣旨也。皇胤攝錄息等者勿論也。大臣息又非無例。近則尊敎僧正冷泉相國息。妙法院。慈源僧正等也。

一身阿闍梨事。

一身阿闍梨者。被寄置諸寺。以其闕補任所被下官符也。而貴種之人。別而限其身。某可授傳法灌頂職位之由被下官符。以之稱一身阿闍梨。慈忍和尚。諱尋禪。妙香院座主。九條右大臣息。天祿四年三月十九日爲一身阿闍梨。是其濫觴也。是又大臣息等有其例。遂臨時受戒之輩。大旨補之歟。上古者。明昭。中納言敎忠卿子。本院左大臣孫。如源。仁義公子。近則實助。西園寺入道相國息。尊惠。同。尊敎。當世之慈嚴等也。抑於此職者。僧綱前

後先例不同也。

僧綱事。

皇子。

近來直叙親王。舊儀不然。多分任權大僧都。近則圓助。(後嵯峨院御子。圓滿院。)尊助(土御門院御子。青蓮院。)等也。

皇孫。

多分任權少僧都。曾孫王猶有拜除例。當世則守惠僧正(久明親王孫。守邦親王子。)被任之。法皇御代。頗有御不審。仍仁澄僧正。(宗尊親王孫。惟康親王子。)例勘申云。於仁澄者。剩任大僧都畢。然而今望申少僧都。非過分儀之由。申入之間。勅許畢。是又不可必然。依人隨時可有上許也。

攝錄息。

直任權少僧都。自他門古來例也。但近代任權大僧都之例有之。行昭僧正。(常住院。光明峯寺關白息。)道照僧正。同。(後光明峯寺攝政息。)經嚴僧正(隨心院同息。)嚴鎮僧正。(隨心院。一條内大臣息。)等也。又直叙法眼有例。慈鎮和尚。(法性寺關白息。青蓮院。)當世惠助僧正(光明照院關白息。如意寺。)是也。於孫子者。少僧都雖有豫義。是又有其例。近則行快僧正(圓明寺關白孫。町相國子。定法寺。)是也。後光明峯寺攝政猶子也。仍殊加一二詞。內擧云々。於近年者。多其例歟。追可尋記之。

大臣息。

適滿直叙法眼也。於猶子者。隨本秩有用捨歟。法皇御治天之時。尊玄。(按察使公文卿子。前相國猶子。)有勅許。聖什(參議成經卿子。同人猶子。)无勅許。以上可然之輩。任官次第大概如此。僧綱後。次第昇進如常。

抑直叙法眼之人。任少僧都。或任大僧都。(攝錄孫子大臣子息等有例。)或又不經正員。直叙法印有其例。慈鎮和尚。公圓僧正(三條入道左大臣息。)等也。直任少僧都之人。或轉大僧都。或叙法印。共多其例。

大臣孫子。

直叙法眼。多分被許之。但依人可有用捨哉。

以上此等條々大概也。於他門事者。不存知之

間。先例等不及注載者也。可相尋也。

一僧官採擇故實事。

大僧正。

釋門棟梁也。尤爲規摸。宗長者大旨任之。於東寺者。爲一長者之仁。大畧被登用。至山門者天台座主清選異他之間。輙無補任之人。仍雖非宗長者。可然之輩多以令任之。南都者兩門貫長之外少蹤跡。近則範憲。年齡九旬。碩才第一。寺務數般。旁傍若無人之器用也。覺圓。後西園寺入道太政大臣息。拔群碩學。寺中威勢殆徧兩門。凡不能左右。隆遍大納言隆親卿子。及八旬暮齡。黏于病席。獲麟之極望。垂天憐有恩許。等被任之。其子細又異于他者也。

僧正。

任權僧正之輩。次第轉任強非難義歟。就公請之勞等有恩許歟。但修驗之輩。凡卑之類等。雖被許極官。不及次第昇進歟。有施効驗等。又不能左右者也。

權僧正。

不勤仕公請之輩拜除雖有其例。不可然之事也。法皇御治天之時。堅被停止畢。尤可然歟。抑於武家祈禱輩者。雖未公請。任彼執奏被登用之。

法務。

二人有之。東寺一長者。必爲正權法務。諸寺僧隨時補之。隨分顯要之職也。山門唯顯之輩補任有例。近則靜明。心聰等也。

正官。

大僧都。

四ヶ寺顯密之僧。拜除隨時。加于法印權大僧都之上首。近則後醍醐院御代。數輩被任之。多是顯宗名僧也。山門則玄智。兼學。承憲。唯顯。光憲。兼學。仲圓同。等也。唯密之仁顯澄大納言資季卿孫。資氏子。同任之訖。法皇御代。大乘院孝覺僧正被任之歟。

少僧都。

四ヶ寺顯密之侶拜除。加于權官之上也。後醍醐

院御代。雲禪兼學。任レ之。抑南都兩院家代々直二任正少僧都一云々。

律師。

同前。後醍醐院御代仲慶兼學。任レ之。

權大僧都。

俗姓尋常之人。稽古修學之輩。公請有勞之族。各依二一途之寄一被二拜除一者也。近代住侶等。猶以令レ任之上者。殆墜レ地畢。不便〻〻。抑先敍二法印一後。任二大僧都一之輩。聊有二寬宥一歟。但於二住侶一者。大畧法印之後。大僧都之。是又必不レ然歟。

權少僧都。　權律師等。

必無二精選沙汰一顯宗名僧者。就二公請勞一被レ任レ之。密宗輩淺位之時。大畧不レ帶二公請之勞一依二師匠擧奏一可レ有二其沙汰一歟。抑東寺天台灌頂巡。權律師拜任事者。置而不レ論レ之也。

散位僧綱。

子細同前。此中坊官敍二法印一尤規摸事也。增圓。慈鎭和尙坊官。覺寬仁和寺坊官。等其初也。於レ今者爲二流例一。諸門跡坊務之輩。譜代之族。可レ爲二其仁一歟。猥不レ可レ被二擧奏一輙不レ可レ有二勅許一哉。

直敍法眼。

釋門隨分之榮職也。古來僧事興行之時。殊有二精選之沙汰一堅被レ撰之時者。大臣息乃至孫子等之外。不レ被レ任レ之歟。常儀公達尋常家々花族之類敍來者也。雖レ非二殊淸花之家一二條四條等多二其例一但多不吉例歟。慶融。源承。二人共是爲家卿子。隆譽隆良卿子。房名猶子。山門。等之類也。

法橋。

上古可レ然之仁敍レ之例有レ之。覺猷鳥羽僧正。隆國卿子也。等也。

近則後醍醐院御代。仲慶行高卿子。仲圓僧正弟子。敍レ之。

一勸賞事。

神社。

八幡。春日。大原野。日吉。祇園。北野。

熊野。　新熊野。　以上諸社行幸御幸。女院后宮等御參詣。寺家賞。（撿挍別當 權別當。）三綱等賜之。社家賞。（祠官 加階。）被行。御經供養之時。御導師預賞。熊野山御幸御先達有賞。春日社氏長者參詣之時。寺社有賞。如此等條々。臨其事。任先規可被行之也。今大概題目計勒之。

佛寺。

諸寺行幸　御幸以下賞同前。或又修理　修造等賞被行也。

顯宗。

說法賞。御導師賞。講師賞。付重講公請勞。

密宗。

御卽位（付御禊。大嘗會。）御元服兩社行幸御祈。御堂供養御祈。諸社御祈。御産御祈。皇子降誕御祈。日月蝕御祈。寒御祈。祈雨止雨變異御祈。御藥御祈。追討御祈。御修法賞。護持勞。東宮后宮女院等護持勞。御讀經賞。密宗公請勞。御受法賞。密宗修學勞。御驗者。（禁裏仙洞 諸院宮。）

諸道。　宿曜。　佛師。　經師。　各隨時有勸賞。

一辭退替事。

辭其官申任同官之例。少々有之。非據之由。古來有其沙汰者也。又僧正法務等辭退之時。申任二人之例有之。但正員二人。不申之歟。又辭大僧正申任權僧正之例是多歟。顯宗之人。以講師巡讓人事有其例。山門者。祖師良快僧正。以良仙任權少僧都。聖覺法印以詮惠任權律師等也。南都三會同有例云々。可被尋之歟。

一僧事連書次第。

先正員。次散位也。

大少僧都者。先其官一々書之。或一二竝而同時拜任。或二三竝而同時有例。或又一二三同時有例。律師者。先三會二會巡。東寺灌頂。天台灌頂。顯密共或一二同時昇進。或二三同時拜任。各有其例。勸賞讓等者。隨讓任之人之位次書之。雖

非レ讓。就二內擧一被レ任之輩。同任二擧奏之仁一。坐次書二烈之一。三會二會事顯宗名僧昇進之所レ注之畢。

灌頂事者。勅願結緣灌頂小阿闍梨被レ宣二下之一也。二年勤仕之後。任二權律師一也。東寺。仁。觀音院。山。惣持院。山寺。尊勝寺。同。最勝寺。於二此寺所々一被レ修レ之者也。

東寺。

承和十一年三月十五日。實惠僧都于レ時長者。於二東寺灌頂院一始二行結緣灌頂一。永久元年九月廿九日。東寺灌頂小阿闍梨准二三會講師一可レ有二勸賞一之由宣下。長者權僧正寬助。募二孔雀經法賞一申二請之一。是則尊勝寺灌頂永被レ付二天台一。其替也。

惣持院。

仁壽元年九月十五日。慈覺大師于レ時座主。始修二鎮國灌頂一。建長元年九月八日。小阿闍梨勤二二年一可二昇進一之由。被レ下二院宣一。惣持寺灌頂座主尊覺親王。

尊勝寺。

長治元年三月廿四日。於二尊勝寺一始被レ修二結緣灌頂一。始大阿闍梨覺行親王賜二勸賞一。仁和寺圓堂院被レ寄二阿闍梨五口一。小阿闍梨寬智任二權律師一。當座。自今已後。東寺天台各兩年准二三會二會一。可レ被レ任二僧綱一之由宣旨。永久元年九月廿五日宣旨。偏天台兩〔寺〕。延曆。園城。可レ勤レ之云々。仍自今以後東寺不レ勤二此御願一。依二天台衆徒訴一也。今年大阿闍梨座主法印權大僧都山。仁豪。

小阿闍梨山。行嚴。

最勝寺。

保安三年十二月廿五日。被レ始二行結緣灌頂一。當年尊勝寺大小阿闍梨勤レ之。已後付二尊勝寺大小阿闍梨一可レ行二兩界一之由宣下云々。大阿闍梨權大僧都寺。公伊。小阿闍梨寺。慶實。內供奉。

觀音院。

保延六年三月廿五日。於二仁和寺觀音院一被レ始二修結緣灌頂一。二品親王覺法。去年五月春宮降誕之時。御祈孔雀經法賞被レ申二請之一。

一學頭等勞被レ聽二昇進一事。
延暦寺學頭一。園城寺學頭一等。被レ任二僧綱一例也。勸學講一同レ之。此講者當門跡進止也。慈鎭和尙建久六年九月。於二無動寺大乘院一始二行之一。承久二年七月廿二日申給。僧綱一人。有職二人付二置此講。去五月法花法賞也。

一功人事。
古來法眼法橋等之類募二成功一叙レ之。所謂寺社修理修造御祈。造佛寫經等之功也。其題目宜レ在二當時之御要一。不レ遑二于具載一者也。近代昇進輙之間。功人僧以無レ之。仍正員僧綱少僧都律師等連々申二請之一。此時功人尻付畧之宜歟。凡如レ此之類。可レ爲二宣下一。於二僧事面一者。淸選尤可レ然歟。但於レ今者。又依二成功一。任官叙位之者。一切無レ之上者。不レ能二是非一者也。然間除目歳末御修法等。可レ擧二申功人一之由被二仰下一也。爲二流例一之間。不レ能レ申二子細一。阿闍梨勵二其力一歟。爲レ法不レ可レ然耳。

已上篇目大畧如レ斯。此内少々隨二管見一。先度御修法條々注進之時。注申訖。

此記作者。靑蓮院門中。尊勝院祖師僧正口說也云々。右僧中之故實。釋苑之明鏡也。借二請祐濟僧正。公助僧正筆也。餘暇之次。於二燈下一馳レ筆。不レ可二外見一者也。

西三條逍遙院堯空俗名實隆

明應乙卯孟冬初五　亞三台拾遺郎二合

異本云
此抄上下。靑蓮院二品親王尊圓。去年依二　勅定一注進本也。就二聞傳一所望寫レ之而已。

于時文和五年五月　中園入道大相國

至德四年丁卯四月廿二日書寫畢

大法師判

又一本云
明德二年十五日以二右御本一敬書寫訖。同廿五日朱注等挍畢。

應永廿六年四月五日以二右本一染筆訖。

文明五載小春之初依二貴命一染筆。此本僻字幷不

審所。今只任レ本。重而可レ被ニ用捨一乎。
右僧中之等數字如ニ此本一。
以ニ慈恩院之本一書ニ寫之一。寫本落字僻字等在之歟。不審繁多。大概任レ本寫留云々。法家之要樞。釋門指南也。可ニ秘藏一之而已。
于時文明五年癸巳六月六日
興福寺前別當權僧正兼圓四十七歲
于時永祿九年丙寅卯月十一日寫レ之畢
眞祐之
傳光祐
傳光宣

右釋家官班記以弘文院藏本奈佐勝皐横田茂語本及官職便覽挍訂成焉將投剞劂氏則東叡山津梁院主亮天大僧都分其法用而資費盖亦得阿耨多羅三藐三菩提之餘薫至於此歟

群書類從卷第四百二十七

釋家部三

太神宮御相傳袈裟記

凡衣者表ㇾ信者也。是故摩訶迦葉傳二釋迦丈六之金襴一而深藏二于鷄足山中一待二慈氏之下生一矣。六祖慧能傳二黃梅之伽梨一而夜半負以直過二大庾嶺一南歸二曹溪一建二立東山之法門一惟傳衣付法之起也。由ㇾ是觀ㇾ之。佛々授手。祖々相傳。眞是表ㇾ信者也。豈可二以ㇾ力爭一耶。茲有二大禪師別峰和尙一楊岐第十四世。東福五代嫡孫。南禪四傳之眞子。卽我靈岳翁之嗣也。萬人之英千人之傑。道價高振德音遠傳。弱歲勵ㇾ志高ㇾ節。而參二扣于天下老和尙一如二善財童子問一法於五十三善知識一矣。晚年領ㇾ徒遊方而出世化導。如二曾郎之雪峰山下集一一千五百衆苾芻一也。今茲永德二年春閏正月十日。師始詣二伊勢太神宮一而后寓二居御山蓮臺寺一數月矣。欽惟天照太神者。天神七代之苗裔。地神五代之尊祖。日本第一之宗廟也。天下萬民之所二崇敬一也。誰敢不二瞻仰一乎。茲年四月上旬。有二檜垣大長官貞尙五代孫禰宜貞昌者一太神夢告曰。我社藏二由良心地上人所ㇾ授之藕絲袈裟一儞取ㇾ之付二與蓮臺寺別峰和尙一貞昌恍惚不ㇾ信ㇾ之。五月十六日神再告云。何故以二袈裟一不ㇾ與二別峰一乎。貞昌驚愕而以二夢中事一集二九人禰宜等一相謀開二神殿一見ㇾ之。其

衣儼然在焉。已定六月三日以二其袈裟一贈二別峰和尙。而申二神勅。師忻然拜受焉。固上古未聞之嘉瑞也。抑此衣者非二佛祖相傳之袈裟一。胡爲至レ此乎。竊聞由良心地上人渡宋之時。天台山石橋路上逢二一童子一。偶持二此伽梨一付二與心地一去矣。上人相傳歸二本朝一。從レ茲直進詣二太神宮一。經二數日一欲レ歸時。太神現レ形乞レ付二與其衣一。上人重二神勅一而奉獻之去矣。嗚乎昔年留二取彼衣一。今朝付二與此衣一。或奪或與。豈啻別峰和尙與二心地上人一。於二其道德一何有二優劣一乎。與奪縱橫俱是至誠感レ神者乎。若其不レ然。爭敢有二神明感應之奇瑞一乎。可レ謂下有二陰德一者必有中陽報上也。自レ此山田數萬家及國中人民。競詣二蓮臺寺一。譬如三百川之流水歸二于大海一。況亦諸方參學之緇流。無レ不二湊泊一者也。於レ是一夏既滿。而八月二日。師再謁二太神宮一時。自二外宮中一三尺餘白蛇出來。蟠二屈于師之袈裟下一。長官使者以レ匆排二起師之袈裟一。屢見而后拜稽首焉。長官頻接レ師而詣二內殿一。誠厥有二所以一者也。余考二其所以一。神不レ享二非禮一。既乘二師之悲願力一。顯二示護法護人之相一。聊亦不レ忘二靈山付屬一者乎。此日十方四衆輩數萬人。前後圍繞皆見二神明之靈驗一。歎二未曾有一。暫而和尙念誦了自二內殿一出去。其時白蛇勢如レ加二愛惜一。而與レ師入二大宮之中一也。嗚乎雖レ謂二澆季一。佛神之感應唯在二其人一。加旃。昔祖父乾峰和尙亦感二奇瑞一。而相二傳賀茂之袈裟一。因入二彼內殿一。其法孫別峰和尙。依二瑞夢一而相二傳神明之伽梨一。便入二其大宮一矣。自レ古釋氏入二伊勢賀茂兩宮一者。雖レ無二其儀例一。其參宮之事。從二此二大老一始也。繄有二其祖一必有二其孫一。寔君子抱レ孫不レ抱レ子哉。斯言也。諺曰。五百年之間有二聖人一而出者。其師之謂乎。且喜下我先師之法道。至二此時一而勃興上也。前所謂傳衣付法之起二于此一也。余記二其所一聞之萬乙一。故詳二其語一以告二後進一。雖レ至二久遠一不レ問而可レ知二其人一也。于レ時永德二年壬戌十二月二十八日。鼓山

大隨欽記●

石清水不斷念佛緣起　大藏卿匡房卿

佛法東漸以降。依二釋尊之遺敎一。慕二彌陀之淨刹一者。寔繁（緊カ）有レ徒矣。夫上宮太子。南岳之後身也。初弘二佛法於東土一。故日域之人偏歸二天台之敎一。智者大師。靈山之聽衆也。偏積二觀念於西方一。故台嶺之衆悉仰二極樂一。機緣所レ感知レ有レ故矣。常行三昧者。四種三昧之一也。慈覺大師傳下自二唐土一於我山上矣。常行堂置二十四僧侶一。八月中修二七箇日不斷念佛一。至二貞觀中一山上諸院各修二此三昧一。已及二二百餘年一。結緣不レ知二幾千萬人一。就中西塔院常行堂結衆。殊擇二知德所レ補也。雖二金紫銀黃之餘裔。法龍義虎之禪侶一。不レ爲二此結衆一之者緇徒所レ耻也。其來有レ漸非二昨今日一矣。伏惟八幡大菩薩。昔是萬乘之君。今又百王之祖也。一天之下戴二其德輝一。四海之中霑二其恩澤一。於戲本覺理性之月。誠雖レ照二蓮臺於佛位一。和光同塵之日。猶垂二叢祠於神道一。故祠官之徒。造二善業一者少。造二惡業一者多。社邊之人。營二現世一者繁。營二後世一者稀。弟子別當法印大和尙位淸成相議曰。弟子受二生於此地一。寄二身於我山一。少日入二堂僧之列一。已經二一紀一。長年應化之選亦向二卅載一。移二念佛於寶前一。導二昏德於淨刹一。尤得二此便宜一矣。和尙隨喜屢以勸誘。然猶心與レ事違。年不二我與一。未レ傳二彼風儀一。和尙已墜二其露命一。噬レ臍不レ及。遺恨而已。方今時已到矣。緣亦熟焉。治曆三年十月十三日。敬屈二西塔院結衆十二口一。三箇日夜。於二寶前一令レ修二此三昧一。道儀照レ地。紅葉落而隱映。法音沸レ天。秋風混而蕭颯。以驚二神聽一。以壯二法之度曲一。以爲二年事一不二敢失墮一。仰願大菩薩。哀愍證成。南山雖レ騫。東海雖レ變。留二此三昧于萬葉一。以援二紅塵之俗一。以利二黑業之徒一。見聞觸知之人。

悉到西方。結緣隨喜之輩。悉證上品。乃至沙界親疎。鐵圍大小。併出我人相之家。悉證究竟卽之位。敬白。

延久二年十月日　左少弁大江朝臣匡房

賀茂社櫻會緣起　掃部頭佐國

朝家鎭守皇大明神。天降坐以還。年紀久累不知幾百廻矣。上自一人三公。下至百僚衆庶。戴其神德。保此景福。然則萬乘之幸臨。經代々以儀式彌嚴。博陸之參詣。逐年々以祗敬無懈。乃至都鄙貴賤。道俗男女。莫不欽仰矣。是以前神主賀茂縣主成助。相迎三春之令節。開演八軸之法華。隨喜之輩號之櫻會。其期無定期。在二月三月之芳辰。其日無定日。待紅櫻朱櫻之盛綻。薰修黎及于數十年。彼身々矣。其人雖令期會長留緣爲佛事也。殊勝神壇之嚴餝也。於是近年以後聞及于廣前。件經卷二十八品。后宮公主卿大夫。各分一品迎八相營。若自書若敎人書課。其丁寧不能子細。夫十方佛土中。無二亦無三。開悟入佛之知見。其唯一乘也。便囑能說之名德。敬展供養之齋會。今我等殖何德本。以何因緣。聞難聞之妙文。値難値之大會。豈非敎主釋迦之大恩鎭守神力之權化乎。感激之至。落涙潛然。願以法喜神悅之末。先獻皇大神。遂令極無上之妙果。願以不老不死之句。更獻明天子。永奉護象外之遐年。凡厥是經加一字之點畫。令會致刹那之聽問。若男若女。或道或俗。生々世々。在々處々。遇善知識之緣。到證菩提之業。于時永保三年二月廿五日。守宮令大江佐國。依神主賀茂成經之命。不顧愚慧。執筆記之。伏願皇大神垂冥應耳。

春日社三十講最初御願文

南瞻部洲大日本國太上天皇（後深草）久〔仁〕敬白。
夫春日大明神者。內證最高。本是安惠難陀之化身也。外用叵測。今只和光利物之垂跡也。天照皇太神之護百王焉。安萬葉之社稷。天兒屋根命之列五臣矣。竝四所之祠壇。然間神武馭俗以降九十代。通三之化風尙。仁明嘉祥之後四百廻。得一之禮日新。是以翠華南幸。千乘萬騎之駕綿聯。蒼松陰森。春禴秋甞之奠鼎盛。朝廷所崇敬異他者歟。伏惟。弟子闢朝日夕月之聖運。謝出震向離之尊位。大隗大明之風底。羨七聖之遇軒遊。汾山汾水之雲外。慣四子之隨堯心。今上陛下之爲嫡嗣。儼宸儀兮握乾符。一日萬機之致諮詢。課膚璪兮慙地慮。兢惕之深。寤寐無聊。然而匪不憶海內之肅淸。匪不慕天下之泰平。只反世於淳朴之昔。將比國於重華之時。若非神明之加被者。何得聖代之安全乎。抑膺籙之始。任奕世之嘉謨以促玉輅。脫屣之今。依多年之宸衷以拜瑞籬。憶通一生涯之素願。彌仰大明神之玄鑑。方今花夏理世之明時。李舜司節之初月。詣三笠山之叢祠。跂七箇日之松宿。厥間先就寶乘院之蓮宮。專讃法相宗之花文。續奉六十口於社壇。令展三十講之梵筵。每日之儀希代叡念也。便是始從今茲之良曜。宜爲每歲之恒規。敬白之趣。心丹不疎。奉圖繪釋迦如來像一鋪。斯像者殊依有本尊之志。忽所致開眼之儀也。奉書寫紺紙金字唯識論一部十卷。斯論者玄奘三藏之翻譯。金剛一乘之眞偈也。尊神者依唯識之功能以添威力。唯識者依尊神之威力以增功能。因玆課宸筆兮楊邁耀輝。振短毫兮芝筋究妙。染紺瑠璃之牋。則疑春天之映箱中。瑩紫磨金之點。亦似夜星之照掌上。雖謝墨池之藝。盍垂鏡谷之感。且是建治年中於斯社頭。雖遂供養之儀。今當臨幸之時。早任叡

願之旨。重抽讃嘆之誠。冥慮之甚隨喜銘肝。仍屈興福寺別當法務前大僧正爲唱導師。鄰松衞柏之促周列。肩隨于枌楡之陰。維月伐冰之臨齋會。□拜于雲雨之臺。于時萬歲藤之添佳景。慶賀門之春色未改。長生樹之伴仙方。感應山之明德是新。猗矣天時。自然得境。昔梁室武皇帝之講般若經。金泥呈偈。今　皇朝微眇身之寫唯識論。金字點文。彼者大通第五年之天春二月。詣仁祠兮闡揚之。此者弘安十一歲之曆夏四月。幸靈宇兮講讃之。今所跂古猶瑑焉。先擧小善根之上分奉資大明神之本誓。必受甘露微妙之淨施。宜垂遐年增長之冥助。然則空洞無何有之陬。星霜之影猶久。大椿萬八千之嶺。春秋之色彌昌。遐邇悉歸太上之德。神仙偏考象外之檠。殊以白業奉祝紫闈。天緒連遙。猶崇天皇地皇之千祀。風化恩給。克調風善雨善之四時。大宮禪庭之爲慈堂。鎭保西母之上壽矣。東二條院之伴幸路。宜□陰后之坤德焉。兼復二品大王。萬宇振威。鴈隴之風惟新。柳陰斂塵。鶴洲之水慶清。松子獻算。重請。縱雖有異賊之插獸心。禳神誅於未兆。速被引至德之復鴻業。熈帝德於無爲。君臣成風雲之感。朝野誇雨露之澤。是可爲神恩。是可爲佛力。凡厥功德有隣。饒益不限。稽首和南。

弘安十一年四月廿一日

太上天皇久丨敬白

太上法皇（圓融）御受戒記

寛和二年三月十九日丁亥。天晴。申刻自二圓融寺一遷二御于仁和寺内觀音院一。廿日廿一日竝依二歸忌〔等〕日一。今日有二御出一也。暦博士賀茂光榮奉レ仕二御反閇一。僧侶侍臣歩從二于御車之後一。先レ是可レ被レ下二宣旨一雜事。以二別當左近衞中將實資朝臣一于レ時爲二藏人頭一。被レ奏二大内一。羯磨僧二口无二度縁宣旨一事。可レ聽二公卿及兼内裏昇殿者往還一事。可レ令下撿非違使設二御船一兼制中濫行上之事。隨則以二宣旨一下二東大寺一。以二藏人所牒一給二大和國一。差二撿非違使左衞門少尉布瑠以孝。右衞門少志安茂。兼府生錦爲信等一遣レ之。有レ勅扈從之人省約爲レ本。以二其農業未一レ了。州民有レ煩之故也。就〔中〕左大臣（雅信）以二院司貫首一可レ候。右大臣（兼家）依二外戚長者一欲レ從。別示二叡慮一共令レ留レ之。以外院司番頭并可レ役仕一之輩及可レ備二威儀一之法侶豫令二差定一聽二其祇候一。別當參議左大弁大江朝臣（齊光）有レ仰作二御戒牒狀一。寛平法皇御戒牒。中納言長谷雄卿作レ之。依二舊貫一也。草成獻レ之。參議勘解由長官藤原朝臣（佐理）書レ之。青色紙。其狀云。蓋聞假二身於浮雲一沫山暗消二煙浪之際一。寄二形於輕露一滄海屢變二桑田之程一。唯有下德香普薰。無憂花之離二塵水一。妙梯爲レ便。正法閣之住中虛空上。某甲遁二黄屋一而忘レ反。閉二桑門一而誓レ心。早愍二赴焰之飛蛾一。應レ畏二留籠之肥鳥一。爰契二寛和二年三月廿二日一。於二東大寺戒壇院一受二具足戒一。唯〔願〕鏡智明了。是誠和南。謹疏。此文之外。和上及戒壇堂達署并大十師（侶イ）加計字等。一如二東大寺常戒牒一。但無二治部玄蕃官人署一。嗚呼作者其人也。書亦拔俗焉。

廿一日己丑。天晴。寅時供二御盥一。次供二御粥一。遲明出レ御レ車其躰象二唐車一以二青錦一爲二左右障子一。以二檳榔一葺二其上一。童十人副二御車一。用二褐衣白袴紫鬘等一。〔自二〕仁和寺西門一。經二花園堂南路一東行。自二木辻大路一南折到二七條大路一。出二于鴨河之邊一。夾レ路有二婦女車一。是御乳母舊仕命婦也。去年秋自二仙居一遷レ山以來。无二復相近一。今爲レ戀レ恩而來。不下爲二縱觀一而來上。纔望二尊儀一車中啼聲。扈從之徒。別當左大臣。右大臣。及大納言源朝臣（重信）。別當左近衞大將藤原朝臣（濟時）。右近衞大將藤原朝臣（朝光）。權中納言藤原朝

臣。別當左大弁大江朝臣。春宮權大夫藤原朝臣。別當左近衞中將正淸朝臣。(大藏卿時中朝臣。)讃岐守泰淸朝臣。別當左近衞中將實資朝臣。左中弁致方朝臣。別當修理大夫懷遠朝臣。番頭左近衞權少將實方朝臣。散位相方(イナシ)。國盛。別當右少弁時通。右兵衞權佐通長。左馬助宣方。散位親重。參河權守爲憲。散位乘方。爲任。判官代中務少丞藤原師長。縫殿助源重久。番頭藤原邦昌。平季信。左兵衞權少尉源著信。蔭孫大江尊基。已上布袴。少舍人藤原惟通。權少僧都穆算。東寺別當雅慶。番頭祐增。阿闍梨明肇。番頭內供十禪師性高。惣持院十四禪師濟增。圓堂院三僧濟信。觀音院十禪師延源。弘福寺別當覺空。定湛。圓融寺十禪師親代。同十禪師朝壽。淸壽。羯磨沙彌二人。重壽。覺靜。重壽。大納言源朝臣男。覺靜。左大弁大江朝臣男。等也。僧正寬朝。別車候之。於法性寺西門前。留御車。召春宮權大夫藤原朝臣。被仰云。左右大將藤原朝臣。權中納言藤原朝臣

等早可退歸。四卿內(同カ)相議云。今日扈從本有其定。更違聖意。非无所懼。各下馬延佇不肯早歸。于時華軒南去。春霞漸隔。或有目送拭淚者。午時到宇治橋東頭。僧侶下馬。大納言源朝臣奏曰。水勢迅(速イ)逸。河梁半傾。臣艤御船。可以供之。即御渡船。其裝束新造大船一艘。其上構三間屋形。左右敷簀子。作高欄。竝用大竹。以龍鬢薦葺之。其表覆青斑幔。懸帽額御簾。中間立濱床。其上供繧繝端御半疊。御後立綠綾障子。面圖鶴一雙。裏圖鴛鴦。左右敷高麗端疊。御船前後各構着高瀨舟二雙。爲刺棹人六人着褐衣冠白袴布帶等。前舟二隻各乘二人。後舟二隻各乘一人。又有人給之船等。凡僧小臣等。或亦自橋矣。河西有大納言源朝臣山家。院司豫召之。爲供膳之處。源朝臣自奉臨幸之議。手自洒掃。舊寢之東作臨水閣。以承下船之仙蹕。以御船纜便維閣柱。其御裝束。寢殿東放出懸三稜草御簾。有橡結染帽額。西北二方立四尺御屛風四帖。催馬樂繪。東方立三尺御几帳一雙。青鈍朽木形帷黑柿骨。其中鋪繧繝端疊二枚。其上加土敷。供御茵。東南二庇懸伊豫簾。以一枚亘一間。即施滿長莚。東庇敷高麗

端疊。爲公卿座。（西面南上。）南庇敷同疊。爲僧綱座。（北面東上。）東孫庇爲侍臣座。（西面南上。）西庇爲僧座。竝用長莚紫端疊等。西南庭邊打平張一宇。爲御隨身座。前曳斑幔。東南岸上立幄二宇。爲喚繼小舍人二所座。又曳斑幔。自餘所々隨便宜用雜舍。頃之進物所供御齋。陪僧雅慶從容奏曰。家主聊營御齋。依仰撤尋常御臺盤。更供懸盤六脚。（龜甲地。但以黑漆留地鋪。其面有金銅金物。）青鈍薄物打敷。銀土器。（御飯御汁物御湯等用御鋺。有平塵花盤。）打敷二枚。（同龜甲地。）僧綱公卿僧俗殿上侍賜衝重。及所々給饗。大檜破子十荷。盛屯食廿具。立于廊北。青鈍色籠物廿捧。（置青色打敷。居高坏。）折櫃物十合。（居高坏。）羞膳漸了。令獻金剛子念珠一連。（納紫檀地螺鈿銀置口筥。深綠羅袋繡組。着欵冬花枝。）僧綱持之。鍮石水瓶一口。（納藤村濃結袋。着紫藤花枝。）左大弁大江朝臣捧之。便令大江朝臣奏。御受戒時必具御水瓶。仍獻之者。左大將藤原朝臣以青鈍細長御衣一重傳給之。散位國盛牽御馬。（左大臣貢。黑葦毛。）於東庭給之。源朝臣纏頭御衣。手牽御馬下庭拜之。未時御出。大納言源朝臣自贄沼池堤依仰罷歸。和泉河渡頭。撿非違使艤御船。幷設人給及載馬之船數十隻。祗候矣。更編大船二艘。舁載御車。（御之如舊。）酉刻到東大寺。於西〔面〕南中〔門〕外下御車。門內東南二許丈有一堆處。掃部所鋪小莚一枚。其上供御半疊。法皇着之。向巽三禮。觀者攬淚。詢于寺之長老曰。本願聖主禮寺護法之處是也。禪定法皇欲受戒入此寺。亦禮之。三帝傾首誠是和靈堆也。次着御宿所。前一日。判官代修理權亮藤原孝忠。主典代大炊允。但彼奉親等奉仕御裝束。以戒壇院食堂假板敷。爲御在所。東二間爲夜御所。假屋其表覆唐綾。（紫綠交縫。）南北東三方懸壁代。同三方立廻五尺御屛風六帖。施滿長莚。御座如常。（但御疊御半疊。端皆用青鈍絹。）西方立三（五イ）尺几帳一本。同方立簾臺懸帽額御簾。自御簾上及梁下。〔曳紫色唐綾。西三間南北二方母屋掛帽額御簾。其上〕

曳繡帽額。西北壁幷檽子間曳廻纐纐軟障。(東)第三間爲晝御座。西面。又如常。第五間南北各敷兩面疊二枚。爲僧綱公卿(座)。南僧綱。北公卿。竝東上。北庇東第三戸間懸御簾。戸前作假橋。其前曳廻斑幔二條。南臨南庭東曳爲斑幔各一帖。南北妻。以御宿所東廊三間爲俗殿上侍。馬道敷加假板敷。以西三間爲僧殿上。其西三間爲進物所。自餘所々隨便點定衝重。主殿所供常燈。進物所供御非時。僧綱公卿以下廳賜饗。人定之後。法皇密向戒壇(院)豫問明日儀。便以經覽寺內。僧正行前。洎于覽大炊屋。米十五石一甑炊之。數十人用轆轤下甑。賚鍪者廿人許。頽飯納槽。以樋引水洗飯也。侍臣曰。偉哉大哉。經數刻乃還御。此寺草創之後。堂閣屋舍頽毀有日矣。僧正寬朝自爲別當。致以修繕。土木之功溫故。赭堊之餝知新。歷覽之次。法皇嘉歎。

廿二日庚寅。天晴。卯時供御盥。次供御粥。僧俗殿上廳設(饗)。判官代中務大丞藤原師長奉勅。率主典代中務少錄國雅重幷藏人公文雜色等。向大佛殿及食堂。實撿御誦經物僧供等。(覆勘イ)復命具了之由。權律師眞喜聽昇殿。同剋槌粥鐘。卽引滿寺粥幷供大小十師粥。僧綱三人。高坏各十二本。大十師八人。各衝重六合。小十師十人。各衝重四合。竝廳所儲也。次槌入堂鐘。先和上僧正寬朝。羯磨權大僧都元杲。敎授權律師眞喜。大十師八人。專寺僧照鏡仁延定仁禪蓮。興福寺僧承晴。元興寺僧仁賢。招提寺僧千覃慶遠。小十師十人。專寺僧性秀智範運心峯成。興福寺僧常壽法眞。元興寺僧明運。大安寺僧常愷。藥師寺僧曆綜(勝綜イ)禪觀(觀彌イ)。等聞鐘聲。集會戒壇院西廊外。戒壇之儀。東第二間北砌。敷長莚二枚。加御疊一枚。立御屛風一帖。爲入堂以前假御座。同砌西方敷長莚疊等爲公卿以下僧俗座。東庇北第二間敷出雲莚一枚。其上供半疊爲沙彌戒所御座。西向。東北角間敷小莚二枚爲羯磨沙彌二人座。南面。南庇東第一間北邊御座。如沙彌戒所。爲看衣所御座。南面。同間南壁下敷長莚一枚爲看衣小十師座。其西爲敎授

座。東戶下敷座如先爲羯磨二人看衣座。（西面。但尋常受戒時看衣座在東戶外。）南庇西第一間供授衣所御座。（如東看衣所御座。但東上。）又敷羯磨二人座如東。（尋常受戒時。授衣座在中門內西脇。）壇上艮角供御受戒所御座。〔南脇東方敷公卿座。〕和上羯磨教授大十師 小十師 壇上座如常受戒時座。同卯時御出。（公卿以下着朝衣。僧綱以下整法服。）淸壽法師捧御三衣。延源法師持御草座。次僧侶及羯磨沙彌。次公卿以下依次候。小舍人藤原惟時供御水瓶。（加御手巾。）御隨身。（着冠褐。帶弓箭如常。）東西相分制雜人闖入。撿非違使候南中門外。爰自廊向西御行。自同廊南折經戒壇西軒廊。暫御堂北砌御座。次和上羯磨教授。（已上着衲袈裟。）幷大十師。（皆着爐甲。）等執香爐。教授爲前入。從西廊脇南門折步。進經戒壇西軒廊東行。列立堂前座下。（座在堂砌。于時閇戶。）但教授立留第三座邊。和上羯磨大十師步進各座前。其從僧敷座具。卽和上北向。惣禮如常。此間法皇入御堂內御座。次和上羯磨教授幷大十師共脫淨履着堂

南座。（南面東上。）卽奉請師僧作法如常。羯磨沙彌二人・南中門內敷草座着。北向禮拜。諸寺名僧於中門外同音稱敬禮詞（於毛）數聲。（拜和上已下大小十師已上也。）小十師中之上臈二人爲堂達。次四人爲授衣師。次四人爲看衣師。不預列立。尋各座處着座。次堂達行事。次打登壇鐘。和上十師立座徘徊西軒廊之間。開堂戶。（撤僧座。更同砌東方敷公人座。）皆執香爐。教授爲前。從南面東戶參入。登立下層壇上。左繞至北面。（東上。）卽壇上各座上置香爐。但教授猶捧香爐。自餘各持座具。至南面共敷座。惣禮。次從南面西橋步上層左繞塔。（壇上中央本有金銅塔形。）行立。南面。始自和上三人爲一番。奉禮三柱菩薩。禮畢卽着座。教授還留。與最末大十師共拜禮着座。其後各執香爐。同時三度惣禮。次〔打〕沙彌戒鐘。卽和上羯磨教授起座。從北經下層右繞。從南橋登壇上。北面着座。沙彌戒了。爰以教授權律師眞喜兼爲沙彌戒御導師。其詞曰。

十戒波卽十善。此度乃三受給戒加波。先爾鵝珠乎守給天。次仁鳳闕爾波出給留物奈利介利。髻乎自良落給之悉達太子乃昔乎思遣禮波。檀特乃山波跡暗之天見江悲人少古曾有介禮。戒乎人爾受給布禪定聖主乃今乎奉レ禮波。日本乃國波堺擧天恩乎惜牟(涙曾)繁加利介留。我聞伎。一時禪定乃帝先爾毛出給奘利介利(留イ)。萬機爾年積曾天古四海乎波遁御座禮介。鳳曆波霜不レ幾須。龍顏毛浪未レ浸須御座乎(爾イ)。菩提乃御意乃發介牟古登貴物加良。悲古曾思介禮。五篇七聚乃戒今日古曾波悉持御座世。苔乎不レ穿奴輕支御步。蓮爾受天不レ傾曾可レ候加利介留。見聞隨喜乃若干乃人。御功德乎分天曾給利下都留。落涙波衣爾懸天醉乃鄉乃珠登古曾殘禮介。千葉花臺乃舍那百億蓮葉乃釋尊。諸共仁百年戒乎守給天。九品蓮爾昇給奘登聞支(江イ)給奘。御功德不レ限須。法界衆生萬天普及牟。廻ニ向大菩薩一。

次起座如レ本還下ニ着本座一。此間小十師。着ニ鈍色甲一。着ニ下層座一。下﨟前立ニ磬臺一。頂之。相分着ニ看衣授衣座一。卽御行。看衣師前立。作法畢還ニ御本座一。次和上打ニ少磬一羯磨與ニ和上一問。其詞如レ常。次敎授起座進ニ御前一東面着座。奉レ問ニ十三難十遮一。問了敎授起座。法皇又持ニ衣鉢一。鐵鉢口徑七寸。塗ニ金漆一。起ニ御座一給。敎授立ニ御前一奉レ令ニ御行一。南面之東橋頭。先敎授登立。卽誦ニ將來羯磨一。次奉ニ請壇上一。右繞奉レ禮ニ三柱菩薩一。次着ニ給于羯磨前之御座一。次敎授乍レ立誦ニ羯磨一。誦了。卽戒者拜ニ給羯磨師一。三(度)。次羯磨師大戒作法畢。又拜ニ給羯磨師一如レ前。次戒者持ニ衣鉢一(捧イ)指レ西御行。大十師最末人奉レ授ニ六念文一。次敎授相副從ニ西階一奉レ下。戒者奉レ令レ行ニ大威儀一。謂レ刷ニ御袈裟一不ニ卑下一也。其後進ニ給于授衣師前之御座一。授衣師後卽向レ壇禮拜。訖從ニ西脇戶一出御。暫留ニ御西(軒)廊一。羯磨ニ僧常從ニ御後一。爰和上羯磨敎授大小(十)師起座。出ニ東脇戶一卽列ニ立東軒廊一。給レ祿各有レ差。僧正權大僧都元杲白大褂一重。權律師眞喜紅染大褂一重。大十師八人各紅染衾一條。小十師各黃染衾一條。公卿以下依レ次取レ之傳給。先レ是。祿韓櫃二合。立ニ同東軒廊一。有ニ兩面覆臺緋綱等一。抑御衣袈裟横被皆用レ之

以布御鉢打鐵。口徑七寸。又登壇之間。持律有限。无人相從。獨提衣鉢。兼持草座。瞻仰之徒。目不暫捨。僧侶各耳語曰。昔有發菩提心者。尸毗則(卽イ)代鴿。薩埵亦投虎。彼皆異代也。目所未睹也。我君早捨王位。新作佛奴。着未嘗着之布服。用未嘗用鐵器。能屈宸儀。昇降戒壇之上。可稱歎可稱歎。又侍臣曰。悲哉世皆无常。命能是幾。十善之主既富春秋。其猶如此。我等何益。奔營塵區。涕泗横胸。少心責躬。當此時也。陰雲忽起。風雨交會。知天衆龍神之降臨也。事畢參大佛殿。雲開雨霽。感應揭焉。大佛殿南砌當佛前間。敷長莚二枚。其上加御疊。立御屛風一帖。爲御座。東西敷疊爲公卿以下座。于時有御誦經事。庭中立十丈幄一宇。東西立之。其下積信濃布一千端。有中(陰イ)取十脚小莚十枚。御導師三會已講禪徵。呪願同已講長隆。法用之後。五百僧行道。經四面歩廊。其路遠廻來遲。數刻推移。不堪徒然。昇出佛前緣

起障子。勅左大弁大江朝臣讀之。口如懸河。驚響衆聽。聖武天皇悲願叡慮可知。毗盧舍那之尊躰丈尺易悟。御導師呪願各給祿。白大褂各一領。院司傳給。衆僧移着食堂。法皇入大佛殿。遍以禮拜。大佛之爲躰也。聚金銅以鑄其像。築山岳以投其座。神也妙也。仰之彌高。其前東西懸錦像曼陀羅二鋪。(衆)色彰施。諸相具足。上摩天井。下及壇土。凡仰觀俯察。目眩曜焉。申剋遷御食堂。其禮堂設御座。如大佛殿。着東西長床。供以熟食。前日依寺家勘文自廳運送。二百七十斛飯盛埴鉢。菓子二種雜菜八種盛故作埴坏。以信濃布三十端爲食巾。法皇起座暫着西方第六床末。自提御三衣。淸壽法師敷御草座。羯磨二僧擧(差車イ)陪其下。諸僧悚慄。皆欲下床。有勅不令動座。於是身積夏臈。眉點秋霜之徒。竊相語曰。不圖下一人之昔尊。加千僧之寂末。我等忝居其上。豈非釋迦大師之恩哉。嗚咽者衆矣。道俗見之不覺淚下。法華經不說乎。謙下諸比丘。今望法皇之儀。遠泣釋尊之教。食頃。還御

于禮堂御座。次自公卿及六位。左右相分入堂內。各執鉢置僧前。東西各第一床豫暫不置鉢。訖以澄心法師爲六種御導師。左近衛權少將實方取白大褂一領給之。爰大佛殿上層。艮方上角木朽落。先是。寺家結麻柱。今日上此角木。法皇還御之。便佇立于大佛殿北廊南砌覽之。更召御車榻暫御之。道俗跪候。上層所登夫二百人。向上如無人。有大工僧仁海者。高立檐端揚聲行事。不幾牽上。召下仁海於御前給祿。疋絹。仁海捧之。先南向禮大佛。次向北拜法皇。人皆莞爾。申時還御。道於畫御座。始供威儀御齋。始聞御鉢銀鉢塗金漆。僧正權大僧都元杲。權少僧都穆筭。權律師眞喜。左大將藤原朝臣。左大弁大江朝臣。春宮權大夫藤原朝臣等候御前。公卿座本敷長押上。當時有議。北庇敷緣端疊爲座。南面如本。侍臣執机立僧綱前。以威儀御菜分給之。召廳飯供之。公卿座給衡重。御齋畢僧綱公卿退出。別納所着殿上饗。日沒之

後。濛雨滂沱。抑漏于僧供者三百僧有令愁申。又有乞食者數百人。其聲及御所。忽召別納所別當泰清朝臣。令運米五十斛。卅石給不預供養之僧。廿石施行乞者。今夕寺司賜別祿。別當僧正白大褂一重。以判官代遣之。自餘召給也。權別當平崇。小別當仁壽。各白大褂一領。三綱四人。造寺勾當一人。各黃染衾一條。今夜於戒壇北堂可被行洗淨事。而僧正令奏曰。大小十師屈給日沒。(終日役イ)又依降雨可難參見。先例不必行之。有議停之。

廿三日辛卯。天陰澍雨。寅時供御手水。次御粥。廳饗如前。卯時還御。僧正騎馬。公卿着直衣。侍臣帶衞府者或着布衣。六位者帶弓箭。於和泉河邊過。雲雨忽霽。撿非違使又候御船。午時到贄池邊。僧正新爾池北架以別居。堤草春兮萋々。渚烟暮兮羃々。南則池水泓澄。河鶴江鷗沙自馴矣。北則山巖岩崿。松風蘿月盡有之。其中柴垣數尺。草堂三間。用蘆葦爲天井。施竹簟爲屏風。凡厥資用莫不質素。母屋供御座。南

庇爲㆓僧綱公卿座㆒。東庇爲㆓俗侍㆒。西庇及廊爲㆓僧座㆒。頃之供㆓御齋㆒。次衝重。檜破子。屯食等。分㆓給所所㆒矣。在々道俗以飽以醉。今日僧侶已破㆓五不㆒。法皇召㆓左大將藤原朝臣㆒曰。豈无㆓禮謝㆒乎。僧正起座。大將以㆓鈍色細長御衣一重㆒追令㆑給㆑之。未(畢イ)時御㆓出宇治河㆒。御船如㆑初。般富門大路與㆓木辻大路㆒。主殿所供㆓御續松㆒。侍五十餘輩炬火。戌時還㆓御圓融寺㆒。僧綱公卿退出撿非違使給㆑祿。各疋絹。小臣源爲憲以㆓舊臣㆒聽㆓扈從㆒。恩渥㆓古今㆒。奉㆓勅命㆒記㆓此文㆒。涙灑㆓紙墨㆒。但取㆓其要㆒。實恐㆓必覩者以爲㆒文句不㆑美矣。

永治二年壬戌四月廿一日乙酉巳時一點書了。

不日一挍了。

今太上法皇以㆓來五月五日㆒御受戒者。依㆓希有貴事㆒所㆓書寫㆒。圓融院古跡日記也。東大寺沙門覺仁本也。尸羅妙行傳㆓信於世㆒。爲㆓伏俗㆒慢寫㆓書此文㆒。廻向西方安樂國生了。

以東大寺要錄雜事章所收之記一挍了

後宇多院御灌頂記 従三位隆長卿

德治三年正月廿六日丙戌。日曜虚宿。朝間陰雲處々掩。春雨時々灑。午後天晴。今日太上法皇於㆓東寺㆒有㆓御傳法灌頂事㆒。大師之聖跡遙尋□□□此道儀隆長依㆑爲㆓奉行㆒。着㆓束帶㆒辰一點參㆓御所㆒。西院自㆓去五日㆒爲㆓御所㆒。灌頂院堂莊嚴等昨日奉㆓仕之㆒。平旦先差㆓廳□□□支具於灌頂院㆒。其後大阿闍梨前大僧正禪助。令㆑參㆓灌頂院㆒所㆑調㆓支具㆒也。今日於㆓十二箇所㆒有㆓御誦經㆒。先奉㆓仕西院御裝束㆒。其儀。母屋南面□□□□□一箇間懸㆓翠簾㆒。東□□□□□□□外三箇間□□□廂本自不㆑懸㆓御簾㆒。南面中央有㆑階。今度例儲階級。東面北第二間妻戸內。敷㆓高麗端帖一枚㆒。南北行。爲㆓受者加持所㆒。南面西端三箇間。

號二所司座一。南面一間懸二御簾一卷レ之。敷二同帖六枚一爲二上達部座一。支具調畢。□□□□□房。其後隆長參二灌頂院一。令レ撿二知御裝束一。灌頂院五間四面堂也。其南有二七間禮堂一。當レ北有二五間護摩堂一。建長年中回祿。今度新造也。其西有二閼伽井一。今曉寅刻承仕汲二此水一。先裝束。其儀開二灌頂院内陣南面幷作合西妻戶一。開二同東妻戶一。禮堂七箇間。每間懸二綵幡一。□□□□□□東西立二假柱一籠二北柱一搆二簾代一引二廻壁代一。其内北退立二高座一基。當二其上一釣二天蓋一。四角懸二彩幡一。此座大阿闍梨等可レ着二座一也。南面。高座南頭立二机一脚一。在二前一垂。置二鈴幷塗香灑水兩器一。幷備二供具一。傍二高座左右一各立二机一脚一。其南立二禮盤一基一。受者御座也。右邊立二磬臺一。西第三間傍レ北廻二西柱一立二十二天屛風一帖一。其前敷二高麗端一枚一。東西行。爲二大阿闍梨座一。南面。其西第一間傍レ北。東西行。敷二繧繝御座一枚一爲二受者御座一。同西副第二間自二中央程一敷二高麗端帖二枚一。南北行。南折同帖四枚。東西行。爲二色衆座一。階間以二東廂同帖四行紫二行一。南北行六行。敷レ之爲二色衆座一。一三五北上。二四六南上。南面簀子敷二假板敷一。□□□也。階間。東西敷二高麗端帖各三枚一爲二上達部座一。階間立二散花机二脚一。東西行。置二花莒五十餘枚一。色衆八十餘口也。一切捕花衆廿二口者。本自持二花莒一。仍□□□分置之。南面壇上巽坤敷二紫端帖各二枚一。南北行。爲二左右堂童子座一。相二當階間一以西立二二間御誦經幄一。其内敷二小莚一。立二案一脚一。積二麻布五十端一。五百端之時積二五十端一之由廳申レ之。爲二嚫物一。御誦經文書樣。

敬白。

請二諷誦一事。

三寶衆僧御布施麻布伍佰端。

右爲二悉地成就一諷誦所レ請如レ件。敬白。

德治三年正月廿六日　阿闍梨　敬白

從二位經尹卿淸書レ之。高檀紙書レ之。御諱字宸筆也。

金堂西廻廊北。第二間北端。立二高机二脚一。東西行。分二置鐃鉢玉幡一。自二此所一經二廊中一至二廻廊坤一。更西折有レ橋。經二灌頂院東門一。自二東庭簷邊一南折至二南階下一。二行敷二莚道一。掃部寮敷レ之。金堂禮堂七箇間爲二衆僧

集會所。西第一間迫西柱。立山水屏風一帖。其前敷高麗帖一枚。爲大阿闍梨座。自同第二間敷同帖幷紫等。爲色衆座。西南東三面柱外引幔。同西軒廊北西二面。(軒廊西面有幔門。其外有橋今度渡之。)同西廻廊西砌幷灌頂院東門外。南北兩同門內。南築垣前幷門內。東北引幔。西廻廊西砌(幔內)。幷灌頂院東門內外莚道左右立絲幡。巳刻打衆僧集會鐘。右近大將源朝臣參着公卿座。隆長申事由。於東面妻戶前。伺御氣色歸出復命。便被仰鐘事。隆長於東階召仰主典代資遠打鐘。衆僧列立之後爲受者加持。大阿闍梨法務前大僧正禪助。(香染法服健駄穀子水精念珠(三國傳來道具也。)持之。此袈裟等在當寺寶藏。今度被修復云々。)令參昇東階。召具綱所幷東寺寺官等。追前。相助法務令扈從僧正。入自東面北端遣戶着座。(西座着之奧也。)次以相助法務申案內。御影堂爲御所。法務申案內御參簣子申之。則出御着御東座端。御加持畢。大阿闍梨退出。自門外駕腰輿。(御輿長駕輿丁各八人。今度任永延例。自藏人方催渡了。)執綱左近將監仲言　散位兼說執蓋左近將監代大石章吉也。(自藏人方同催渡之。)大阿闍梨令向列所歟。次威儀僧法務雲雅。(法務事。相助爲當職。而不昇僧正以前。改任無其例之上。今度爲色衆。且又爲大阿闍梨威儀之間。依難被改任。今度始所加任也。)法印權大僧都良顯。(已上兩人。天台北京僧綱也。永延御從僧天台南京僧綱內供奉八人云々。就此例今度被猶催以下。)權少僧都實弘良譽益守。法眼良俊。(已上仁和寺。)阿闍梨親家(醍醐。)忠助。(仁和寺。)等東階南腋列立。(西上北面。)良顯法印昇東階取御居箱。實弘僧都取御香爐箱。良譽僧都取御草座。(御法具被置簾中之。)次出御。(紫御袍。文菊唐草。浮線綾御平袈裟。文羯磨。令持三衣袋給。)右大將源朝臣候御簾。雲雅法務獻御鼻廣。(主典代資遠傳之。)取御草鞋給資遠歟。中務卿親王東階北腋令列立給。(雜色長秦久長着布衣候砌。)公卿東階南砌列立。(北上東面。)殿上人門內以南列立。(西上北面。)二行先行。

門外行列。

先殿上人。(下臈爲先。)

頭治部卿仲親朝臣。　頭右兵衛督爲藤朝臣。

左中將基方朝臣。　彈正大弼親房朝臣。
權右中弁隆長朝臣。　右少弁雅任。
藏人中宮權大進光藤。藏人左衞門權佐光經。
勘解由次官仲光。　左少弁冬定。
中宮前權大進範高。　左衞門佐經宣。
少納言寬經。　藏人判官藤原淸氏。
左衞門少尉橘知雄。
次公卿。
右近衞大將源朝臣。　中宮權大夫源朝臣。雅長
參議惟輔朝臣。
次中務卿親王。中將伊家。雅行朝臣。少將國資。家藤前駈。以基筠直朝臣。淸綱。秀成。範康。成兼。雜色長久長等在二御共一。
門外列立。東上北面。公卿并上童等於二此所一留。
次禪定法皇。　次威儀師八人。二行。
次上童一人。堀河入道太政大臣息。
公卿金堂西廻廊幔門外列立。東上北面。公卿并上童等於二此所一留。親
王迫二同廊東一令レ立給。西面。侍臣列立。南上東面向廊也。法
皇入二御幔門一。於二廻廊北第一間一莚道北頭。令レ着二改御
草鞋一給。雲雅法務獻レ之。資遠傳レ之。於二此所一令レ持二御
香爐一給。益守僧都獻レ之。御香爐入レ火行。預實金令二用意一了。
行列。
先衆僧前五位二人。
前玄蕃頭中原長平。
修理權亮同盛秀。任二永延例一。藏人方催渡。
次螺吹二人。黑袍。白裳。白袈裟。
次引頭威儀師二人。維緣照緣。
次讃衆廿口。
隆叡已灌頂。　了淸已灌頂。已上法眼。纐甲袈裟。
阿闍梨　宗尋。　朝巖。
敎淳。　宣雅。
隆譽。　隆惠。
隆淳。　宗瑜。
仁然。　隆舜。
乘淸。　俊瑜。

相遍。　長惠。
禪珍。　禪宴。
宗深。　禪秀。
已上法服青甲袈裟。
次持花衆卅二口。持花莒。
權大僧都承信。　亮禪。
權少僧都長親。　盛親。
長禪。　深增。
成譽。　行耀。
嚴昌。　經乘。
寬昭。　寬譽。
經然。　賴濟。
尊譽。　房守。
覺親。　道我。
法眼　顯惠。　權律師　憲什。
俊曉。　禪重。
睿親。　禪淸。

成瑜。　兼什。
靜快。　榮海。
了嚴。　印玄。
深守已灌頂。　寂禪已灌頂。
已上僧綱法服紫甲袈裟。已灌頂法服櫨甲袈裟。
次持金剛衆廿六口。
法印權大僧都定嚴。　弘舜。
實緣。　禪雄。
法印　禪惠。　法印權大僧都光譽。
印遍。　定曉。
實叡。　公勝。
教憿。　隆勝。
法印　長祐。　法印權大僧都親忠。
實海。　實尊。
公性。　禪忠。
顯譽。　道順。

法　　印　　經譽。　法印權大僧都相助。法務。
　　　　　　運雅。　法　　印　　空源。
權大僧都　　覺雄。　　　　　　　嚴深。
　已上法服衲衣。
次僧正四口。
醍醐座主 前大僧正聖忠。二長者。　權　僧　正公紹。三長者。
權　僧　正定任。　　　　前權僧正定助。
　已上香染法服衲衣。
次兩法親王。
　性融法親王。香染法服衲衣。　聖雲法親王。蘇芳法服衲衣。
次持幡僧二人。永延以後。皆以持幡童也。今度任ニ彼例ニ爲ニ僧殿上ニ。
　阿闍梨憲豪。憲淳法印弟子。中將賴家朝臣息。
　　俊遍。了遍僧正弟子。右大弁賴俊朝臣息。
　已上青色袍。同色裳。同色平袈裟。任ニ延喜例ニ所ㇾ有ニ其沙汰ニ也。
次大阿闍梨法務前大僧正禪助。春秋六十二。一長者。今度還任。延喜永延二代大阿闍梨爲ニ一長者ニ。仍任ニ彼例ニ被ニ還任ニ了。
執綱執盖等從。
十弟子十人。法服平袈裟。四人青色袈裟。六人張色袈裟。任延喜之例有其沙汰也。持ニ法具ニ相從。
次受者禪定法皇。令ㇾ持ニ三衣袋幷御香爐ニ給。
威儀僧八人。法服平袈裟。雲雅法務一人用ニ浮線綾平袈裟ニ。持ニ御法具ニ奉ニ相從ニ。
讃頭發音兩段了南行。次色衆上堂。次大阿闍梨入ニ堂內ニ着ニ高座ニ。持幡僧立ニ玉幡於前机ニ。十弟子置ニ物具於壁代內ニ。次受者御着座。威儀僧先敷ニ御草座ニ。置ニ居箱香爐箱於御座邊ニ退下。次王卿着座。入ニ北門ニ被ニ參入ニ。親王令ㇾ着ニ西座ニ給。公卿着ニ東座ニ。次持金剛衆行道。親王僧正不ㇾ及ニ行道ニ着座。次諸僧着座。次惣禮。次敎授性融法親王入ニ壁代內ニ。更出令ㇾ奉ㇾ引ニ導受者ニ給。次大阿闍梨作法有ㇾ序。此間堂童子着座。唄師公紹僧正發音。次堂童子自ニ左右ニ參進左方。光藤。仲定。家藤。寬經。右方。光經。範高。國資。行高。賦ニ花莒ニ。次行道。對揚了之後。堂童子收ニ花莒ニ。持花衆莒。堂童子等面々分取收ㇾ之。次勅使藏

人左近少將光忠（帶釼笏。）參上。入自東門進立東庭頭。治部卿仲親朝臣相逢之申事由。於公卿座前邊伺御氣色歸出召勅使。此間隆長令六位知雄敷圓座於公卿座末。勅使着圓座。中宮權大夫源朝臣取祿。（平絹褂一領。六位清氏於東面傳之。）勅使取祿。降庭上舞踏如例。六位撤圓座。次大阿闍梨說戒。次齒木作法有序。次受者着御本座。次大阿闍梨着平座。十弟子卷壁代。次御誦經使內藏頭敎宣朝臣參上。親房朝臣相逢之。經公卿座前於散花机東邊奏聞歸出。召御誦經使。六位敷圓座於公卿座末。敎宣朝臣着圓座。親房朝臣取祿。（平絹褂一領。）敎宣朝臣降庭上舞踏。圓座撤之。此間御誦經導師定任僧正着禮盤。咒願性融法親王令勤仕給。四弘敎化之間給祿。（白褂一領。）參議惟輔朝臣取之。（六位傳之。）導師降禮盤。次從僧撤法具等。次王卿退出。次諸僧退出。次受者自西戶還御。威儀僧先參進取御法具。經西北壇上入御御休所。

（護摩堂。）護摩堂東端二箇間爲道場。西三箇間爲御休息所。御室禮兼日致沙汰了。自中央間至灌頂院北面壇上。引幔敷打板。今日門守護官人大夫尉致有。尉源有家候東內北門也。明日同此兩人可候守護也。秉燭以前事了。此後撤三昧耶戒道具裝初夜御裝束。撤壁代幷幡花鬘散花机公卿堂童子座 御誦經幄 庭上幔幡等。禮堂南面指格子。其後儀不見及之。亥刻打衆僧集會鐘。（今度色衆爲八十餘口。臨期催促可爲遲々。仍任先規初夜猶可打鐘之由。兼日仰綱所了。）子刻衆僧皆參之由。綱所申之。則申入之。御參堂。（御裝束如初。令持三衣袋給。着御草鞋。）威儀僧親家忠助持御居箱幷御草座等。令經灌頂院北東壇上給。自東戶入御。（初夜以東爲上。）殿上人兩三輩指脂燭先行了。護摩師定助僧正。神供尊譽僧都也。子終刻有地震。受者入御內道場之間也。法成就之佳瑞云々。其後灌頂院上有光明之照臨。諸人成奇特之思。倩案往事。寬平法皇延喜十年於台岳御入壇之時。

有二紫金之光一云々。古今雖レ異。聖衆之感應相同歟。今剩有二地震之表一。堅牢之隨喜歟。思二古感一今者也。卯刻後夜御入堂。自二西戸一入御。（後夜以レ西爲レ上。）御居箱草座等親家忠助持レ之。召次所久冬令二祗候一。仍取二松明一先行。（壇下。）殿上人候二脂燭一畢。頃之入二御內道場一之後。威儀僧取二御居箱幷御草座等一。還御以前進二入御所一退出了。

廿七日丁亥。（月曜危宿。）天晴風靜也。今日御灌頂後朝也。未明奉二仕敎誡御裝束一。護摩堂南廂中三箇間。（有二妻戸一。兩方端各壁也。有レ戸。三間奉二御裝束一。）懸二母屋御簾一。（白地搆二簾代一。）東西各一間。同懸二御簾一。東第一間傍二御簾一。敷二高麗端帖二枚一（南北行。）爲二大阿闍梨座一。第二間中央敷レ薦。（南北行。）其上敷二御草座一。第三間傍二北御簾一。敷二同帖一枚一。爲二御座一。（敎誡畢於二此御座一可レ被レ仰二勸賞於職事一也。仍兼敷レ之。）三箇間融二兩方庭上一引レ幔。（南北行。）已始刻後夜儀畢。有二還御一。灌頂院北面自二中央戸一出御。殿上人仲親親房雅行朝直隆長經定等候レ砌。此間公卿以下催促。頃之大阿闍梨歸二參灌頂院一。仍申二入其上勸賞事一。益信僧正大師號事。敎誡之次。直可レ被レ仰二下之一。如レ此賞直被レ仰之條。非レ無二其例一。可レ存二此旨一。東寺興隆事。同可レ有二沙汰一歟由。先度被レ仰了。大阿闍梨賞。先例爲二兩條一歟。寺家賞事。爭無二其沙汰一哉。可レ被レ仰二牛車一之由。且可レ仰二大阿闍梨一之由有レ仰。仍隆長於二灌頂院北面戸一。下二申勅定之趣大阿闍梨一。蒙二數箇之勅命一。拭二千行之老涙一。圓城寺僧正大師號事。自宗之光華。祖師之報恩。何事可レ過レ之哉。殊畏二申東寺興隆事一。同畏二申牛車事一。年齡未レ至。强不レ可二忩存一歟。凡今度不レ可レ申レ賞之由存レ之了。而今兩條重事。自宗紹隆也。不レ可レ申二他賞一之由申レ之。猶又可レ有二沙汰一者。追可二申請一之由申レ之。此趣則奏二聞之一。猶可レ被レ仰二牛車一之由有レ仰。委細之趣不レ遑レ記。

法皇入二御（紫御法服。文蓮唐草。御平袈裟。文雲。）灌頂院。自二北面中央戸一入御。令レ持二三衣袋一。入御之後。大阿闍梨先出二北面戸一着二敎

誡座一。次法皇自二同戶一出御。着二御草鞋一。着二御敎誡御座一。薦御座也。先御拜。三度。次大阿闍梨奉二敎誡一。咽二感涙一。誡有二其謂一歟。諸人拭二隨喜之涙一。敎誡畢。御返答。其後又御拜。五度。延喜御拜五度。仍今度五度也。御拜了。聊有下被レ仰上事上。此賞事歟。次着二御御座一。隆長蒙レ仰召二仲親朝臣一。仲親朝臣跪二御座間一。庭上。伺二御氣色一承レ勅。東寺興隆事牛車事也。經二庭上一昇二東第一間一。大阿闍梨着座間也。於二大阿闍梨座下一仰レ之退入。次入御。大阿闍梨奉レ附二屬衲衣一。顯譽法印持二參之一。昨日大阿闍梨所用之袈裟并念珠也。法皇令レ懸二此衲衣一給。顯譽法印奉二仕之一。阿闍梨内々令レ參。奉レ扶二持之一。任二延喜例一賜二御法服於大阿闍梨一。隆長爲二御使一持二向護摩道場一。法皇有レ着二御御附屬衲衣一入二御灌頂院一。隆長於二灌頂院東南方一。催二行還列之儀一也。今日守護官人致有。有家可レ候二西院兩方門一之由下二知之一。莚道并糸幡幔以下每事如二昨日之儀一。敷二布單一。内藏寮設レ之。公卿等皆參之後申二入其由一。則上二禮堂格子一。執綱親房朝臣。雅行朝臣。執盖光藤等於二東門下一請二取之一。廳官傳レ之。參二進南階下一。次引頭衆僧前等同參進。諸僧降二南階一。衆僧前先行。引頭整列如二昨日一。持幡僧十弟子取レ物降二南階一加レ列。受者出二内陣一。令レ降二南階一給。布單隆長敷レ之。十弟子淨遍。居箱。覺衡。香呂箱如意。尊什。座具。乘惠。宗敎。定宴。戒躰箱。相瑜。草座。長伴。禪勝。印守。持二法具一奉二相從一。法具并十弟子昨日大阿闍梨所二召具一也。讃頭發音二段了。色衆次第步出二門外一東行。於二金堂西廻廊北第二間邊一。莚道外。改二着御鼻廣一。雲雅法務獻レ之。衆候二此所一。御草鞋返二賜資遠一歟。法皇令レ駕二腰輿一給。御輿長駕輿丁各八人。此間諸僧徘二徊金堂邊一。王卿以下列二立幔門外一。其列如二昨日一。

先殿上人二行先行。

次公卿。

右近大將源朝臣。忠房　權大納言源朝臣。有房

權中納言左近中將源朝臣。

參議惟輔朝臣。

次中務卿親王。殿上人前駈等如二昨日一。

次新阿闍梨禪定法皇。

次十弟子。

次威儀僧雲雅法務一人。

次上童一人。

次性融聖雲兩法親王。令奉扈從給。中務卿親王令立留西院門外南方給。公卿列立同北方。南上西面。殿上人南方列立。北上西面。法皇於西院門下下御。雲雅法務獻御草鞋。執綱執盖於此所留。兩法親王令蹲居腰輿左右給。自門下至東階下敷莚道幷布單。令昇東階給。入御西院。御裝束儀。南面東第二間廂。立十二天屏風一帖。敷繧繝御座一枚。東西行。爲嘆德御座。屏風西方敷圓座一枚。爲大阿闍梨座。南庭掃部寮敷長莚。四行。東西行。任延喜例爲西行。南東引幔。大阿闍梨令參。次有出御着御嘆德座。十弟子敷御草座置御居箱。大阿闍梨着圓座。次威儀師維縁引衆僧列。以上臈爲先。法親王以下各立定莚上。東上北面。次王卿列立南庭。南上西面。此烈等永延如此烈之。殿上人仲親朝臣。顯俊朝臣。基方朝臣。親房朝臣。伊家朝臣。雅行朝臣。隆長。永清朝臣。泰忠朝臣。雅任。光藤。光經。仲定。經宣。光忠。國資。家藤。寛經等公卿後列立。持幡僧二人立御座間左右。庭上。讃頭發音。次聖雲法親王離烈令進出砌。被述褒美之詞。嘆德了衆僧幷王卿以下悉三拜。次新阿闍梨有御返答。御高聲。萬人養耳上下感嘆。非翰墨之所覃。御返答了。又衆僧一拜。王卿以下二拜。次嘆德。御布施右近大將源朝臣取之。織物褂一領。六位清氏傳之。於列前取之。退列可取之歟。依爲新儀面々所爲不同歟。獻法親王。次權大納言源朝臣取同褂獻安井宮。次色衆僧正以下綾大褂一領。持花衆内凡僧平絹褂也。讃衆黄衾各一帖也。公卿殿上人次第取之。引頭幷持幡僧各黄衾一帖可送遣之由。下知廳了。御布施儀了入御。次王卿以下退入。次諸僧退出。褂幷衾諸國濟之。織物褂廳調進之。後朝御布施儀。中古以來。皆以嘆德以後於當座被引之。而今度且尋舊儀且神木御入洛之間。藤

氏公卿不二出仕一。仍旁不レ及二御布施儀一。追被レ送二遣之一。任二永延例一。只褂衾許被レ引レ之。事畢之後。大阿闍梨幷兩法親王御布施。差レ廳分二進之一。

大阿闍梨御布施。

錦横被。　水精念珠。(付二打枝一。)

黄金百兩。(薄様裹レ之。)　香染法服一具。

疋絹三百疋。　供米百果。

法親王。

疋絹各十疋。　供米各十果。

僧正。

疋絹各五疋。　供米各五果。

持金剛衆。

疋絹各三疋。　供米各三果。

持花衆。

疋絹各二疋。　供米各二果。

讃衆幷引頭持幡僧。

疋絹各一疋。　供米各一果。

從儀師二人。

紙裹各一。(各納二白布三段一。)

十弟子十人。

紙裹十。

螺吹二人。　鐃持二人。

承仕二人。　駕輿丁八人。

已上各紙裹一。

御布施支配如レ此。

申一點事行畢。可レ謂二天下慶一歟。

抑勘二先規一。平城嵯峨二代。逢二弘法大師一有二灌頂一。已爲二自宗之濫觴一歟。爾降宇多圓融兩院。於二此精舍一稟二大師之法流一。被レ受二覺王之職位一。而道儀久絶。源流寔隔。爰我君太上法皇。偏起レ自二無上菩提之叡情一。緬尋二古先帝王之佳蹤一。就二彼仁祠一被レ行二此勅願一。希代之重事。後世之美談也。隆長以二淺見寡聞之身一。慭溫古知新之儀無二一事之違越一。尤爲二一身之喜悅一。加之御受戒御灌頂。雖レ有二

涉年之名。僅兩三箇月之間也。不交他人遂行事。先規未曾有也。倩案此事。且爲廣劫之御宿緣也。微臣之面目已餘身。無貳之奉公達本意者也。今蒙度々　勅命。慭注巍々法會而已。

七佛藥師御修法記

承久三年正月廿二日。於禁中被始行七佛藥師法。大阿闍梨城興寺宮僧正御房。

伴僧十二口。

念誦 長愉權大僧都。護摩壇。　念誦 昌忠律師。十二天壇。

念誦 眞忠律師。　讀誦 仁兼阿闍梨。唱禮。

念誦 覺昇阿闍梨。夜叉壇神供。　讀誦 眞契阿闍梨。聖天壇。

念誦 玄惠。　讀誦 仙算。

讀誦 行顯。　讀誦 長意。已上四人能陀羅尼。

讀誦 經審。　讀誦 聽眞。

以閑院殿殿下直廬爲道場并御壇所御修法之間事。頭中將雅清奉行也。開白時行幸有之。其後日中御時。連々行幸有之。御佛并大小幡經七輪燈等。自蓮花王院寶藏被渡之。

堂莊嚴。如常。但前九流小幡。七佛後二流。前大幕內五流懸之。每佛如此。佛七流取分取宛也。七流取分意且被追慈惠大僧正之御例歟。佛東向。行者西向也。仍大壇。南。護摩壇。北。御聽聞所。北。

道場指圖在別。

護摩壇鈴無之。仰云可在之无。用意。仍不立。不置鈴例多之歟。

仍不沙汰。護摩壇。長愉。小壇百呂打□等無之。

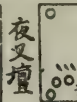
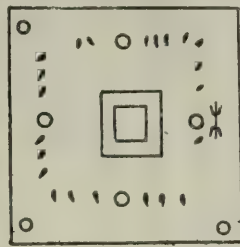
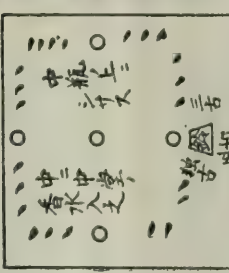
十二天壇。昌忠。　夜叉壇。覺昇。　聖天壇。眞契。

行列立。讀唱禮師。鐃行顯。鉢經審三行 四智三反鐃鉢等如常。奏音樂。萬歲樂。

行道。大阿闍梨持香呂 下﨟爲先。上﨟爲後。登禮盤之時音樂止之。

供養樂。御修法悉地。振鈴後護摩小壇各入幕內聖天壇已前小壇供 前供養閼伽之時奏之。太平樂。振鈴時可奏之旨雖仰。令懈怠歟。仍前供養閼伽之時奏之。後供養了欲出。四智讃時等止云々。前方便了惣禮。大阿闍梨取香

呂唱惣禮。令禮御助修皆禮之。
御啓白之次。奉讃嘆古佛。被講讃等。經擧題名
且依天氣也。唱禮。　三身。　佛眼。如常。七佛皆
後夜八後夜被
共奉禮。藥師三反唱禮之。且是依慈惠大僧正御
行。御加持有之。日中八日中被行。无御加持。如常義。日中御聽聞有之。今日□□御佛被猜。修
例。西京座主等之例歟。同廿三日。第二日奉授
復佛師院寛法眼。御聽聞阿々古摩阿々等淨衣平袈裟也。
八齊戒。御□御氣色覺昇結線糸縒之。同廿六日。
第五日。結線幷香水令進給。中瓶水入水器數返令
加持脇。其後又入中瓶折敷上置瓶幷結線令
進脇。顯宴傳藏人令進之。結線事覺昇勤之。
於夜叉壇修小行法。其間結之。廿七日御時被
運之。後夜日中其次初夜未明之程諸小壇等行
法皆被修之。其後後夜日中如常。廿九日依爲
惡日如此被運云々。
鉢經審。鐃良意。大阿闍梨持香呂。
廿八日。日中御結願有之。先行道三匝。音樂等萬
此時諸小壇皆立座奉供之。
歲樂。如開白時。　供養樂。　長
讃卷數讀御之後遺古摩壇眞契役。
慶樂。御行法之後。又行道三匝。奏音樂。以上﨟
廻向方便之後奉佛布施七御其役眞契。
爲先。諸小壇各如普通。供備具各々供之。神供

無之。
七佛佛布施。大壇左脇机置之。廻向之後。大壇中
心。初中以之南令供之。御壞壇等作法如常歟。
今日雖可有行幸之儀。令當回度御之間。於
道場廣庇邊。密々御見聞有之。其次伴僧交名被
召之。除聽眞注申定弁□能陀羅尼之間。被召結願時御加持也。其後令參御加
持脇。御裝束香染御法服也。是七條宮座主御時例也。助修等法
服平袈裟着之。經明義門仙花門等。令參清涼
殿給。母屋御簾被垂之。大床子間出御。同間廂
敷大阿闍梨御座。南間一間西行敷長疊。爲伴
僧座。與大阿闍梨御座絶席。座狹之間。於下﨟者二重着座。
先御加持。
被仰勸賞事。依建久例藏人頭仰之。
次被仰度者勸賞。以眞忠律師被申補權少僧
都。別當座□座嚴重次第也。次被引御布施。大
阿闍梨御布施被物一重。頭中將雅清取之。於裏
物者。於弓場殿邊御童子帖之。是建久例也。次
伴僧布施於弓場殿被引之。僧綱者五位六位

御聽聞所
御座
聖天壇
夜叉壇
十二天壇
聽衆
佛　佛　佛　佛　佛　佛　佛
每佛前輪燈立之

藏人取レ之。凡僧者出納取レ之。是皆先例也。大阿闍梨御布施被物。年中行事障子邊。自令ニ持出一御。眞忠僧都賜レ之。於ニ長橋邊一房官傳レ之。今度大法間事。建久之例云々。開白結願時。大阿闍梨伴僧淨衣平袈裟着レ之常事也。

承久三年正月廿九日記レ之云々。

免赦被レ行。

第一佛前懸ニ大幡一。第二佛前立ニ經机一。第四佛前ニ大壇中心當也。第七佛前立ニ護摩壇中心一也。

結願。大阿闍梨助修等各出堂。改ニ裝束一參ニ御加持一。其儀式。頭中將雅清。自ニ懷中一折帋取出。

七佛藥師御修法結願。承久三年正月廿八日。御裝束儀。垂ニ清涼殿母屋御簾一。

大床子間。簾中供ニ圓座一枚一爲ニ御座一。件御圓座。兼日召儲所也。

件間立ニ三尺御几帳一本一。

同間廂敷ニ兩面端疊一枚一爲ニ大阿闍梨座一。

同南間二ケ間折ニ敷黃端長疊一爲ニ伴僧座一。與ニ大阿闍梨一絕席。反第二間燈爐綱。

結願儀。

日中時了。後內々申ニ事之由一時。則出御。

次大阿闍梨以下着ニ御前座一。明義門仙花門等入。渡ニ長橋一着ニ御御座一。御助修等各座着。

御簾中主上。殿下御坐云々。

注進。

七佛藥師御修法七箇日支度。

藥師如來像七軀。

本願藥師經卌九卷。裹ニ五色帙簀一。入レ箱置ニ嚴麗案上一。可レ有ニ天蓋一。

大幡一流。五色。長卌九探。　小幡卌九流。五色。長五尺。

大壇一面。方七尺二寸。　護摩壇一面。方五尺五寸可レ有ニ爐桶一。

脇机四前。　禮版二脚。

經机六前。　小壇三脚。方三尺。

半疊五枚。　輪燈七本。高三尺。

燈臺廿本。八本大壇。古摩壇料。高三尺。六本十二天聖天夜叉供料。六本御讀經所料。高二尺可レ隨レ躰。

五寶。　五藥。

五香。　五穀。如レ常。
牛蘇。　五色糸一丈五尺。結線料。
名香。沈白檀丁子欝金。　壇敷布六段。
蠟燭布一段。
壇供米合廿一石二升。大壇古摩壇。合十六石四斗。十二天壇一石八斗二升。聖天壇七升。夜叉壇二石一斗。猶可レ有二用意一歟。
御明油合一石三斗三升五合。大壇古摩壇。合一斗五升。輪燈一石五升。十二天壇三升五合。聖天壇三升。夜叉壇三升五合。御讀經所三升五合。
芥子袋。　佛供覆。
大幕四帖。在二幕懸等一。　放生。七ヶ日之間。毎日可レ被レ行レ之。
赦。可レ被レ行レ之。　伎樂。前後可レ有レ之。
桶五口。大二。小三。　杓三柄。大一。小二。
折敷五枚。　閼伽棚一脚。
長櫃一合。　疊七帖。
大土器二百口。員數可二用意一。　小土器五十口。員可レ有二用意一。
八春日器。可レ有レ之歟。　檜榑二寸。
淨衣十三領。黄色。

阿闍梨。　伴僧十二口。　承仕四人。　駈使八人。
見丁二人。已上淨衣同。同供如レ常。
右依二綸旨一大略注進如レ件。
承久三年正月廿日　行事法橋上人位隆慶
御修法所。
奉讀。
本願藥師經九百卷。
奉念。
大日如來眞言二千一百反。
佛眼部母眞言二千一百反。
一字金輪眞言二千一百反。
藥師如來眞言三万三千反。
日光月光眞言二千一百反。
文殊八字眞言二千一百反。
僧益護摩眞言二千一百反。
三部諸尊眞言二千一百反。

諸天曜宿眞言二千一百反。
奉供。
大壇供廿一ヶ度。
護摩供廿一ヶ度。
十二天供一七ヶ度。
藥叉供一七ヶ度。
聖天供一七ヶ度。
諸神供三ヶ度。
右謹依二 宣旨一。始レ自二今月廿二日一至二于今日一。并七ヶ日夜間。精誠勤二修上件敎法一。抑所修御願。如法如說。卌九燈。晝夜恒明。每日放生。都一萬四千八百喉。續命神幡一流。五色神幡卌九首。以二五色縷一結願。神咒鼓樂歌讚。恭敬供養。而奉レ祈二金輪聖王。增長寶壽。玉躰安穩。天下泰平一之由如レ件。仍勒二行事一謹奏。

承久三年正月廿八日

阿闍梨大僧正法印大和尚位

正安三年九月十六日書レ之。本文字不審多レ之。賢立記レ之。

右七佛藥師御修法記以奈佐勝皐本書寫得天海大僧正筆蹟讐挍了

群書類從卷第四百二十八

釋家部四

宸筆御八講記

僧名。

證義者。

興　洞院攝政左大臣男
尊信法務前大僧正。

山　太宰大貳資經卿男
經海僧正。

東大　宮内權少輔隆兼弟
宗性前權僧正。

興　覺遍僧正眞弟子
性譽法印權大僧都。

講師。

經海僧正。

宗性前權僧正。

性譽法印權大僧都。

山　俊範法印眞弟子
靜明法印權大僧都。

寺　大納言伊平卿男
實伊法印權大僧都。

興　權僧正圓經眞弟子
宗懷法印權大僧都。

乘範法印權大僧都。

寺　右大辨光俊朝臣男
定圓法印權大僧都。

興　定嚴僧都眞弟子
實寛法印權大僧都。

實憲法印權大僧都。

聽衆。

興
專英權大僧都。

東大　賴惠法印眞弟子
寛惠權大僧都。

興　圓乘法眼眞弟子
行寛權大僧都。

山　三位親仲卿男
信超權大僧都。

興
實懷權大僧都。

寺　右衞門督
親性權大僧都。

山　前内大臣公親公男
實禪權大僧都。

東大
聖禪權少僧都。

寺　兼尊僧都眞弟子
覲兼權少僧都。

範尊法眼。

興
公信法眼。

寺
審基權律師。

承詮權律師。　東大寺定縁已講。定顯法印眞弟子
寺信辨已講。參議信成卿男　寺房曉已講。
山公尋已講。　山忠源已講。參議忠定卿男
興範憲得業。　興信顯得業。
所作次第。
初日。五日。
朝座講師僧正。經海　問者專英。
讀師寬惠。　唄　公信。
散花房曉。
行香呪願前大僧正。　三禮忠源。
暮座講師前權僧正。　問者信超。
讀師行寬。　〔唄　審基〕。
散花公尋。
第二日。六日。
朝座講師性譽。　問者親性。

讀師信超。　唄　承詮。
散花忠源。
暮座講師靜明。　問者。寬惠。範尊。
讀師實懷。　唄　定縁。
散花範憲。
第三日。七日。
朝座講師實伊。　問者。行寬。承詮。
讀師專英。　唄　信辨。
散花忠源。
暮座講師宗懷。　問者。實禪。信辨。
讀師親性。　唄　公信。
散花信〔顯〕。
第四日。八日。
朝座講師乘範。　問者。觀兼。房曉。
讀師實禪。　唄　審基。
散花公尋。
暮座講師定圓。　問者。實懷。公信。範憲。

讀師聖禪。　唄　承詮。
散花信顯。
結願日。九日。
朝座講師實寛。　問者。審基。公尋。忠源。
讀師覲兼。　唄　定縁。
散花範憲。
暮座講師實憲。　問者。聖禪。定縁。信顯。
讀師範尊。　唄　信辨。
散花房曉。
行香咒願前大僧正。　三禮忠源。
五卷日捧物。
法皇皇子
内院。砂金百兩。以ニ宿帋一裹レ之。〔居〕柳筥。〔資宣〕朝臣持レ之。
法皇皇子
新院。菩提樹枝付ニ孔雀一。含ニ水精念珠一。隆良朝臣持レ之。
後高倉院皇女
安嘉門院。香爐付ニ松打枝一。基顯朝臣持レ之。
淨土寺入道太政大臣公房公女
安喜門院。蓮打枝付ニ横皮一。公實朝臣持レ之。

猪熊入道前關白女
鷹司院。蓮打枝付ニ銀金珠。水精念珠等一。忠世持レ之。
土御門院皇女
正親町院。松打枝付ニ横皮一。顯實朝臣持レ之。
後堀川院皇女
室町院。銀鬟籠二箇松枝荷レ之。各梨子柑子橘栗穗組等盛レ之。實冬朝臣持レ之。
富小路入道前太政大臣實氏公女
大宮院。菊打枝付ニ鐃鉢一。實俊朝臣持レ之。
順德院皇女
永安門院。銀柳筥居ニ同高坏一。其上菊形盤盛ニ砂金十兩一。以色々薄様裹之。信基朝臣持レ之。
後堀川院皇女
神仙門院。錫杖付ニ銀念珠一。伊定朝臣持レ之。
富小路入道前太政大臣實氏公女
東二條院。〔銀琴付ニ同竹枝一。公方朝臣持レ之〕
土御門院皇女
和德門院。名香筥二付ニ紅葉打枝一。金蔦相交。高朝持レ之。
今出川前太政大臣公相公女
今出川院。竹枝付レ笛。以ニ珠緒一付レ之。公綱朝臣持レ之。
前左大臣實雄公女
皇后宮。火舍名香。以ニ銀帋一裹レ之。實盛朝臣持レ之。

新院姫宮。銀花莒。或銀葩等。賴親朝臣持之。
大納言隆衡卿女
常磐井准后。花幔ニ付紅葉打枝。範藤朝臣持之。
木工頭平棟基女
准后。銀花筥二合。〔公永朝臣持之〕。
當今皇女
姫宮。柳打枝付鶯市女笠等。隆康朝臣持之。
法皇皇子
中務卿宮。花立菊枝。右龍。雅方朝臣持之。
法皇皇子
圓滿院宮。蓮打枝付鏡。爲世朝臣持之。
法皇皇子
仁和寺宮。鐃鉢付付草。以珠緖付之。宗親朝臣。但不取之內被進上之。
法皇皇子
聖護院宮。龍頭幡。顯資朝臣持之。
法皇皇子
梶井宮。如意付水精念珠。俊定持之。
法皇皇子
靑蓮院宮。松打枝付如意。以珠緖付之。邦仲朝臣持之。
法皇皇子
圓滿院新宮。欜打枝付如意。同。棟望持之。

西園寺入道前太政大臣公經女
大納言二位。紅葉打枝付如意銀念珠。實永持之。

公卿。

猪熊入道前關白男
前關白。鉢二付卷數枝。以緋糸結付之。
前關白男
關白。基忠〔銀松枝付銀手本。以紫下濃羅裹之〕。
前關白男
左大臣。左近大將。龍頭付瓔珞。
奉行入道前右大臣定雅公男
右大臣。通雅 曾利古付蝶。
前關白男
內大臣。右近大將。卷數枝。横皮付輪移。以珠置之。
大納言隆衡卿男
兵部卿隆親。採桑老枝懸帽子在鳩。
西園寺入道前太政大臣公經公男
室町前大納言實藤。水瓶。雖進捧物不參。
花山院入道前右大臣忠經公男
春宮大夫師繼。松打枝付香爐。以珠緖付之。

後久我太政大臣通光公男
中院大納言雅忠。松打枝付ニ香爐一。以ニ珠緒一付レ之。
入道前内大臣具實公男
權大納言基具。桂打枝付ニ衲袈裟一。付ニ銀落葉等一。
民部卿爲家卿男
前藤大納言爲氏。水桶一荷。杓一叮。凍寒谷兩方一金付レ之。
左大將實有卿男
皇后宮大夫公藤。香爐付ニ蓮打枝一。
大納言顯定卿男
春宮權大夫定實。香爐付ニ樒打枝一。
入道前右大臣定雅公男
花山院大納言長雅。曾利古付ニ新島蘇甲一。
右大將通忠卿男
源大納言通基。香爐付ニ樒打枝一。蘇糸。
前内大臣通成公男
土御門大納言通頼。香爐付ニ樒打枝一。
兵部卿隆親卿男
善勝寺大納言隆顯。蓮打枝付ニ挾香嚢一。以玉緒付之。
大炊御門前内大臣冬忠公男
大炊御門大納言信嗣。打枝付ニ香爐一。以玉緒付之。

中納言定高卿男
九條前中納言忠高。雖レ進ニ捧物一不參。松打枝付ニ瓔珞一。
三位時實卿男
前源中納言有資。雖レ進ニ捧物一不參。蓮打枝付ニ横皮一。付ニ銀蓮散花一。
中納言頼資卿男
民部卿經光。雖レ進ニ捧物一不參。蓮打枝付ニ横皮一。
三條入道前右大臣實親公男
三條前中納言公泰。雖レ進ニ捧物一不參。人長輪付ニ榊枝一。
大納言公宣卿男
八條前中納言實尚。雖レ進ニ捧物一不參。香爐付ニ樒枝一。以珠緒付之。
二位隆綱卿男
四條前中納言隆行。香爐付ニ樒打枝一。
大納言伊平卿男
藤中納言伊頼。錫杖付ニ錦横皮一。
三位有親卿男
前平中納言時繼。錦横皮付ニ蓮打枝一。
太宰大貳資經卿男
帥中納言經俊。香爐。付ニ樒打枝一。
今出川前太政大臣公相公男
左衞門督實兼。天蓋。付ニ龍頭一。

衣笠前內大臣家良公男
衣笠中納言繼平。菊打枝付ニ籠物一。以珠緖付之。
前左大臣實雄公男
富小路中納言公雄。紅葉打枝付ニ瓔珞一。
右大弁光俊朝臣男
堀河前中納言高定。雖レ進ニ捧物一不參。風鈴蓮形付ニ紅葉枝一。
大納言雅家卿男
源中納言師親。錫杖付ニ法螺一。以珠緖付之。
中納言雅眞卿男
按察雅言。風鈴付ニ松打枝一。
前左大臣實雄公男
洞院中納言公守。櫁打枝付ニ香爐一。
入道前太政大臣實基公男
德大寺中納言公孝。鞭付ニ頸綱一。
大納言顯朝卿男
姉小路中納言忠方。籠物付ニ椿打枝一。
奉行中納言爲經卿男
新中納言經任。櫁打枝付ニ水精念珠。銀如意等一。
參議親房卿男
前藤宰相顯雅。雖レ進ニ捧物一不參。如意付ニ銀念珠一。

參議顯平卿男
源宰相資平。〔雖レ進ニ捧物一不參〕。如意付ニ水精念珠一。
兵部卿隆親卿男
四條二位房名。雖レ進ニ捧物一不參。笙(笛イ)付ニ竹枝一。
大藏卿爲長卿男
菅二位長成。雖レ進ニ捧物一不參。梧桐打枝付ニ鳳凰一。
中將實忠朝臣男
大炊御門二位公直。舟裹。以レ糸押レ名。
前右大臣忠家卿男
九條二位中將忠教。雖レ進ニ捧物一不參。菊打枝付ニ籠物一。
三位知家卿男
右京大夫行家。雖レ進ニ捧物一不參。松打枝付ニ魚袋一。
六條新二位資能。雖レ進ニ捧物一不參。如意付ニ樻皮一。
前關白實經公男
二條二位中將經通。松打枝付ニ銀手本一。以ニ紫下濃羅裹レ之。
一條二位中將實家。〔雖レ進ニ捧物一不參〕。蝿拂付レ蝶。
春宮大夫師繼卿男
右衞門督賴兼。箭付レ鞆。以珠緖付之。

前内大臣通成公男
別當通敎。
權大納言基具卿男
堀河宰相中將具守。灌佛布施。付ニ銀花立一。
今出川前太政大臣公相公男
冷泉宰相中將實顯。紅葉打枝。付ニ籠三一。
三位通氏卿男
左宰相中將具氏。曾利古付ニ安摩面一。
右大將通忠卿男
中院宰相中將具房。雖レ進ニ捧物一不參。錫杖付ニ法螺一。
大納言良敎卿男
二條宰相中將經良。笛入ニ結袋一。付ニ柳打枝一。
三位家信卿男
室町三位雅繼。雖レ進ニ捧物一不參。瀉水器付ニ散狀一。
大納言忠信卿男
前左兵衛督信家。鞭付ニ打懸一。
大納言實持卿男
皇后宮權大夫公蔭。雖レ進ニ捧物一不參。錫杖。
持明院三位相保。〔雖レ進ニ捧物一不參〕。人長輪付ニ榊枝一。

二位光俊朝臣男
大炊御門三位光成。雖レ進ニ捧物一不參。念珠付ニ樒打枝一。
知足院三位公爲。雖レ進ニ捧物一不參。香爐付ニ樒打枝一。
三位隆賢卿男
堀河三位宗經。雖レ進ニ捧物一不參。香爐付ニ紅葉枝一。
三位家隆卿男
法性寺侍從三位雅平。松打枝付ニ手鞠五一。
二位經雅卿男
高三位邦經。胡籙枃付ニ銀手拭一。
左兵衛督賴氏卿男
一條三位能基。雖レ進ニ捧物一不參。松打枝付ニ手鞠三一。
三位家季卿男
藤三位季範。蓮花枝立レ之。花立一雙。居ニ銀折敷一。
前左大臣公基公男
京極三位中將實平。舟裘。
右大臣通雅公男
花山院三位中將家長。笛付ニ竹打枝一。
三位實直卿男
中御門三位公寛。香爐付ニ樒打枝一。

近衞前關白男
近衞三位中將家基。香嚢付二松打枝一。

殿上人。

中納言範輔卿男
頭内藏頭高輔朝臣。蓮打枝付二水精念珠一。遲參不レ立二行道一。
中納言家光卿男
頭左大辨資宣朝臣。樒打枝付二銀念珠一。
三位有信卿男
八條前中將信通朝臣。反鼻。雖レ進二捧物一不參。
中納言公光卿男
近衞中將實冬朝臣。人長輪付二榊枝一。
大納言實藤卿猶子
一條中將公秋朝臣。菊打枝付レ笏。
以經朝臣男
前左京權大夫以良朝臣。樒打枝付二水精念珠一。
實蔭卿男
二條中將公貫朝臣。蓮打枝付二水精念珠一。
大納言基良卿男
粟田口中將敎嗣朝臣。蓮打枝付二水精念珠一。雖レ進二捧物一不參。

別當基氏卿男
園中將基顯朝臣。奚婁。
大納言實持卿男
高倉新中將公兼朝臣。松打枝付二籠物一。以玉緒付之。
大炊御門前内大臣冬忠公男
大炊御門中將冬輔朝臣。唐燈樓付二紅葉枝一。雖レ進二捧物一不參。
大納言顯方卿男
土御門中將顯實朝臣。奚婁。
參議忠經卿男
左權中將經氏朝臣。松打枝付二魚袋一。
中納言隆行卿男
修理大夫隆康朝臣。曾利古付二安摩面一。以玉緒付之。
三位兼頼卿男
烏丸中將長忠朝臣。人長輪付二榊枝一。
二位資光卿男
白河少將資邦朝臣。籠物付二松打枝一。
參議宗平卿男
中御門中將宗實朝臣。反鼻。
範昌男
播磨守永康朝臣。樒打枝付二銀念珠一。

大納言爲氏卿男
右兵衛督爲世朝臣。紅葉打枝付ニ横皮一。アラシノ山ノサムケレハ。以レ銀付レ之。
實蔭卿男
三條右中將公種朝臣。松枝付ニ魚袋一。雖レ進ニ捧物一不參。
三位爲繼卿男
前右馬權頭伊信朝臣。松(檉イ)打枝付ニ水精念珠一。
親宗朝臣男
左京大夫俊國朝臣。如意雖レ進ニ捧物一不參。
參議實光卿男
近衛中將公敦朝臣。童女扇置ニ橘(梅イ)枝一。
中納言實世卿男
姉小路中將公綱朝臣。紅葉枝付レ籌。其内入ニ沈五折一。
中納言公泰卿男
權亮中將實盛朝臣。曾利古付ニ天冠一。(童女扇居銀柳宮イ)
兵部卿隆親卿男
右馬頭隆良朝臣。童女扇。居ニ銀柳宮一。(曾利古付天冠イ)
忠繼卿男
五辻中將宗親朝臣。松打枝付ニ籠物一。以レ組付レ之。
二位經雅卿男
前左京大夫邦仲朝臣。松打枝付ニ魚袋一。以ニ護緋一付レ之。

太宰大貳資隆卿男
前皇后宮亮資通朝臣。檉打枝付ニ銀念珠一。
三位能清卿男
一條新中將公冬朝臣。三鈷付ニ五葉松枝一。
中將伊長朝臣男
白河中將伊定朝臣。紅葉打枝付レ的。
三位季頼卿男
右大弁頼親朝臣。松打枝付ニ手本一。以ニ青地錦一裹レ之。
三位資能卿男
六條少將康能朝臣。錫杖付ニ水精念珠一。
左兵衛督頼氏卿男
一條少將定氏朝臣。卷數枝付ニ風車二一。雖レ進ニ捧物一不參。
大納言實藤卿男
一條中將公行朝臣。紅葉打枝付ニ水精念珠一。雖レ進ニ捧物一不參。
三位家衡卿男
前左兵衛佐盛家朝臣。賀勢杖付ニ横皮一。
三位隆兼卿男
冷泉少將顯成朝臣。竹打枝付ニ風車二一。雖レ進ニ捧物一不參。
參議資平卿男
源中將顯資朝臣。松打枝付ニ籠物一。

中將信通朝臣男
坊門少將信基朝臣。橘枝。
中納言親俊卿男
右中弁親朝朝臣。文杖夾レ文。
二位長成卿男
左馬權頭淸長朝臣。竹打枝付二風車一。
中將資成朝臣男乎
山階少將資行朝臣。反鼻。
右京大夫行家卿男
九條少將隆博朝臣。櫨枝付レ籌。
大納言實持卿男
高倉權中將公永朝臣。竹打枝付二風車一。
大納言長雄卿男
花山院中將定長朝臣。反鼻二。付二紅葉枝一。雖レ進二捧物一不參。
前左大臣實雄公男
春宮權亮公方朝臣。卷數枝(曾利古イ)付二反鼻二(三イ)一。
左馬頭範嗣朝臣男
高倉新少將範藤朝臣。曾利古付二石帶錦一。
前內大臣公親公男
三條中將實重朝臣。矢付二弓懸鞆等一。以二珠緖一付レ之。雖レ進二捧物一不參。

大納言實藤卿男
室町中將公重朝臣。手鞠三付二紅葉枝一。雖レ進二捧物一不參。
範繼卿男
刑部卿範長朝臣。蓮打枝付二銀念珠一。
大納言顯方卿男
土御門少將雅方朝臣。松枝付二籠物一。
一條中將實綱朝臣。松打枝付二籠物一。雖レ進二捧物一不參。
左大弁元俊朝臣男
權右中辨光朝朝臣。菊打枝付二獨鈷水精念珠等一。下二向南都一。
今出川前太政大臣公相公男
冷泉中將實俊朝臣。曾利古付二蝶二一。(蛇イ反鼻三イ)以二珠緖一付レ之。
範賴卿男
前中宮權大進範忠。松打枝付二風鈴一。雖レ進二捧物一不參。
中納言爲親卿男
左少弁經長。松打枝付二如意一。
民部卿維光卿男
右少弁兼賴。松打枝付二水精念珠一。
中納言定嗣卿男
藏人左衞門權佐定藤。龍頭付二玉幡一。

範賴朝臣男
前備中守範雅。椿打枝付ニ横皮ノ付ニ輪形ヲ。
中納言爲經卿男
春宮權大進經賴。欅打枝付ニ水精念珠ヲ。
前對馬守仲朝男
治部大輔仲直。舟裳。以ノ漆書ニ名字ヲ。〔雖ノ進ニ捧物ヲ不參〕。
按察使雅言卿男
藏人左衞門佐雅憲。菊枝付ノ蝶。
中納言忠高卿男
勘解由次官高朝。菊打枝付ニ獨鈷ヲ。
三位親繼卿男
前兵部少輔親世。松打枝付ニ横皮ノ付ニ輪形ヲ。
中納言經俊卿男
春宮權大進俊定。松打枝付ニ手鞠一ヲ。
三位公直卿男
大炊御門少將宗滋。松打枝結ニ文筥二ヲ。以ニ珠緒ヲ付ノ之。
中納言經任卿男
右兵衞佐爲方。松打枝付ニ籠物ヲ。
前宮内卿高經朝臣男
兵部少輔經有。火舍。

三位範房卿男
高倉少將範世。紅葉打枝付ニ銀念珠ヲ。
前左馬權頭永綱朝臣男
右馬權頭忠雄。風車二。
中納言公泰卿男
三條少將實永。松打枝付ニ籠物ヲ。
都合百六十六捧。
此外大臣。綾被物各四重。大納言各三重。中納言各二重。參議三位各一重。獻ノ之。
舟裳。　人長輪。
實伊。
花筥。付ニ紅葉枝ヲ。　香爐。　籠物。　如意。懸ニ念珠ヲ。　法螺。付ニ錫杖ヲ。　珠幡。付ニ龍頭ヲ。
宗懷。
横皮。　胡簶杓。　香爐。　如意。懸ニ念珠ヲ。　的。　笙。
乘範。
袙袈裟。　鞭。懸ニ頭綱ヲ。　新鳥蘇鋒。付ニ會利古ヲ。　籠物。
笛。付ニ竹枝ヲ。　手鞠。

定圓。
鬢籠。香爐。付二松枝一。天盖。付二龍頭一。手鞠。籠物。
付二椿枝一。笛。付二竹枝一。
實寛。
鳳凰。居二桐枝一。香爐。籠物。安摩面。奚婁。
香嚢。付二蓮枝一。
實憲。
念珠。付二樒枝一。古幔。香爐。付二蓮枝一。名香嚢。付二紅葉枝一。
如意。付二樒枝一。灌佛布施。
專英。
念珠。付二蓮枝一。香爐。付二樒枝一。籠物。手鞠。螺。
寛惠。
横皮。如意。付二松枝一。奚婁。風車。瓔珞。付二松枝一。
行寛。
横皮。香爐。瓔珞。付二紅葉枝一。念珠。弓懸鞆。付レ矢。
信超。
横皮。文筥。念珠。如意。籠物。

實懐。
如意。念珠。矢鞆。反鼻。香爐。
親性。
天冠。付二曾利古一。念珠。付二錫杖一。文杖。反鼻。
實禪。
花筥。香爐。付二樒枝一。念珠。付二樒枝一。笛。付二柳打枝一。梅
花立。
聖禪。
念珠。瀉水器。風鈴。籠物。風車。
觀兼。
手本。付二松枝一。念珠。獨鈷。錫杖。人長輪。
付二榊枝一。
範尊。
念珠。付二樒枝一。籠物。反鼻。篝。橘枝。
公信。
筆篥。
安部季茂。同季俊。

三宅守保。　中原貞茂。皇帝萬秋樂。不レ吹レ之。

笛。

大神景貞。　同仲賢。

狛有久。皇帝序中後半帖。并三四帖。萬秋樂五六帖。不二相傳一之間。不レ被レ聽レ之。仍不參。

大神景好。

大拍子。

豐原恒秋。

銅拍子。

多近元。

大鼓。

左　玉手清葛。但皇帝萬秋樂。依レ爲二秘曲一大神繁賢打レ之。

右　清原助氏。

鉦鼓。

左　物部助憲。

右　中原有茂。

豐原恒秋大神景政望二申笙笛一。然而爲二四人之外一。仍不レ被レ聽レ之。

春宮大夫師繼琵琶。皇后宮大夫公藤笙。花山院大納言長雅笛。土御門大納言通頼笙。四條二位房名笙。花山院三位中將家長笛。等於二堂上一有二所作一。但萬秋樂以後無二此事一。

御前簀子與二樂屋一程遠之間。移二着大多勝院庇一。兩曲了。歸二着御前一。

二條前大納言。左衞門督。德大寺中納言。洞院中納言。各雖レ有二其催一不レ被レ參。

五卷日舞。九日。

舞人。

左。

賀殿。

胡飲酒。多忠茂舞レ之。蒙二勸賞一。

還城樂。狛則氏舞レ之。

右。

地久。

新靺鞨。〔多久資舞レ之〕。

崑崙八仙。依二日暮一被レ停。

舞人樂人如二四日習禮一。但無二堂上所作一。

右御八講記光明照院兼基公以二自筆記一令二書寫一了。

以文永七年宸筆御八講上卿花山院通雅記一挍了

後嵯峨院宸筆御八講之記

文永七年十月七日。先院の國忌をむかへて。龜山の洞戸ををしひらき。廐戸の太子の金銅六重のかたをうつし。嵯峨の上皇の宸筆八軸の妙典のあとををひ給ふ。卅一口の碩德をめして。五ヶ日の法莚をのべらる。道儀まことに嚴重なり奇特なり。機感すでに相應す。佛天さだめて納受し給らむ。就中證義重難をうる事はまゝ前蹤あれども。僧綱聽衆をつとむることすでに新儀なるをや。ひとへに御願の懇懃なる事におこり。さだめて增進の良緣ならんものか。大宮院准三宮の女房。きぬのあつつまをみすのしたよりうちいでたり。弘長の制符もおりによるべきことにや。母屋のみすは大臣家の春の饗の裝束を摸せられてたかくぬはれたり。見聞のともがらに御塔をあまねく瞻仰せしめむためなるべし。名香を文さしにはさまれたるすがた。たえたるあとをおこされたり。これにてもいにしへにたちかへるにや。五卷の日は。別の儀ありて朝座に行道あり。散花師忠源已講法華經をうたひて。衆僧をひきて南の御階よりおる。此歌は光明皇后聖武之妻后。文忠公之娘。の御詞となん云つたへたる。龍頭鷁首波にさほさして。舞人樂人みぎはよりをく。左右の上萠一奚婁をうちつゝ前行す。かものむなぞり。をしのさしうた。池のなぎさ。所をえつゝいとおかし。採菓汲水のやく。藏人これをつとむ。

梵度達の阿船仙につかへて。法華經をえしすがたなり。公家御捧物。例にまかせて砂金百兩をかみや紙につゝみつゝ。柳筥にすへて。藏人頭これをもつ。新院御方のは御捧物も持人も。鳥羽院の保延の御例ををはれたり。諸宮親王のまいらせさせ給たるをば。はなやかなる雲の上人どもこれをさゝげてあいしたがふ。前關白太政大臣兼平銀の鉢をとりつゝ復座して。行道にはいたはることありとてたゝれず。ふるきためしとぞきこゆる。御方々取捧物人々。頭左大弁資宣朝臣。右馬頭隆良朝臣。左中將基顯朝臣。右中將公貫朝臣。（左兵衞佐）忠世。左中將顯實朝臣。左中將實冬。（左中將實俊）。右少將信基朝臣。左中將伊定。春宮權亮公方。勘解由次官高朝。右中將公綱朝臣。皇后宮權亮實盛朝臣。右大辨賴親朝臣。右少將範藤朝臣。左中將公永朝臣。修理大夫隆康朝臣。左中將雅方朝臣。右兵衞督爲世朝臣。右中將顯資朝臣。右衞門佐俊定。前左京大夫邦仲。左衞門權佐（棟望）。左少將實永朝臣。以上。

關白以下。月卿雲客。をの〳〵の捧物をとりて。あゆみつらなる人々の心ばせみえて。目もあやなり。兵部卿の捧物。よはひをかへりみたるにや。採桑老の帽子をつえにつけたり。あまさへ老舞のくつをぞはきたる。まいられぬ人々の捧物。かずしらぬまでたてまつれり。召次所の輩。新院の御隨身。少しをとりてあゆみしたがふ。いといまめかしき事也。南の庭に山のごとくつゞみをける。夜べみゆきなりて。御逗留の程なれば。衞府を帶たる上達部よりはじめて近衞舍人のすがたにいたるまで。ことにみどころあり。關白。左大臣。右大臣。内大臣。兵部卿隆親。春宮大夫師繼。中院大納言雅忠。權大納言基具。前藤大納言爲氏。皇后宮大夫公藤。春宮權大

夫定實。花山院大納言長雅。源大納言通基。土御門大納言通賴。善勝寺大納言隆顯。大炊御門大納言信嗣。四條前中納言隆行。藤中納言伊賴。前平中納言時繼。帥中納言經俊。左衛門督實兼。衣笠中納言經平。富小路中納言公雄。源中納言師親。按察雅言。洞院中納言公守。德大寺中納言公孝。姉小路中納言忠方。新中納言經任。大炊御門二位公直。右衛門督賴兼。別當通敎。堀川宰相中將具守。冷泉宰相中將實顯。左宰相中將具氏。二條宰相中將經良。前左兵衛督信家。侍從三位雅平。高三位邦經。藤三位季範。京極三位中將實平。花山院左中將家長。中御門三位公寬。近衛三位中將家基。頭内藏頭高輔朝臣。前越前守以良朝臣。左中將公秋朝臣。左中將公兼朝臣。左中將經氏朝臣。左中將長忠朝臣。左少將資邦朝臣。右中將宗實朝臣。播磨守永康朝臣。前右馬權頭伊信朝臣。左中將公敦朝臣。左中將宗親朝臣。前伯耆守資通朝臣。左中將公冬朝臣。右少將康能朝臣。前左兵衛佐盛家朝臣。右中辨親朝朝臣。左馬權頭淸長朝臣。左少將資行朝臣。右少將隆博朝臣。刑部卿範長朝臣。左少弁經長。右少辨兼賴。藏人右衛門權佐定藤。治部大輔仲直。勘解由次官經賴。藏人左衛門佐雅憲。前大隅守親世。右兵衛佐爲方。右少將範世。兵部少輔經有。右馬權頭忠雄。左少將宗滋。召次所久則。久賴。賴隆。久秋。武賴。則隆。武恒。賴利。久永。　御隨身兼躬。賴方。兼雄。久守。久家。兼世。已上中。朝座はてゝ舞樂あり。行事左中將公方朝臣。同中將實俊朝臣。「下﨟一本小字にてはをつとむ」。かねてうけ給たるによりて。ぢきに樂屋にむかふ。厭舞ののち賀殿地久を奏す。次右舞人忠茂左へわたりて。胡飲酒をつかまつる。兩方御隨身にてしきりに催をかふる。ひらはりよりすゝみいづるをみれば。常の說につきて半臂をきたる舞樂おほく。こまもろこ

しの風をまなびたるといへども。この舞ことに賞翫あるゆへに一階をおほせらる。けふのさかなる見もの。詞にてもいひのべがたく。筆にてもかきつくしがたきをや。新院このほど御同宿あるその御方の上﨟の御隨身。はじめをはりの日野矢をおひ。毛沓をはきて。砌の下に候。このすがたかちたちにはめづらしき事なるに。初日の公家の御誦經。結願の日の度者。御方の御加布施。よの常なる事なれば。これをしるさず。そも〳〵このたびの法會結縁のともがら。舍衞の三億の衆生の佛所に詣せしごとくに。よろこびのいろをふくめりとなん。

人々候二南階一。二條大納言入道心。便所之候。

後嵯峨院文永宸筆御八講似繪觸眼（持明院御物也）。の詞。

再參仕人々。爲ㇾ散二後日不審一注ㇾ之。

延慶元年二月二日

延德御八講記　前參議基綱卿

夫至孝の道は異域の唐堯虞舜もこれにもとづき。本朝の明王聖主も是を純とし給ふにや。いはゆる釋氏の獨尊は忉利の安居にまやのあまりの跡をとひ。賀茂の靈神は長安の同塵に下の御祖のかげをしたしくしたまふ。おほよそよろづの道にをしへあるなかにも。孝をもととするがゆへに。孝に文をそへてをしへとはよむとかや。さればことし延德（後土御門）二年卯月下の八日は。國母仙院（嘉樂）の三回の聖忌にて。廿六日より五ヶ日。御八講をおこなはる。禁中にてのおこりは。村上（六十二代）天皇天曆九年正月皇太后穩子の御ために八軸に宸筆をくだし。九禁に梵莚をひらきてをこなはれけるより。この度までの儀いまだ十ヶ度にもみちざるにや。天曆。長保（一條）。安元（高倉）。元曆（後鳥羽）。みな母后の御追善なれば。先蹤も後鑑もいとあはれにかたじけなき事なりや。あ

りし應仁（後土御門）のみだれより廿餘年の間に公私諸家の文書記錄も兵塵狼煙のおなじ空にあがり。佛閣僧舍の經論聖教も刼火魔風のひとつ道にうせはてゝ。萬牛が中に一毛をえがたきさまにて舊例も先規も事にふれてつまびらかなる事なければ。禁闕のふるき軒端にむかししのぶの露をかけ京洛のあれし菴にふかき蓬のもとを戀つゝ。たかきもいやしきも朝儀の偏にみし世にかへり。武運のおなじく末の世をたもたれん事をのみ。神にも佛にも祈うれへて。月日ををくるのみなるにや。しかるに今遠きためしをひき。ちかき跡ををひて。南京の碩學を催し。北嶺の雄才をめして。嚴儀の御願を遂らるゝ事。外には萬機の綸命いとすぢをみだらず。内には十善の形行珠をみがける叡心のかしこさとぞ申のゝしりける。御殿のかざり。法席のよそひ。先規にいたくたがふ事なければ。かさねてしるすにをよばねど。かゝる儀には攝關以下その時のしかるべき人の次第を作進せらるゝにも。まづ堂上堂下の莊嚴をこそ第一にのせらるゝなれば。おほかた耳目にふれぬるさまをしるしつくべき也。其儀。清涼殿の東面六ヶ間にみすをかけてこれをまく。玉のおましのあたりまでくもりなき心ちす。おなじ西きたより弘庇の一の間までおなじみすを懸わたしてこれをたる。ちかきみあれの葵かつらもしほれぬ緣をかはして。あをやかにすゞしげなり。母屋の北の一の間御聽聞所とかや。庇の中央の間の東面に三尊の釋迦の像をすへらる。是はふるき世の御齋會の本尊とて。白檀木にてつくれる一搩手半の尊なり。面貌相好うるはしくて。かの毘首羯磨天が赤旃檀の清涼寺のみかげもはるかにおぼえてたうとくぞ侍る。やがて此三尊を大壇のうへに小

壇をたてゝ。そのうへに案じたてまつる。螺鈿の香花の机一脚をたて。金銅の花瓶にはちすのつくり花をたつ。其東に螺鈿の机二をたて唐錦をしきて佛供をそなふ。又らでむのつくゑにおなじ錦を敷て御經一部十卷。ををかる。其左右に燈臺をたつ。九枝の花蘂光あきらかにして。八講の草座(柘武)くもりなし。かの根本中堂に平安第一のみかどの手づからかゝげ給けむ千載無盡の燈も。光をかはすらむ心地す。おほよそ道場の具などは。御次第にのせながら。臨期省略の事ども有けるにや。正面の間の北南に高座をたつ。高座の東に又机をかまへて。御經供養の時に威儀師御經をわかちをくべきためなり。又高座の東に禮盤二脚をたつ。母屋のひさしにかけわたしたる花鬘燈明にかゞやき。彩幡香煙になびくありさま。いける佛の御國おもひやらる。又東の庇の正面に行香の机をたつ。唐錦の打敷をくはへて。金色の火舍ををきならぶ。その南北に散花の机二脚をたてて。色々のいとにてくみさげたるふさ。ながき花莒にたゝみかへしたる花びらどもつみかさねてをかる。又行香の机の西に錦の打鋪したる机(かる)をきて。顯文紗にてつゝめる佛布施をしく。道場内外のかまへ。まづ庇の北の御簾にそへて。東西行に兩面の疊二枚をしきて證義者の座とす。東上南面。おなじ南第一二の間。南北行にみどりべりの疊數枚をしきて。僧綱の講師の座とす。北上西面。おなじ座の末に東西行におなじ緣のはしさしたる疊二枚をしきて凡僧の講師の座とす。東上北面。南座の末に南北行におなじ疊を敷ておなじ座とす。其末に黃緣の疊を敷て威儀師の座とす。南上東面。座の前に磬臺をたつ。おほよそ法莚をばみだらぬ事とかやなれど。淺官淺位の名僧。猶住侶の下にはつかざる事。

いまは流例なるをや。さて東の弘庇の正面の間に南北行に縁縁の疊數枚をしきて公卿の座とす。人數おほき時のため。座の末東西行に敷くはふ。南の簀子に東第三の間にあたりて。黃縁の疊一枚をしきて出居次將の座とす。東上北面。東の簀子北第一の間。おなじ簀子の南第一の間にをの〳〵東檻にそひて。疊一枚づゝを敷て。左右の堂童子の座とす。陣の座の西の庇の外。北のはしに圖書寮鐘をかく。右近陣を衆僧の集會所として。主殿幔をひき。掃部座をしく。抑此儀。大臣奉行の公事なるうへ。この比の一の上なれば。德大寺のおとゞ(實淳)次第を作進せらる。去廿三日。日時ならびに僧名さだめありて。あさがれゐに內々出御ありて。頭中將實望朝臣執筆をつとむ。奏聞をはりて。直にかの里亭にもちむかふ。冠なをしにて出座。頭中將日時勘文ならびに僧名を覽すれば。やがて左少弁宣秀をめして。これをくだしたぶ。御願文は參議式部大輔長直。草進して。左府これを清書なり。凡この清書は。入木の右筆。累家の堪能をも求られず。攝家淸華などにその人たる人に仰らるゝ事にや。安元には月輪殿(兼實)。(于レ時右大臣。)元應に後山本左府(實泰公。)(後光嚴院)應安に是心院關白(師良公。)(稱光院)應永に後三條入道相國(實冬公。)などの清書とかや。されど共(後冷泉)治曆元年九月御八講。經信卿(于レ時奉行職事)頭左中弁。記曰。御願文式部大輔實綱朝臣。淸書。上卿內大臣(師房公。)便可レ書レ之。是等斗書之中。長保御八講之時。上卿親父故中務卿親王(具平)。淸書之例也云々。この記のごとくば。又能書を賞せられけるにや。いかさまその人にて。手跡のよかるべきぞよからむ。當日巳の刻ばかりに。參仕の僧俗悉まいりあつまる。公卿左大臣(實淳公)。勸修寺大納言(敎秀)。源大納言(雅行)。久我大納言(豊通)。藤中納言(緣光)。中山中納言(宣親)。姉小路宰相(基綱)。な

り。諸卿まづ殿上につく。（本儀は陣につくべき也。）上卿奉行職事。藏人權左少弁守光を召て事の具否をとはる。具するよしを申せば。奏聞すべき由を仰す。歸來てきこしめすよしを申せば。上卿左少弁宣秀を召て鐘を仰す。圖書の官人これをうつ。このあいだに出御。（御直衣簾中。）さて上卿より次第に殿上をたちて。上の戸をいでて。南東のすのこをへて。うしろより着座。これにさきだちて。基春（持明院中將。）雅俊（飛鳥井中將。）等朝臣出居の座につく。但基春中將は。上首ながら左府家禮なるによりて。かの着座の後につき侍しにや。公卿座に着をはれば。證義東院僧正（兼圓。）東北院僧正（任圓。）西室僧正（公惠。）以下威儀師（隆嚴。）を先行せさせて高遣戸の沓脱をのぼりて次第にあゆみつゞきて。南東のすのこより正面の間をいりてをの／＼座につく。威儀師磬をうてば。公卿出居等笏ををく。惣禮以下をはれば。藏人弁宣秀少納言和長。左右の堂童子の座をたちて。花筥を衆僧の前にをく。行道終て座にかへれば。華筥をとりてはじめの机にをきて退いる。西室僧正けふの講師にて高座にのぼる。表白の作法等終て。問者光什僧都（尊勝院。）圓座にすゝみて。中觀論の意中道をもて宗とするかととふ。又三論宗の意。法華の教主は遮那釋迦の中にはいづれぞとうたがふ。問答刻をうつす。證義兩人の座よりも難勢再往にをよびて鐘を仰す。公卿以下笏をとる。六種回向。咒願三禮などいふ事はてゝ。行香の儀あり。公卿をの／＼劔をとき。笏ををきて。座をたちて。机のもとに。同時にすゝみて奩をとる。公卿一人不足。基春朝臣末にくはゝる。弘庇を北行して。北の第二の間を出て。御學問所の前をわたりて。黑戸の南の簀子に西上南面に輪を作て。上卿より次第にさきの道をすゝむ。僧衆。清涼殿の庇

に北上東面に列立す。公卿次第にすゝみて。香を掌中に引わたして。南の妻戸鬼間。をいでて。南の簀子の出居の座の西に輪をつくりて。又本路をへて。さきの机下に歸いたりて。次第に奩を返して復座。次諸僧座にかへりて。程なく次第に退下。從僧東階よりのぼりて。草座香爐莒等を撤す。公卿座をたちざまにをく所の劔を平緒にとりぐして。はくがごとくにしてしりぞく。程なく夕座はじまるべきにて。上卿いそぎ殿上につかる。今度は諸卿。議定所の西の簀子の邊に佇立して殿上にはつかず。參議一人基綱ばかりぞつき侍し。このたびは上卿事の由を奏するにをよばず。やがて辨をめして鐘を仰す。次第に參上。其儀あさ座におなじ。夕座の講師實瑜僧都住心院也。權少僧都運伊南松院問者の座につきて。聲をひきてとひていはく。彌陀は釋迦の分身と謂べしやと。又法花に超登十地をあかすやと。この兩條又漏箭をつくす。此講師は唯密宗の師迹にて顯宗は非重代也などあざむく衆も侍るなれど。學道の器量にて自身の執心も甚重なるにや。問者もさまざまに重をつくし。條をあげて疑難ありしかど。陳答もいとゝゞこほりなかりけるにや。第二日。廿七日。朝座の講師。興憲已講。興福寺住學生。清淨院。とかや。櫨甲の袈裟かけて高座にすゝむさましたりがほ也。問者延藝大法師東大寺住學生。信堅坊。也。佛果の障は因位の智をもて斷ずるやと。又二乘の聖者延壽の法を修する事は。有漏無漏の中にはいづれぞやととふ。此講問の兩人は。法相にもよせおもく。三論にも名だかき學者にて。かかる勅喚にあづかりても。つきなからぬ輩なりとや。まことに佛果の障も因位の智も。唯佛與佛の境界なれば凡心俗慮にて領解有べき事ならねど。文々句々の廢立ともしらずして。感

悦を生じけるにや。證義の座よりももとより自宗の義論なれば。さま〴〵の難陳證誠もひとしほ耳にそみ。膽に銘じけるにや。一座の證義兼圓僧正は譜代の名室。當時の宿德なるうへ。法中の有識も比類なき由うけたまはる。任圓僧正は無下に微弱の比より學業のつとめ名だかくて。公武の御願どもに參勤の時は。每度自宗他門の稱美にあづかりし人なり。いはむや練磨薰修年たけたる當時の所作をや。さだめて神にして妙なるべきにや。次の座は賢心已講。延曆寺住學生。松禪院。講師をつとむ。已講にて爐甲ならぬ袈裟ぞおぼつかなきなど申人侍し。大法師源榮。延曆寺住學生。實藏坊。問者の圓座にすゝみて。圓頓行者最初修觀の時。色心二法の中には。先いづれを觀ずるぞやととふ。次には西方の彌陀如來は報身か應身かと發言してより。二種の問題は數刻の長座にをよぶ。色心二法の疑は天台一家の觀法。無相湛然の手段にて。廣大深遠なる義論とも申べきにや。彌陀の報應は善導一家の意は別建立の宗旨にて。圓敎中道の門よりは往還みちをことにすべき意趣なれど名目といひ欣慕の土といひ。叡念も三心御發得のうへにては。ことさらにきこしめしけるにや。疑論の智弁。文殊大士も座をわかち。富留那尊者も床をくだり給ふらむとぞおぼえし。着座の公卿。中御門大納言宣胤。冷泉中納言政爲。園宰相基富。左大弁宰相光忠。出居忠顯朝臣松殿中將。堂童子守光。冬光右兵衛權佐。第三日。廿八日。けふはことに聖忌の正日。法會の中日なれば。御經供養あるべきにて人々早參す。誠五卷日は。採薪及菓蓏隨時恭敬與のためしなれば。たき木の行道など有て。舞樂をも奏せらるべきなれど。すべて此度の御願。宸筆の儀式にて。嚴儀をつくされん事。諸家の捧物。群臣の染裝束。いし〳〵よ

ろづに世のついへ。人のわづらひを叡察あるにも。今の世には不相應の事とや。省略の儀おほかりき。これ猶御懇丹のいたりふかきなるべし。去（後花園）長祿のたび。稱光院三十三回の御佛事に。宸筆にあらざる御八講をこなはるべきやいなやの事。諸家への勅問ありけるにも。後成恩寺禪閤など。子細なきやうに申されけるとなむ。けふは清涼殿の東庭に正面の間にあたりて大藏省幄をたてゝ御誦經の所とす。掃部寮薦をしき。木工寮案をたつ。內藏寮御誦經物をつむ。程なく公卿着座。中御門新大納言宗綱。藤中納言緣光。冷泉新中納言爲廣。山科宰相言國。右大弁宰相政資。出居基春朝臣。濟繼姉小路少將。堂童子濟繼。自二出居一座直進。富仲阿波守。也。をの〳〵着座の後。衆僧參堂。朝座講師延藝。問者興憲也。敎主釋尊は。新成正覺の佛かととふ。又法華を聞て小乘の益をうるかといふ。この題二にて。重々の

議論同前なるべし。朝座をはれば。程なく御經供養の儀をはじむ。尊勝院僧都光什座にのぼりて表白の後。供養の儀を述て。御願文をよみあぐ。御作善の目錄をきけば。諸尊を刻彫し。衆經を書寫して。さま〳〵につくされけむ功德の林は。詞花言葉のをよぶ所にあらざるにや。儒宗の筆端より出たる錦句玉章なれば。いづくかをろかなるべきなれど。なかにも瑤裾をとへば。いづくにかさる。佳域の松なを風に號し。翠輦をしたへばいまだ歸らず。幽原の草。たゞ露になくと。うちのべたるころの色も身にしみて。聽聞の袖猶さみだれまさり。忍がたきあはれさ也。けふの御導師はかの師迹につきて由緒とかや。元應に玄智法印。應安に慈能僧正。應永に忠慶僧正なれば。今又先例にかなふ。自愛のよしきこゆ。そのまゝ夕座の講師をつとむ。西室僧正問者にて。圓敎の意に決定の

業を轉ずやと。又初住以上壽命に際限ありやと疑をあげて。重々の難勢。種々の義論。玉塵の風簾をうごかし。白駒の影座をうつす。御經供養の導師は。重難にをよばざる事なるを。元應に玄智法印別勅にて重難有けるとかや。今度又重難の事おほせられけるとなむ。問には一宗三論の深意をふくみてこれをたゞすに。答には五時四教の妙理をつくして是を陳ず。かの清弁護法の二菩薩の宗旨のあらそひに。勝劣なかりけむも。かくこそとをしはからる。第四日。廿九日。着座公卿。侍從大納言實隆。源中納言後量。小倉宰相中將季種。式部大輔長直。出居重經朝臣源少將。堂童子長胤式部權少輔。爲學五條侍從也。證義三人着座の後。以下の衆僧次第參上例のごとし。朝座の講師源榮。問者賢心也。入重玄門は等覺にかぎるか。佛果の位にわたるかととふ。次には圓融の三諦に勝劣ありやとうたがふ。これみな天台宗家の肝心。圓教極位の目足なるにや。旨ひろく義ふかくして。ことに第二日の對論の執氣を散ぜむとや。法戰場のあらそひには。我慢の幡をさしてもなを生死の魔軍をしりぞけ。煩惱の惡賊をほろぼすとぞきこえし。夕座は證勢大法師講師の座に進て三井尊宗が問題をまつに。童形よりの若學匠にやなど見えて。おももちふるまひ艶なる物から。所作がらたど〳〵しからずみゆるに。櫻梅桃李の名は目錄によるかと誦しあげぬるもいと優美にぞ聞えし。次の文には本迹門の釋尊度生の願滿足すといふべしやととふ。天台相承の將來は一宗同品なるべけれど。延暦園城の兩寺にわかれて宗旨をあらそふ。當位はさだめてゆるがせなる心ざまならじとぞをしはかるる。朝座數刻をうつしけるうへ。此座も議論つきぬさまにて。夏日極長の節も夕陽斜照の天

にをよびぬ。第五日。卅日。御願今日結願なるうへ。御殿の御裝束等けふは悉あらためて。明日朔日の御拜など有べきにていそがるれば。辰の刻ばかりに皆參也。公卿勸修寺大納言敎秀。久我大納言豐通。橋本中納言公夏。甘露寺中納言元長。新中納言實香。中院宰相中將通世。出居には實望朝臣。實千阿野少將。堂童子實千。爲學なり。講師。昨日の夕座の問者の尊宗にて。又問者昨日講師證勢也。圓敎初心の人。偏圓相隔の謂を成といふべしやととふ。又寂光土に身土の別ありやととふ。是も難陳の旨あさからねど。前日の重難どもにくらべてぞくはしからずとは申べき。須臾に夕座をはじむ。散花の儀をはる程に。頭中將實もちの朝臣度者を仰す。劒笏を帶して公卿の座のうしろならびにおなじ座北をへて。講師の高座の右のかたに跪て。度者給よしをおほせて。本路を經て退く。應安のたび。公時の大納言貫首にて此事をつとむとかや。舊例自然に相叶へるにや。かくて南松院僧都講師にて。住心院僧都問者也。雜花經中已廣分別といへり。しからばいづれの經をさすぞや。又一生補處の菩薩都率に生じて四千載を經とみえたり。しからば大論の意に約していかゞ釋するぞやと。一問一答にて鐘を仰す。次に行香あり。公卿不足によりて。けふは兩貫首これにくはゝる。その儀初日のごとし。されどけふは家說などにてや有けむ。一列ならぬ事どもぞ侍し。次に證義講師等にをの〳〵祿をたまふ。證義三人の前各二重。をば。公卿悉これをとる。平座は各一重。實望朝臣。俊名朝臣頭左中。永康朝臣藤左兵衛佐。在數朝臣大內記。宣秀。實千。章長少納言。藤原資直。守光最末をとる。次第にすゝみて御布施ををく。をきをはれば。證義從僧をめして。まづ一重をわたして。一重をば手づからこれをとり

てたつ。此度參勤の僧衆悉御對面あり。住侶の凡僧などはいとありがたきめいぼくにてぞ侍し。事はてぬれば。公卿以下退出。

抑禁中御八講は毎度四ヶ日なるを。この度は五日十座の御願にて。中日を聖忌の當日にあてられけるもかしこき御はからひにこそ。天下諒闇の事も。母后の御時はいにしへも毎度の儀にあらざるをや。ことさら元應に談天門院の御後。百五十餘年は。母后の御ために諒闇なる事は一向に斷絕せるにや。その期御傍のよしにて。萬事省略のしぎは。まことになさけをくれたるやうなれど。今の世にくらべては。安全豐饒の天下なりしいにしへだにたえて久しきことをおこされて。諒闇の儀次第をみだらず。倚廬の御所をかまへ。みす。几帳までもあらぬさまにやつしをこなはれける。孝行の宸襟こそあはれにもかたじけなくも侍れ。その御心ざしとをりぬればにや。五旬一回。ことし第三回の聖忌までも。般舟三昧院以下。所々御佛事一事の障碍もなくて。ことにこの度。御願はふるきにはぢぬさまにぞ申あひぬる。初日も。あさ座まではよく晴て。結願には。ことさら朝よりくもりだにせぬ天氣の心よさも。僧俗退出の程。ひとしほの氣味なるにや。中三ヶ日の降雨は。甘露一味の法雨にて。煩惱五重の猛焰をけち。龍女もこゝに出現して。變成男子卽性無垢の成道をやすゝめたてまつりけむと。感應うたがひなかるべし。かの四ヶの靈窟なる僧侶も。吾山我寺にをこなひなれたる講論は。たがひにたちあふどちにて。めづらしげなき心ゆるびもやあらむ。等持寺の六月の御講こそ。南北二京性相兩宗のほかに。花嚴三論までも立まじりて。名僧も住侶も。學道をいどむ事はこれのみこそと。末の世にはありが

たき事におぼゆれど。近比は御聽聞の さたもなく。たゞ規式ばかりをうしなはれぬさまなれば。參勤の學徒も。退慢の心もぞおこるらんの邪推もある事なるに。このたびは豫參の衆をもえらばれ。宗家の相承口決をも底をつくし。かつは又童女淺智の耳にもおつべくなど。兼日内々の仰なれば。程につけたる心けさうもありけるにや。學宗の法燈も。いまよりぞ猶かゝげそへぬべくをしはからるゝ。證義の座に天台宗のなかりしぞ無念なりし。あはれ故公範僧正あらましかば。いまひとしほの色香ならましをと。侍從大納言などしれるどちは。忍いだすも おほかるべし。安元三年の御八講の事をうけたまはれば。結願の日の夕座の講師。安居院澄憲法印にて。問者興福寺隆英なりしに。議論座ひさしく時うつりけれども。諸人感歎にたえずして。これを聞に 三重をうたがはしむ。關白松殿。ひそかにのたまはく。結願三重をうたがふ事其例ありや。又勅定にあらざるに證義ほしきまゝに下知の條もしかるべからざるよしなりしに。月輪殿（于レ時右大臣。行事上卿。）申させ給けるは。三重をうたがふは これ問答ともに興ある時の事なり。もつはら證誠（儀イ）の 進止たるべし。何かならずしも勅命をまたむとて。隆覺僧正公顯僧正等が證誠（儀イ）の先例などまで申いださせ給て。重難數刻の問答をも 猶あかぬさまに申されけるとや。兄弟の御心も座に あたりて不同なりしにや。法理は 甚深ならんこそ故實なくともよからめとおもふ人もぞ侍べき。天暦御八講の 記をみれば。九條右丞相行事の上卿。謙徳公藏人少將にて奉行職事也。かの後撰集撰進の時。奉行のよし侍るも。おなじ比と云にぞ思ひあはせらるゝ。慈惠大師はいまだ大法師にて講師八人のうちに㝡末にて參勤し

たまひけると也。其時も法驗無雙の名師。觀音大士の化現なれば。さもこそ君も臣も歸敬申給ひけめなれど。まさしく人間の肉身にてこそ公請にもしたがひ給しか。今は神ほとけよりあらたにかしこくあがめたてまつる。おもへば凡聖一躰。迷悟不二のことはりも。まのあたりなる事にや。諸宗諸門の祖師先德。いづれも法流稟承して。今に殘るなれど。かの大師の御流こそ惠心檀那の兩派さまぐ\にながれくだりて。顯宗も密宗もいまにさかへて自業にもそなへ。公請をもをき給ふさまなれば。いと有がたき事ならずや。御檀越九條殿の御流も。嫡家は五流各にわかれて。攝祿の職に居し。三公離々とふさなりて。傍家の品を賤す。その外仁義公は閑院の一流とや。槐門幕府の家さへあまたにさかへて。諸流を三分してその一をも二をもたもつべく。今までも猶みえ侍るは。

むかしの師檀の御契朽せずして。君臣相待の宿因ともなり給にけるにこそ。一品禪尼の御局よりは。いときよげなるまきゑのひろぶたに。をりもののきぬ一領をきて。花たち花のうすやうにつゝみたる御經柳ばこにすへて。此外被物料などくはへてまいらせらる。こぞのやよひの末。ことしのむ月のはじめ。うちつゞきたる煙の空にも立をくれたる御なげきの頃にて。禁中の御法事も御心にたぐふ事おほかるべし。將軍家よりも。御八講中日にや。被物料さるべきさまにてまいらせらる。むかしより世のかため國のまもりとなる人は。まづ朝家の御事をさきとせらるゝは。規範なるにとりても。等持院贈太相國[尊氏]。後光嚴院の朝に仕させ給て。皇統もこの御流。武門もこの御一流をと御契約ふかくさだめをかれぬるよりこのかた。鹿苑院[義滿]の入道おほきおとゞよりは。ことに

おりたちよろづにむつまじく。臨時恒例の公事までも參勤したまひて。今に其おもむきをのこさるゝは。めづらしからざる事にや。一亂以來かはりゆき。おとろへはてたる世のさまは。神ほとけの御ちからにても。いにしへの道には左右なくかへりがたくおぼゆれど。盛衰興廢は昔より何事にもあるならひなるうへ亂は治のはじめとも申なれば。みてるをかく天道のことはりにても。みだれはてたる世をば歎すぐしぬ。いまよりは。夕月夜ほのみし昔のすがたもいできて。御世の光もそひ。御めぐみの影も。ひろき袖せばき袂をわかず。つゝみたのしむ道にかへれとのみぞ空をあふぎてもねがはれ侍る。將軍家たぐひなき孝行の御心あるよしきこゆれば。孝子の門よりこそ忠臣もいづるなれば。君にもつかへ。人をもめぐむ御心をぞ行するゑたのもしく仰たてまつるべき。

御聽聞所の東のみすのうちには。親王御方をはじめまいらせて。伏見殿。仁和寺宮。梶井宮。いしへまいりつどはせ給ふ。安禪寺殿は當今ひとつ御はらの御あね宮にてわたらせたまへば。かの御寺にも別に御法事どもをこなはれけるに。猶ひまぐにはまいり給て。御聽聞有けるとぞ。近衞前殿下。おなじく御息の右府。青蓮院座主准后。前左府前右府なども參給けるにや。近習の人々は小番の外にも皆參つどひて。御學問所の東の簀子などにぞ候侍し。六位は行事藏人すけ直が外にも。宣賢。懷幸なども。かはるぐ日ごとにまいる。勸修寺大納言はこの度の傳奏なるによりて。着座の外にも毎日つとまいりて。よろづに申さだなり。權左少弁は奉行職事にてことに近臣なれば。日々に早參して奉行するよしなり。されど當時は恒例分配の公事も一向をこなはれぬ比なるう

へ。職事に補してもいまだ程ちかき年齢なれば。萬に實父帥卿廣光。立そひ。さながら申沙汰躰にて。一事の違亂もなくもよほしたてゝ。五ヶ日の間。僧俗の遲參などもなかりしかば。論談數刻にをよびけれど松明とりてまかづる程の事はなくて。何事も神妙に申さだのよし。仰られけるとなむ。この卿は去寛正六年後土御門とにや。後小松院卅三回の聖忌に仙洞にて宸筆の御八講をこなはれけるに。五位の院司にていとわかゝりしおり。心ちよく申さだしたるよしぞ聞えし。このたび。又かやうに立そひて申をこなひつる。起緣ある事にや。

侍従大納言跋曰

此一まき。しづかに見たまふるに。其詞うるはしくして。錦の上の緣色をかさね。先例つまびらかにして。舟のうちの鏡掌をてらす。そのかみ源氏物語を紫毫にあらはし。榮花物語を赤染が書けむ。その世にむまれあひて。見そめし人の心。をしはかられ侍り。おほよそ國史といひ。實錄といひ。日のもとの事をしるしをける文どもそこらたぐひおほかなれど。みなこれもろこしのふみにかはれる所なければ。窻のほたるのうとき身には。山ほとゝぎすの名をきく事だにかたくのみ成たり。假名といふ物はさすがに此國の習俗にて。わづかなる四十七字を出ずして。百千萬端の事をわきまへしる。誠に手にしたがへる學問なれど。それ猶さしもあらざるにや。蛛糸のおもふすぢをやすらかにかきやり。渭水のすみ濁をとゞこほりなくよみとくは。かたき事になむ侍る。今此法會の儀式も。識達の人々。名僧の家々。さだめてむかし今の故實をなし行末の規範となるばかり。眞名にしるしつくる所數なく侍るらめど。をろかなる目にはふれがたく思給ふるに。此

記録の出きぬるこそいとあらまほしく。めでたき事に侍れ。文永の仙洞にて。宸筆の御講のありしをば。龜山の勝概。鵝王の莊嚴よりはじめて。拾薪汲水のありさま。行道舞樂にいたるまで。こと〴〵く丹青にうつして。なにがしの寶藏におさめられけるとか。その時の事にこそ。隆親の大納言はよはひをかへりみたる捧物にや。採桑老のぼうしを杖につけたり。あまさへ。その舞のくつをはきたる。興あることにしるせり。彼繪の詞こそかなにて侍しかば。少年の程にも見をよびて。おかしく覺し事のは思出られ侍ぬる。されば此一卷をも。此度聽聞のきぬかづきなどの忘がたくすめるには。うつしつたへても見せ侍らんに。おもひいづるおきふしの枕ことにも成ぬべし。又はた山寺の見わかき法師ばらなどに。よみきかせたらむには。公請のたぐひなき事をしたひあふぎて。をのづから法門に心いるなかだちとも成なむ。返々うれしきもてあそびになむ侍る。いかにいはむや。優婆提舍の功德は。閻浮第一の善根なると聞ゆれば。讚嘆の結緣甚深の巨益として。但以假名字引導衆生のことはりも。あらはれ侍らんかし。抑御製のなが歌とて。内より人のたまはせし。いりたゝぬ事ながらも。いひしりてやさしき御ことの葉のつゞきなど。なべてのことともみえず。おほかた此躰ふるきがなかにも。躬恒が冬の歌。伊勢が哀傷のなどぞとりわき本にすべきことと。先達の申侍なるを。秀逸のさま。面影かよへる物から。懷舊のふかき御心ざしは。伊勢のあまのおきつ浪にもたちまさり。餘情たぐひなくさびたるかたは。吉野の山のやま嵐よりも猶身にしめる心ちして。三とせのあなたのあはれまで。とりかへしせきあへぬ程なるを。ひろく心

しれらむ人には。みせもきかせもせまほしき。をろかなる心にまかせては。ほゝゆがめてかたりなす人もぞとおそれおぼゆるまゝ。今までひめをき侍しかど。この巻物のをくにのせて。末の世にのこし給ふべくやと見せたてまつるになむ。わたくしの日記にかうやうの物かきくはふる。便なきやうなれど。不朽のはかりごと。たゞ筆のあとにのみ侍れば。むかしよりもはゞからざるためしにや。事のついでに申出侍る。長歌といふ物。この比となりて。たはやすくよまぬことのやうになれるは。いかなるゆへの侍るらん。いとおぼつかなき事なり。中比までは世これをもてなしけるにこそ。久安の上皇(崇徳)は百首の歌にくはへてもたてまつらしめ給けめ。彼萬葉集に雄略天皇のおほみうたを巻頭にのせたてまつれるなどいへばさらなり。新續古今には後小松院の述懐の御製をえらび入られたる。とをからざるに似たり。しかあればむかしも今も吾すべらぎのもてあそび給へる所いちじるくみえ侍りぬ。上のこのむ所下かならず歸することはりなれば。出雲八重垣の數さだまれる言のみならず。礒神布留野の道。たえまがちなる跡をもたづねしるべきにやとおもひたまふるはいかゞ侍らむ。あなかしこ。

御製。

あら玉のとしの三とせの程なさも。さながら夢の心地して。ありし歎の色ふかき。衣にあらぬしらがさね。又今更にしほたれぬ。是やまだきにさみだれの。雨とも人のまがへ見む。佛もおやのためにこそ。其卯月より一夏を。むすぶためしははじめけれ。これをおもへばをろかなる。身のつとめにはあひにあふ。御名をとなふるそれだにも。夏のの草のことしげき。世に

は心のいとすぢも。こなたかなたにみだれつつ。あけやすき夜の眠さへ。そのさまたげとなり行も。げにあぢきなきこゝろかな。南の宮に北の嶺。まなぶ名高き法師を。雲の上までめしあつめ。妙なる法を朝夕に。きこえあげぬるそのころは。山ほとゝぎす初音より。あはれあかずもおもほえて。よろづの罪は霜雪と。何かのこらむくれ竹の。伏見にたてし寺にても。おなじ御法の八巻をも。一日のうちにかくばかり。心ひとつをつくし櫛。さしてたむくる數々に。空をあふぎておもふには。雲かくれぬとみし月も。西にゆきてや光そふ覽。

あはれいかに此世なからの君かためつかふとならはうれしからまし

和久良半の御法 記者未考

新樹風靜にして卯花漸ほころびし比なればまだ里なれぬ時鳥の雲の外なる忍び音もきかまほしく侍りて。ある修行者しばらく洛陽のほとりにやすらひつゝ。こゝやかしこの靈佛靈社にぞ詣侍りける。是は明德（後小松）はじめのとし卯月廿日あまりの事にや。都にまれなる聽聞侍りとて。嵯峨仁和寺醍醐勸修寺のかたほとりよりも。見聞の裹頭あやしのきぬかづきに至るまで。一條邊二條のあたりなどさながら布を引たるがごとし。しかあれば是はいかなる御佛事にてましますやらんと世におぼつかなかりしかば。たれとなく行來の人にむかひつゝ。うはの空にたづね侍しかば。ある人の申やう。是こそ等持院殿（尊氏）三十三回の遠忌をこの晦におくりむかへさせ給ふ。その御ため。顯密の外まで色々の御佛事どもを修せられ候な

る。中にも御八講をむねとせさせ給ひて。四ヶ大寺の碩學をめされつゝ。よろづ長元の例にまかせ。すでにけふより始行せられ侍り。かの證義に大乘院の僧正〈孝尋〉くはゝらせ給なれば。嚴儀の躰は中々中に及ざる事にて侍るべきなり。このたび證義五人の例を捨られ。講聽各別にして廿口。其外にそへ問者侍る。まづ證義者。興福寺には寺務大僧正孝尋。前別當僧正圓守。權別當法印權大僧都長懷。山門には法印權大僧都良壽。寺門には法印權大僧都房淳。さて講師。東大寺には權少僧都義寶。興福寺には大僧都長雅。權大僧都實惠。延暦寺には法印權大僧都心兼。權大僧都心尊。權大僧都叡俊。さて聽衆。東大寺には弁玄。房顯。興福寺には隆俊。實雅。兼覺。圓範。光曉。孝俊。是皆得業也。山には權少僧都良譽。權少僧都忠慶。法眼實圓。權律師叡隆。權律師幸圓。寺には内供奉賴深。房祇等にて侍るとかや。この内叡隆。幸圓。弁玄は住侶たり。惣じて廿六人の人々。我こそ一寺の名匠よ。我こそ一山の碩學なれと。各憍慢の心にもよほされて。此たびの請にもれん事をなげきつゝ。やう〳〵にのぞみ申されけるとぞ。夫本朝八講のおこりは。〈桓武〉延暦年中南都の勤操僧正。同朋の出離得脱のため。招提寺にしてこれを始行し給なり。漢朝には天人あまくだりて道暹律師にしめしていはく。論義はこれ閻浮第一の大善根なりと云々。しかあれば天暦年中村上天皇宸筆の御八講を始て修せさせ給ふ。さればこのたびも紺帋金泥の妙經十軸手づからみづから書寫しましますとぞ。さて彼道場は相國寺の傍に七間の大堂を俄に建立せらる。本尊は釋迦坐像。等身の泥佛一躰也。佛閣金銀をちりばめて。卽時に成風之功をなされ侍り。抑此修行者やう〳〵相國寺の邊り八

講堂のあたりへのぞみ侍れば。門の守護は赤松とかや。左右の幕打あげつゝ。弓末ふりたて。矢筈相とゝのへ。殊更時の侍所としてけいごを致つゝ。所司代はかなむち持て雜人をはらひ侍れば。裹頭きぬかづきの外には。左右なく面をむくべしとは覺侍らず。さて暫く門前にやすらひつゝ。事の躰を伺ひ侍れば。かなたよりは月卿雲客。こなたよりは證義講聽。其外爰かしこより女中抔の御聽聞所へ入せ給ふ。輿車どもきしろいつゝ。路頭さながら市の如し。何れもそめきりたる下簾。土をはくまで。牛飼は新車に强牛をかけ。力者はいろ〳〵に足をふみて輿をかく。或は前駈侍隨身衞府長。或は中童子大童子從僧力者等に至まで。緇素上下の行粧はいづれも金銀をのべたる有樣。何にかはたとへ侍べき。たゞ花の香にそめし袂のをしながら立かへさせ給ふ夏衣。蟬の羽のうすもにたまらぬ袖の追風までもすゞしく覺侍り。扨南京大乘院の御車は。中々申に及侍らず。其外東院僧正。長懷法印等。當寺務にあらざれども。寺官をめしぐして前の聲驚す。おほよそ出立の躰。言語の及所にあらざるをや。さて北京にも天台兩門の人々。我も〳〵と引つくろひたまひけり。それにすぐれて侍りしは。房淳法印寺門の證義者。今日御導師として。房祇を同車せしめつゝ。行粧あたりをはらひて見え侍り。去程にかの修行者。とかく門内にまぎれ入てみ侍れば。上卿は萬里小路大納言。弁には齊藤朝臣等あせをこそかきて奉行し侍り。さて堂前の樂屋にして左右の伶人まづ早旦に試樂あり。やう〳〵僧侶の出仕のとゝのほり侍る程に。主人鹿苑院より入せ給ふよそほひなりしかば。月卿雲客いづれも我さきにと庭上にこぼれおち。北の門内にして待奉り

給へば。番頭八人。衞府長等前行。さて束帯ただしく帯劒しましくてあゆみ入せ給ふ御氣色は。明がたしらむ花盛。山のは出る月影もかくやと。あでやかにぞみえさせ給ふ。さて大中納言を始として。ことくく蹲居し給ふ。爰に畠山將監父子三人。關口等。いづれもの裝束なれば。ひとへ物小袴にもゝあげたかくして。太刀をはき。かなむち持て。四人のをのこ共御身ちかく左右にあゆみたるけしきことがら。まことにものゝふならばかくてこそとおぼえ侍り。御沓の役。重光朝臣これをつとむ。さて關白(師嗣)はかねてより相國寺の方丈にましくて。其刻限に是も北門より入せ給ふ。御行粧すぐれてゆゝしくぞ見えさせ給ふ。まづ御隨身五人。いづれもはなをおり色をまじえてしやうぞき侍り。但寺中なるによりて。前の聲を出し侍らず。おほよそ警蹕は魔緣降伏の姿也。されば賢人の大臣(實督)の前の聲には。百鬼夜行だにも通えずして退散し侍りけると也。寺内にては左樣の事有べからざるにや。さて前駈三人。俊經。氏經。知量等也。殿上人内々には色々の狩衣にて其數みえ侍れ共。かの庭へは季尹朝臣。資忠朝臣等也。此外親忠朝臣を始として。御休息所より參會の人々あまた侍る。御沓の役。季尹朝臣也。やがて西の廣廂よりすゝみましまして着座あり。其後主人東の廣廂よりすゝみ給て。關白の御かたへ蹲踞し給て後着座有。それ已後諸卿ことくく着座し給ふ。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘解由小路大納言。日野中納言。中山中納言。葉室中納言。裏辻中納言。三條宰相中將等十一人なり。其後左右伶人樂屋を出て。庭上に列立して亂聲を奏し侍り。しかあれば集會所よりまづ證義五人。堂前の庭上をへて。正面の南階より入道

場し給て後。講聽ことぐく入道場あり。其後奉行弁一座の證義のまへにすゝみて。注記のことを申侍りしかば。やがて威儀師をめして。天台の證義におほす。さて兩注記。法相には二位得業光曉。天台には内大臣僧都忠慶等にて侍るとかや。しかあれば硯を柳莒にをき。紙をそへて。六位二人これを役す。さて東西の大床高檻のきはに疊を搆て堂童子の座とす。此間等持寺の御八講には諸大夫此役をつとめ侍りつれども。此たびは殿上人たり。左に知兼。長方。右長遠。知高等にて侍り。さて講師には東院僧正。問者大納言得業實雅なり。おほよそ今の講師は法相三重の秘賾をまなびて。唯識五重の奥義を極たる事なれば。數問數答時をうつし侍り。さて朝座すでにはてしかば行香あり。この濫觴を思へば。もろこしに。秦姚興王佛事を修せられける時。天人八人あまくだりて僧衆に香をくばりける。是によりて行香とは香をくばるとよみ侍と也。それを我朝にも摸せられて。着座の公卿。上より八人。僧衆に香をくばり給ふ。去ながら武官の輩。これをのぞかる。たゞし凡僧は受香せず。さて行香はてしかば。やがて着座を始らる。此座に御經くやうの儀有。おほよそ初座結座の外。中間御經くやうの儀まれなる事にて侍るとかや。講師花園法印房淳。問者安居院僧都良譽。これ初參にて侍り。大かたは此講師は三塔の學者として四教の壺奥をきはむるのみならず。天下の大導師たり。しかあれば望申輩をさしをかれて彼請にあづかり給ふ事。寺門の眉目他門に超過せる物をや。殊更此御法のむしろにて。金をのべ玉をはき給しかば。施主を始たてまつり。關白以下の諸卿簾中簾外のきぬかづきにいたるまでも。耳をおどろかし心をうごかし

て感涙をもよほし侍り。扨けふの珍事には禁裏仙洞本所の御諷經等をことく〳〵く威儀師おとし侍けるを。見聞の裏頭の中にこれをひろひつゝ。いそぎ威儀師にあたへ侍りけるを。又とりおとしければ。尋出すに及ばずして。ちからなく。白紙をまきていだすばかりなる。ことのはもなかりしぞふしぎにて侍り。さて□□の御願文ををき侍事は已講の役とかや。しかあれども此たびは威儀師これをつとめ侍り。さて御誦經のつかひ滿親朝臣なり。出堂ののち西の廊に圓座をかまへつゝこれに坐し侍ればゞ。三條宰相中將祿をかけ給ふ。やがて正面の庭上にて。祿をかけながら笏をたゞしうして拜あり。さて說經はてしかば。論義はじまりつゝやがてはてにけり。目ざすともしらぬやみにて侍りしかども。僧俗退出の松明ひまもなくして晴たる空なる星のごとし。さて廿二日

は行はせ給はず。廿三日にも賀茂の祭によりてさしをかる。是皆先規侍にや。廿四日よりぞ行はせ給ふ。着座には主人。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。日野中納言。左衛門督。葉室中納言。九條宰相等九人にてましますにや。さて堂童子は初日のごとくにて侍り。けふは大乘院僧正御逹例とかやにて出させ給はず。扨廿五日は五卷日なり。けふをむねと賞せられつゝ。關白の御事は申に及ばず。左右大臣。左右大將。別當などの出仕もましますべき所に。いまだ卯花くだしの名殘とや。ともすれば空かきくもりつゝ村雨がちにて侍りしかば。午刻ばかりに吉田神主が息兼敦朝臣を御つかひとして。二條殿の龍池へ御舍利を入させ給へども。汀へうちよせうちよせなみよらせ給けるが。されどもしばらくありて。さゞなみたちつゝ御舍利し

づませ給しかば。其後次第に陰雲散じて日影ほがらかに侍りし事ふしぎにめでたくおぼえ侍り。さてこそ晝程に關白は御出あるべきよし申させ給ひしかば。けふはことさらに引つくろはせ給て。供奉の人々花に花を折そへて。しやうぞき侍りて。御第よりすぐにならせ給へば。御隨身ども前の聲々すみわたりて。心身もうごくばかりなり。さて着座には主人。關白。左大臣。右大臣(具通)。内大臣(經嗣)。左大將(實直)。西園寺大(公永)納言。四條大納言(隆鄕)。洞院大納言(公定)。右大將(通定)。九條大納言。萬里小路大納言(嗣房)。日野大納言(資康)。勘ヶ由小路大納言。四辻中納言(季顯)。日野中納言(資敎)。左衞門督(親雅)。園(基光)中納言。葉室中納言(資衡)。權中納言。大宮宰相。三條宰相中將(實豊)。藤宰相別當。嗣尹朝臣。具雅朝臣等にいたるまで廿六人にてまし〳〵ける。さて堂童子には左に知高。經豊。右資家。重房等なり。又殿上人には家房朝臣。知輔朝臣。親忠朝臣。敎遠朝臣。隆信朝臣。季尹朝臣。永行朝臣。親良朝臣。雅緣朝臣。行俊朝臣。言長朝臣。實種朝臣。資藤朝臣。重光朝臣。基親朝臣。宗量朝臣。敎興朝臣。滿親朝臣。實淸朝臣。資忠朝臣。知季朝臣。經良朝臣。資國。兼宣。知兼。業俊。長遠。長方。知高。資家。經豊。嗣忠。重房。爲右。嗣保。定淸。實次等三十七人なり。今日は僧衆こと〴〵く入道場の後。一座の證義集會所より出させ給ふ。さてやう〳〵薪をこらせ給へば。左右伶人音樂をとゝのへ。一奚婁をうちて前行し侍り。しかあれば威儀師散花師の外にすゝみて列をなし。南階をおりて薪の行道あり。この薪の句は行基菩薩の御歌とこそあまねく見え侍れども。或記には光明皇后の御歌とかや。さて着座の公卿は西階をくだりて北むきに列立しましますは。まづ薪菜籠水桶等。六位藏人三人。永俊。長賴。知長これをもち

て前行あり。二人山鳩色を着す。次に内御捧物。家房朝臣これをもつ。次院御捧物。知輔朝臣これを持。次女院御捧物。親忠朝臣これをもつ。次諸院宮。別當家司等これをもつ。次諸門跡親王等。殿上人これを持。次主人關白以下の諸卿おのおの自捧物をもたせ給ふ。四位五位諸大夫これを傳たてまつる。次女房達。四位五位の雲客是をもつ。次殿上人の自捧物。下家司これをつたふ。次に不參の上達部等の捧物をば諸大夫九人これをもつて殿上人の末々につらなり侍り。次官外記師連朝臣。兼治宿禰。光夏。師豊。師胤。中原重貞。師野等自捧物を持侍り。偖九條大納言どのまで御列立して捧物をとらせ給ふ。其外の上達部たちは長櫃のほとりにちかづきてとらせ給ひけりとかや。朝座にして薪の行道の事は文永の例にて侍るとかや。さてけふをはれとて色々の染裝束ども。かさなりし春の行ゑをしたひつゝ。卯月にかゝるのこりの藤。五月まつ花橘のかほるありさま。みなみな思ひ〳〵に物のこゝろをたちいれたるを着したまひて。さま〴〵に風情をつくしたり。金銀の捧物どもをもちて行道せさせ給へば。束帶のたもと日にかゞやきわたりて。たゞ春の花に秋のもみぢをまじへたるがごとし。しかあれば見聞の裏頭は兒童のいうに侍を伴つゝ堂上堂下ひまもなく侍り。きぬかづきは申におよび侍らず。いづくも稻麻竹葦のごとし。さればわきてたれとはなけれども。沈麝にほひ蘭薫のあり香おもしろく庭上にみちみちて侍に。御聽聞所より女中のそらだき玉だれのひまより軒端の風にたぐひて。ちりにし梅のゆかりにやと覺え侍り。さて行道三反の後。正面の庭上にむしろをのべて捧物どもたゝをかせ給て後。次第に公卿西の中門をへても

とのごとく着座あり。さて暫くありて奉行弁下家司に仰て捧物どもを徹し侍り。さて朝座はてしかば。やがて舞樂はじまりて。左皇帝。大平樂。陵王。右古鳥蘇。長保樂。納蘇利等にて侍べしとなり。かやうの砌には龍神八部ものぞみ給ひけるにや。いまだ古鳥蘇の袖をひるがへすほどにや。俄に風たち雨くだること車軸のごとし。しかあれば舞をさしをかれて。暮座をはじめらる。さて廿六日にも一座の證義は御違例とかやとて出させ給はず。着座主人。左大臣。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。中院中納言。四辻中納言。日野中納言。左衞門督。園中納言。葉室中納言。權中納言。大宮宰相。別當等十五人にてましますとかや。さて堂童子には左に長遠。經豐。右に資家。定清等にて侍り。又廿七日は結願たり。着座には主人。關白。左大臣。右大臣。內大臣。

西園寺大納言。洞院大納言。三條大納言。右大將。五條大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。中院中納言。四辻中納言。日野中納言。左衞門督。園中納言。葉室中納言。今出川中納言。坊城中納言。權中納言。甘露寺中納言。大宮宰相。九條宰相。三條宰相中將。藤宰相。別當。嗣尹朝臣。具雅朝臣等にいたるまで三十人にてましますにや。さて堂童子には左知兼。資家。右長方。重房等なり。又殿上人。家房朝臣。知輔朝臣。親忠朝臣。敎遠朝臣。隆信朝臣。季尹朝臣。永行朝臣。親良朝臣。雅緣朝臣。行俊朝臣。言長朝臣。實種朝臣。實量朝臣。資藤朝臣。重光朝臣。宗量朝臣。敎興朝臣。滿親朝臣。實淸朝臣。資忠朝臣。知季朝臣。資國。兼宣。業俊。長遠。知高。經豐。嗣忠。爲右。嗣保。定淸。實次等にいたるまで三十二人。此外藏人三人にて侍とかや。かやうにけふは猶五卷日

よりも着座おほくましませども。左大將ばかりぞ出させ給はざりける。さて朝座はてしかば。中日の舞のこしの舞樂はじまりていまだ入日をかへす程にては侍らざりしかども。陵王の手づかひおもしろくおぼえ侍りき。其後結座はじまりしかば度者御誦經等のつかひあり。さて結座もはてしかば中山中納言御布施をとりて主人にたてまつり侍れば。是をとらせ給て一座の證義にひかせましませば。席をさり板にくだりては是をとらせ給ふ。しかあれば自よの證義みな板に蹲踞あり。僧綱聽頭には參議。凡僧には殿上人これをひかる。其後從僧等にこれを徹すといへども。みな一重をのこしてかたにかけ。南階をおりざまに庭上の從僧にわたし侍り。しかあれども一座證義はひろ庇にうちをかんとせさせ給ふを。實雅得業是をとり侍り。其後蹲踞し給はど。主人

關白の御かたへ左右に色代ましくて出させ給けり。さる程に捧物どもを廿八日に僧衆に引れける。扨泉涌寺にして修せられ侍る如法經をけふ此道場にわたされて十種供養あり。御導師は又房淳法印これをつとめらる。さて仙洞より寶樓閣經に橋の打枝に時鳥。これをそへさせ給てけふの御法に手向ましります。又大かた殿よりは金剛經。督殿よりは壽量品。かやうにそへくやうの御さたども侍り。さて樂の調子は盤涉調なり。宗明樂。採桑老。萬秋樂。序。同破六帖。蘇合三帖。同破急。輪臺青海波。秋風樂。千秋樂。竹子。林王などにて侍り。まづ堂上の樂。笙には主人。山科中納言。宗量朝臣。經良朝臣。地下にて國秋。藤秋。守秋。氏秋。量秋等なり。篳篥には兼邦朝臣。季村。季英。笛には大炊御門前大納言。中山左衞門督。四辻前宰相。信俊朝臣。景房。景秀。琵琶には今出川

前内府。園中納言。等には四辻中納言。實清朝臣。實信等なり。此外簾中一張僧位局にて侍り。羯鞁は景繼。大鞁は定秋にて侍るとかや。惣じて堂上十五人。地下十一人なり。さて着座には萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。日野中納言。日野宰相等也。けふは皆裝束一樣ならず。直衣衣冠等にて。中々興あるさまにおぼえ侍り。さて伽陀のなかば程に主人直衣にて出させ給ふ。おほよそ琵琶のしらべ等のねは。松風にきく村雨かとうたがはれ。糸竹の音御法の聲。いづれもひとつにまじはり侍れば。まことに簫。笛。琴。箜篌。琵琶。鐃。銅鈸の金言いよ〳〵たつとく覺え侍り。さて諸經もはてしかば。主人御導師に御布施を引せまし〳〵ける。それ十種供養は秦姚興王父の佛事のためこれを始給とかや。廿九日には相國寺にして大淸陞座し給ふ。拈香は當住雲谿にてまします也。大鹿苑院にては一切經を轉讀し給けるをけふ經藏におさめられ侍るとて。左右伶人音樂を發して一奚婁を打侍れば。大衆廊下に列立して轉經にし給ふなり。さて晦日にはまづ主人拂曉に仁和寺の等持院へ入せ給へば。五山の長老たちも我先にといそがせ給ふ程に。また夜をこめて坐禪の床よりぞまし〳〵ける。さて陞座は鹿苑院長老空谷。拈香は建仁寺長老物先和尙にてぞまし〳〵ける。去ほどにけふは結緣灌頂をむねとせさせ給べしとて。いそぎ還御ありていらせましま す程に。八講堂にはひしめきわたりつゝ見聞の人々又市をなし侍り。さて着座には主人。西園寺大納言。四條大納言。洞院大納言。萬里小路大納言。日野大納言。勘ヶ由小路大納言。四辻中納言。左衞門督。園中納言。權中納言。大宮宰相。藤宰相。別當等十五人なり。さて堂童子

には左に知兼。知高。右長遠。資家等也。殿上人には。親忠朝臣。敎遠朝臣。隆信朝臣。季尹朝臣。永行朝臣。親良朝臣。雅緣朝臣。行俊朝臣。言長朝臣。實量朝臣。重光朝臣。滿親朝臣。宗量朝臣。致興朝臣。資藤朝臣。實淸朝臣。知季朝臣。資忠朝臣。業俊。長方。嗣保。經豐。爲右。定淸。實次等にいたるまで。二十六人にて侍とかや。けふは主人ばかり直衣を着し給ひけり。よろづこのほどにはひきかへたる堂莊嚴のありさまなり。されば庭の幡莚道等にいたるまでまことに嚴重におぼえ侍り。まづ從僧の列ありて色衆の道具を置侍り。其後大阿闍梨上乘院。大唐玄奘三藏の御けさを着し給て。腰輿に乘じましませば。駕輿丁これをかきたてまつり侍り。さて幔門の前にしておりさせ給へば。色衆三十口。庭の讃たかく雲をうがちて。すすみて貝ふき。持幡童執盖執綱等にいたるまで。誠に秘密甚深のすがたたつとく覺え侍り。乞戒誦經導師等もはてしかば。主人阿闍梨の御布施をひかせ給ふ。色衆にもことごくこれをひかる。さて灌頂主人をはじめ奉りて。簾中簾外のこらずうたせ給へば。みじか夜程なく明過るまでに及けるとかや。かやうに顯密諸會座の御佛事。寸善尺魔の障碍なく。ことさら眞言上乘の床にして結願のむしろをまかせ給へば。尊靈すみやかに阿字門におもむきて。佛果增進し給ふべき也。さる程に衆僧も事ゆへなく喜悅の眉をひらきて。いそぎ本寺本山へかへり給ふなり。

抑三十三年の釋尊。忉利天にして摩耶の御ために安居九旬の間報恩經を說給ひし是ぞおこりにて侍るべきにや。ゆへをいかにと思へば。摩耶夫人は佛誕生の後七日ありて入滅し給

ぬ。扨報恩經を說給ふ事は。三十成道の後三とせになりての御事なれば。これ則卅三回忌にあたれるなり。夫は佛土にして先妣の御爲。これは穢土にして祖父の御爲。月氏日域こと異なりといへども。ともに安居に相當りて。かやうに法の花ぶさをちらしましますも。ふしぎにたつとくおぼえ侍る。さて此修行者。御法に心をそめて日をへて彼庭にのぞみければ。眼にさへぎり耳にふれ侍る事どもを或御兒のいうにましくけるがとはせ給へども。田舍法師のかたくなげなる事なれば。いづくを何とかたり給ふべしともおぼへ侍らねば。ちとあひしりたる公家のかたざまにてあらくたづね侍りて。わすれじとばかりに。たえたること葉をはぢす。硯の水のあさき心にて。わづかに九牛が一毛をしるし侍り。ゆめく外見あるべからざるなり。

群書類從卷第四百二十九

釋家部五

雲井の御法　後福光園攝政良基公

かた山陰にとしへたる古尼あり。たま〳〵人の身をうけてつゐに花の都をおがまざらんもいと心うければ。はとのつえにすがりて。からくして此正月の廿日ごろに嵯峨邊にしるたよりあるやどりに立よりて。おり〳〵九重の中をみめぐり侍るに。みづわぐむまでなれる老のこしもかゞまりてみち行やらずいとたえがたし。はなのかほり鳥のこゑまでも。げにはにふのこやの春にはひきかへて。都人のありさまほこらはしく心ちよげなり。此はたとせあまりは世中ことにおさまりて。あまねき御めぐみつくば山よりもしげく。あきつしまの波風しづまりて。つちくれをうつたみの歌までも。むかしのかしこきひじりの御代にたちこえたり。かゝるおりふしにあはせ給ふ君の御せいうんも。千年萬代をかけていとたのもしくめでたき春なり。おなじくは九重の御ありさまを見たてまつらんとて。れいの草の庵をたち出て都のかたにおもむき。だいりへ參り侍けるみちはいづちぞと人にとひ侍るに都のわらんべども。百敷をだにしらぬあまがなに

のいみじさにかゝる事をとふらんとて。くちぐちにあざけりわらふもことはりなればたどるたどるからくしてだいりへまいりつきぬ。おりふしぢんのあたり人しげく。所せきまで立ならべたるむまくるま。みちもさりあへぬばかりなり。これは何事ぞとかたへの人にたづね侍れば。ことし舊院（後光嚴）御七めぐりにておほきなる御佛事どもあり。ことさらとりわきけふ正月廿九日より御殿にて法花せんぼうを七日をこなはる。後白川院の御世かとよ。保元のころことさら佛法をあがめられしかば。仁壽殿にて七日御せんぼうありき。そののちよゝのみかどたび〳〵この御つとめありき。建武のころは二きのひがんにもをこなはせ給ふにや。きうゐん又應安に寶篋院の左大臣（義詮）の御佛事におぼしめしなぞらへてつとめさせたまひし事なれば。たび〳〵のかれいめでたきこと

にこそ。かゝる折ふしよく參りあひ給ひて。法のむしろにけちゑんしたまはんは。かのわしのみやまつるのはやしにむまれあひたるにもをとらぬ事にこそ侍らめ。とし老たるおきなの玉のはゝき手にとりて。とものみやつこにやあらんとおぼえしが。こま〳〵とかたり侍るうれしさに。やがてことの有さまをたづねうけたまはり侍りしに。一樹のかげのちぎりも。この世ひとつならぬことゝおぼえ侍しに。ぢんの邊ゆすりみちて人のたちこみたることおびたゞし。これはたが御まいりぞとまた此おきなにたづぬれば。あなことあたらしや。この御せんぼうけちえんのために右大將（義滿）殿まいらせ給ふなり。かゝる御いきほひはむかしもいまだ有がたき事にこそと。これをおがみたてまつらんこそまことにおいの思ひ出にてもまいりけれといへば目をのごひて見たてまつ

る。此ほどは御佛事のため。べつたうどのの御しゆく所にたちよらせ給ふにや。かねてだいりにさぶらふくぎやうてんじやうびともかずをしらず。先ぢんへまいりむかふみずいじんども。ゑぼしにいろ〳〵のかり衣きて。さきのこゑはなやかにをひちらしていとおもろしく。せんぐどもまた御たち御くつのやくにんなどにや。いろ〳〵のかりぎぬきて。あまためしぐせられたり。あないみじや。かゝる事も侍るかとおがみたてまつる。等持院殿(尊氏)。寶篋院殿はたび〳〵の世のみだれに御心をのみつくされ侍しに。此將軍(義滿)のみよになりて。五日の風枝をならさず十日の雨つちくれをうがつことなし。人をもらさぬ御めぐみ。やしまのほかからくにのみつぎをたてまつるほどの事成ぬれば。めでたさども申にをよび侍らぬことにや。てんじやうのほかよりのぼらせ給ふ。人々みなかしこまりていつき入たてまつるさまいはんかたなし。御なをしさしぬきの色あひことにはなやかに。御とし(二十一)のほど御ようぎたいはい。げに近衞の大將など申たるに。あひたるやうにぞみたてまつりし。ものゝぐきたる女ぼう。だいばん所のみすもてあげて入たてまつる。内をばよくも見ぬ事なれば。いとおかしくこそおぼえ侍し。准后をそくまいらせ給ふとて。人々おほくはしりちがふ。いぬのときばかりに御まいりあるにや。やう〳〵夜ふくるほどに道場のかたへめぐりてみれば。議定しよ八間をとりはらひてひさしの御簾をまきてはたけまんをかけまはしたり。北のかたのみすのうちに御ざをまうけらる。もやの御れんにそふてたゝみをしきてくぎやうのざとす。南のかたに同じきたゝみをしきてそうだちのざとす。東のすのこにだう上のがくにんの座を

しき。そのまへのにはにひさしをさして地下のれいじんのざとす。梅のにほひもみすのうちのかほりもひとつにふきをくりたるをひ風も。身にしむこゝちぞし侍し。かの佛のみくにのかざりもかくこそはとことにたうとく身のけもよだつばかりぞおぼえ侍し。こくげんいたりぬれば。みすのうちにしゆつぎよあり。准后右大將殿。北のかたよこ座につかせ給ふ。とうの中納言資康のきやう。資敎のきやう。にしのかたのざにつく。だうぢやうもせばければ。中々人かずなどもめされぬにや。良憲そう正。長雲ほうゐん。房淳ほうゐん。良壽僧都。敎圓僧都。心兼そうづ。をのくざにつく。だうじやうのがくにんは。帥前大納言實音のきやうふえ。今出川大納言實尙のきやうびは。みんぶきやうのりときのきやうしやうのふえ。むろまちさきのさいしやう公彥のきやうふえ。むろまちさききさいしやう中將季顯の卿こと。そののさきの宰相基光のきやうびわ。右ひやうゑのかみ敎重のきやうしやう。れいぜんの三位業家のきやうしやう。とうの中將ちかまさのあそんふえ。やましなの少將敎冬のあそんしやう。同新少將のりとをのあそんふえ。やまものゝ少將かねくにひちりき。地下のともがらには。笙秀秋とよはらの房秋同盛秋おなじく統秋同氏秋。ひちりきはあべの季村おなじく季英。ふえは大神の景長同景房おなじく景秀。かつこはかげつぐ。太こはふぢはらの藤秋なり。ことはれんぢうにかどのつぼね。いままいりのつぼねなり。人々着座ののち。とうの中將ちかまさの朝臣參りて御座のまへのみすなかばまきあぐ。つぎにばんじきてうのてうしを吹いだす。物のねどもいとおもしろし。そくたいかうぶりなをしのてん上人どもかねの花ご

にいろ〳〵の花びらもちてまいり先ぶつぜんにはしら川の中將顯秀のあそんこれをゝく。御前よりはとうの左中弁つねしげの朝臣もちてまいりたるを准后御手をかけてをかる。じゆごうのおまへはおほぎ町の中じやう公仲の朝臣これをゝく。右大將どのゝ御まへはとう院の中將さねのぶのあそん。とう中納言のまへは四でうの中將たかのぶの朝臣。べつたうのまへは月のわのせうしやう季尹。長雲ほうゐんがまへ敎冬のあそん。ばうじゆんほうゐんがまへのりとをのあそん。良壽そうづがまへ雅氏のあそん。けうゐんそうづがまへ兵衞のすけ資藤。心兼そうづがまへ右兵衞權佐重光。次にそうらいの樂宗明樂なり。次にかだをいだす。いとおもしろし。次にのぼりがく採桑老なり。つぎにまたかだあり。つぎに調聲。良憲そう正らいばんにのぼりて三ぼうらいあり。萬秋樂のじよなり。けいれいだんには准后右大將殿已下御らいはいあり。次にまたがく。萬じうらくの破。六こんだんは二だんづつにがくひとつ。伽陀ひとつなり。蘇合の三のてうおなじく。破急白柱つけ物どものこるたうとく涙もさらにとゞまらず。四悔のがく。りんだいせいがいはなり。つぎに伽陀。次に行道あり。じゆごうざをたち給ひて御れんをかゝげさせ給ふ。主上御ひきなをし。ひの御大ぐちいとはなやかに。かゝる御ことも侍るかとありがたくおがみたてまつる。花籠御數珠をもたせたまひて。きやうのだんあそばすさま。いとゞう中なごん。べつたう。みなはなかごをもちかたじけなき御ことなり。じゆごう右大將殿。て僧にまじりてぎやうだうし給ふ。みかど。時のしやうぐん。かやうにぎやうだうせさせ給ふ事。むかしもためしすくなき事なれば。いか

にほぞんの御なうじゆも侍らんとたうとくおがみたてまつる。そののちみなほんざにかへらせたまふ。またおりがくは。ちくりんらくなり。ゑかうののちのがく。せんじうらくなり。かだなどはいたく聞しらぬ事にて侍れば。くはしくしるし侍らず。ことはてぬればをのをのざをたつ。右大將殿はつねの御所へめされてまいり給ふ。みぎの御かはらけたび〴〵めぐりて夜もあけがたになりぬ。すけ。ないし。いろ〳〵のきぬども。みかきの梅さくらにまがひて。春のあけぼのの雲井の御しき。おもひやりたてまつるもいとめでたくおもしろし。夜もあけ侍しかば。またあすまいらんもみちのほどとをければ。かのとのもりのおきなのやどりをたづねて。こよひはとまり侍る也。おなじき晦日のひ。けふ第二日なり。ことのぎしきみな昨日にかはらず。けふはがくはなし。散花の人々は雅親の朝臣。光長の朝臣。顯英の朝臣。公仲の朝臣。季尹の朝臣。敎冬の朝臣。雅氏の朝臣。資國。資藤。重光。業俊等也。こよひも主上御ぎやうだうあり。應安には中日けちぐわんなどにたゝせ給ひしも。こよひこのたびは將軍御參りのゆへか。こよひも御ぎやうだう侍るとかのおきなのかたり侍りし。いとありがたき御事なり。大かたなつみ。水くみ。つとめさせ給ふ御心ざしは。きうゐんもいかにうれしく見たてまつりたまふらんと。なみだもをさへがたくぞおがみたてまつりし。こよひは初夜は。はやせんぼうなり。人々ちやくざさきのごとし。二月一日第三日なり。ことのぎしきさしてかはることもなし。けふはじゆごう大將殿已下御ぎやうだうあり。御所はいでさせたまはず。さん花には。つねしげの朝臣。顯英朝臣。公仲朝臣。季尹朝臣。敎冬朝臣。雅氏朝

臣。すけくに。資藤。かねのぶ。しげみつなど也。同じき二日。中日にてことに引つくろはるべきよし聞えしかば。あしたより。きぬかづきものみのものども。もゝしきのうち所なきまでまいりあつまりたり。此あまもたちいでて見侍しに。さるのときばかりに右大將殿まいり給ふ。そのありさま。びゞしくめでたくみえさせ給ふ。御とものの役人など。かりぎぬも色かへて。けふはことにおもしろし。公卿殿上人どもぢんの外にいでてむかへたてまつる。一日のごとし。准后はちよくろに御しゆこうせさせ給ふとぞ承り侍し。こくげんになりぬれば。だう上だう下。人のざしきもなきまであらそひまいりたるきぬかづき。これもまたみ所あるさまなり。しゆつぎよありて。人々ちやくざ。ちかまさの朝臣御れんをまく。けふはわうじきてうのてうしをふきいだす。さん花の人數。

ちかまさの朝臣。つねしげの朝臣。ひでながのあそん。あきひでのあそん。きんなかの朝臣。さねのぶ朝臣。たかのぶのあそん。むねはるのあそん。すゑまさのあそん。ためまさの朝臣。そうらいのがく。たうり花の破。次に伽陀。またのぼりがく。れんげらく也。三ぼうらいのがく。きしゆんらくの序。かだまたさきのごとし。けいれいだんに人々御らいはいありて。がくきしゆんらくのは。又かだれいのごとし。六根段の樂は央宮樂。河南浦。平蠻樂なり。四けのがく。かいせいらく。次にぎやうだうあり。准后御れんにさぶらひ給ふ。しゆつぎよあり。ぎやうだうのぎしきはじめのごとし。左衞門佐よしゆきのあそん。しよ大みやう門々をかためめ。よなく〳〵ていじやうの邊にけいごのためにさんこうし侍るにや。さん花のはなびら。女ぼうどものはひあふさまもいとおかし。おり

がく。しつすいらく急。廻向のがく。鳥のきうなり。だうじやう堂下のがくにん初日におなじ。たゞしそち今出川の大納言まいらず。おほゐのみかどのちうなごんふえにまいる。れんぢうのこと。ゑもんのかうのつぼね。加賀のつぼね。いままいりのつぼね三人あり。さてもこよひ大法師のしたにはらまきして刀あまたさして。きぬかづきのやうにこそでをうへにかづきて。なんていよりかうらんにてをかけてのぼりけるを。左ゑもんのすけのしやてい伊豫守よしたねみあひてぢきにからめとりて。もんぜんにてわかとうをめしてしのびやかにわたす。のちにかゝることをひそめきだちて。なをよとうなどさがされしにや。このいよのかみは。ぶようの名をえたる人にて。かやうに心はやくからめられける。いとめでたしとぞしよにんかんじ申侍るに。将軍もしんべうのよし仰られ侍りしなり。初夜ははやせんぼうなり。そうれやう三人がくにんなどめされて。つねの御所のすのこにざをしきてうち〳〵の御ゆうあり。じゆしやう御ふえ。大將殿しやうをふかせ給ふ。いづれも〳〵ゐをひゞかして。きく人みゝをおどろかさずといふことなし。かやうにくわんげんのみちにさへたつせられたる事まことにふしぎなることにこそ侍れ。三日夜に入てことはじまる。ぎやうだうしゆつぎよはなし。たゞ准后右大將殿いげめぐらせ給ふ。散花のやくにんはちかまさの朝臣。つね重の朝臣。公仲朝臣。むね春の朝臣。のりふゆのあそん。資國。資藤。すけよし。しげみつなり。ことはてゝつねの御所にてうちうちの御しゆえん有侍しやらん。夜あけはてゝだいしやうどのもいでさせ給ふ。同四日。第六日なり。けふはがくなどはなし。さん花の殿上

人ちかまさのあそん。つねしげのあそんいげの人々也。おなじく五日。けふはけちぐわむなり。ことにひきつくろはる。申の時に右大將殿まいらせ給ふ。まづつねの御しよにて。れいの御かはらけたび〱めぐる。けふは大將殿花びらをたてまつらせ給ふ。金銀のはなびら。そのほかゑのはなびら二三百枚。こゝろもこと葉もをよばぬことにこそ。うすやうをしきてうちみだればこにもらる。むかしよりいまだかねのはなびらといふものはさらになきにや。をうあんにはしろがねのふくりんなどは見をよび侍し。建武にはかざりはなびらとて。花びらにて馬くるまをつくりいろ〱のもののかたちをし侍りし。ちうぐう女御などのかたよりまいらせ給ひたりしなり。さしも一とうの時々にて侍りしかども。しろがねこがねの花びらはつゐに見をよび侍らず。いとめをおどろかしたることなり。先此ほど御せんぼうにしこうしたる人々にわかちたまふ。准后大將殿。萬里小路殿。中納言。これは御せんぼうにまじらず。頭中なごん。べつとうなど也。そののちさゑもんのすけうぢまさ朝臣をすのこにめされて。御さかづきをくださる。別當しやくをとりておまへにてたまはりてやがてもちていづ。時にとりたるめんぼくにてぞ侍りし。出御。またばんじきてうのてうし也。けふは侍從の中納言御簾をまきて御まへへまいらす。佛前ひでながのあそん。じゆごうのおまへはちかまさのあそん。右大しやうどのの御前はつねしげの朝臣。侍從の中納言のまへはきんなかのあそん。とうの中納言の御まへはさねのぶのあそん。べつとうのまへはたかのぶの朝臣。良憲そう正のまへはすゑまさの朝臣。長雲ほうゐんのまへはまさうぢ朝臣。ばうじ

ゆん法印のまへはともすけ。りやうしゆそうづがまへはときなか。けうゑん僧都がまへはすけくになり。しんけんそうづがまへはでうつとむ。そうらいのがくそうめいらく。のぼりがくさいしやうらう。三ぼうらいの樂。そがうのじよ。けい禮のだん。同三のてう。六たんだんまた二だんづつかさねらる。同四のてう。これはひきよくなり。同五のてう。同はきうなり。四悔のがくりんだいせいがいは。おりがく白柱。ゑかう千秋樂なり。けふのしよさ人は。しやうにみんぶきやう。右兵衞かみ。れんぜん三位のりふゆのあそん。とよはらのもりあき。同うぢあき。ひちりきかねくに。あべのすゑむら。同すゑひら。ふえそち。むろまちのさきのさいしやう。ちかまさの朝臣。のりとをのあそん。大神のかげふさ。同かげひで。びわそのの前のさいしやう。ことむろまちのさきのさいしやう中將。簾中に四じやう。このゑのつぼね。ゑもんのかうのつぼね。かゞのつぼね。今まいりのつぼね。かつこひであき。太こ大神のかげなか也。よひの雨しめやかにふりて。いとたけのしらべもかだのこゑも。こよひはことにしみ〴〵ときこえ侍りし。また御ぎやうだうあり。にん數もくははりて。事のぎもげんでうにめでたし。しろがねこがねのはなびらを。期にのぞんでさん花のはこにいれて。そうだちもこれをとりてゑみをふくみたるけしきおかし。をうあんのれいにて。まづはやせんぼうをこなはれて。のちのときにしゆつぎよ侍る也。だいりの女ぼうだち二十人ばかり。いろいろのきぬをかづきて。夜ごとにひがしのひさしになみゐたり。そのほかさま〴〵のきぬかづき。花びらをあらそひとるさまおどろ〴〵し。わかきてん上人などは花籠もちてまいる。

折ふしことにやすき心もなくぞ見えし。たまさかの御ぐわん七日。ことゆへなくけちぐわんせられぬる事。いとめでたし。此たびは。ひとへに右大將どのの中御さたにて有しほどにや。さき〴〵の御せんぼうよりはことのほかにおもしろくめをおどろかす事のみ侍しなり。よるはうち〳〵御酒の御あそび。いとたぐひまれなる御しぎとぞつたへうけたまはり侍し。さてもしんぴつの御八かうあるべきにて。南都へたび〳〵仰られしかども。しゆとかたくそうがうならびに氏のくぎやうをよくりうして。がうそにをよぶ。いしやうのくぎやうばかりにてをこなはるべしとさたありしを准后申とゞめさせたまふにや。大かた春日の明神は。ほつさうをうごのため三笠山にあとをたれたまふ。おりふし在洛のじぶん。かの一しうをすてゝうぢのともがらめしくはへられむこと。しんりよもいかゞと申され侍しゆへにや。うち〳〵の御せんぼうになりて侍るとぞ。これは世のためも宗のためもかた〴〵めでたき御ことにて侍とぞ都人申あひ侍し。おなじく六日。けふは大しやう殿供御をまいらせらる。このほどは御しやうじんにてぞありし。けふぞはじめてさま〴〵の御まなもたてまつられ侍し。いろ〳〵のひわりご。五せつのひどり。うすやう。ふえ。けふそくなども侍りしやらん。日もうつるばかりなり。くゞゐなどいふもの三四だに。いたくみやこにはなき事にてこそあるに。十そろへられ侍りけるとうけたまはりし。けふは御わりごばかりにて供御はなし。大かた主上はないせんおほゐれうの御はんならではまいらぬ事なり。されば供御をもさうなくはたてまつらぬ事にてこそ侍りしに。ちかごろしよもむせきなどの参らせられ

侍しにや。それにならひていまは御はんなど參るは別の事なり。わりごはむかしよりまいる事にて侍るなり。かやうのことも此おきなのかたり侍しなり。けふさま〴〵のたからものどもたてまつらる。こがねづくりの御けん。御こそで五十。ようへんだいあり。きんらん三だん。しろがねのみつぐそく。からゑ三ふく。御まへのぶんなり。そのほか准后の御まへには。しろがねのかうろぼんにそへて。いろいろのこそでなどあり。までのこうぢの中なごん。とうの中納言。しんとう中納言。べつたう。れいせんの三位。ちかまさのあそん。みないろ〳〵のこそでどもたまはる。女ぼうはいそぢのすけどの。しんすけ殿。こうたうのないし。右近のないし。弁のないし。しんないし。さゑもんの佐。さぬき。かゞのつぼね。いままいりなどに。みなじやかうのへそ。いろ〳〵のこそでども數をしらず。またうつくしき花びら。めん〳〵こひ申侍るにや。あらそひばひあふさまいとおかし。此おきなは七八代。九重の御ありさまをおがみたてまつりしに。かくめでたくにぎはしき御事さら〳〵見たてまつらずとぞかたり侍し。とうの中納言べつとうのたまはるこそでどもをば。御ゆどののすゑにて女官どもにわけたぶ。やがてわかちあらそひひしめきしいとおかし。よくせられたりとぞ人々ほめ侍し。こよひはことに糸竹のねどもおもしろく。さま〴〵の御ゆう侍しにや。あけはてゝ大將殿出させ給ふ。げに千ざいのいちぐとは。かゝる事にこそ侍らめ。このおきなとものみやつこあさぎよめして。春のはなのゆきをおしみ。秋のもみぢのにしきをはらふ事は侍らざりしが。心あるものとて。よゝのみかどもあふせ事侍りし。いかにも此後はいか

なるかたゐなかにすませ給ふとも。わざと參りあひ侍らんなど。さまぐ\契りしも。神ほとけの御しるべにてと。たのもしくうれしくおぼえ侍りし。いかなるあやまちもや侍らん。ただかの人の申しゝまゝをかきつけたるばかりなり。御覽ぜん人はなをさるべしとなり。

此一帖は後の普光園の攝政殿しるしをかれけるとなん。およそその時を思ひ見るに。まことにさりやとおぼえぬ。迎陽記にいはく。康暦二年正月廿九日かのとのとり。天晴。さうたんに准后にさんず。今日より後光嚴院七廻の御ついぜんの御ためにきんちうにをきて法花せんぼうをこなはるゝなり右幕下御參向。准后御共行あるべきよし申さるゝ。よて御りやうじやう。先神木六でう殿に御さん。その後御さんだい。ちよくろにをきて御しやうぞくあらためらると。このゝち事おほし。みな御かうの事なり。是にておもひよるに。かの御ふでのおこり。うたがひなきにこそ。又此なが月廿八日。後土御門院せんくわうはや御第三年のせいきなり。これもきん中にてせんぼうかうあるべきにて。僧名をしるされ。奉行のくぎやうをさだめられ。しよさ人。散花のてん上人などいそぎあへり。かゝる折ふしこれをめにふれ侍れば。ともしのかげにより。ふでのうみにのぞみてかたのごとくうつし侍り。うちにさぶらふ小女のためにと思ひよりぬれば。もとよりかなにて侍るうへ。なをかなをかなにと。こまやかにかき侍れば。さだめて昔の人のしわざまでにあやまちいでくる事になし侍らんかとおぼゆる物也。時に文龜二年九月一日かきつけぬ。

參議菅原和長

よろづの御のり

一切業障の海は。みな妄想の浪より生ず。つねに懺悔のおもひをなせば。をのづから罪をうしなふといへり。されば修善の道たゞこの心をもはらにせよと。普賢菩薩の十願の中にもとりわきちかひ給ひ。永觀律師の七門の式にもことさらにしるされ侍り。諸宗の門まちまちなれども。此心にをきてはかはれるみちなきにや。ことにもをびえ（比叡）の山には法花常行の兩院をたてて。朝には六根を法花に懺悔し。夕には三業を念佛に（桓武）廻向する事も。ひとへに（傳教）大師の發起を感じて。聖主の叡心をおなじくしまし〳〵しゆへ也。是によりて代々のかしこき御かど。あるは鳳闕のうへにして二季の御つとめとし。あるは仙洞のうちにして四時の御をこなひたる事も。たゞ此法花懺悔のみなるにや。しかあるなかにも文和の御かど（後光嚴）のおほんとき。はじめて樂を奏しあはせられしかば。康暦（後圓融）のはじめ。彼御追善のために武家きらをそへて申をこなはせ給ひしよりこのかた。應永（後小松）永亨（後花園）にたびかさなり。文安（同上）のちかきにいたるまで。善つくし美つくしたる事ども侍しにや。最勝講などいふ事よりはじめて。さまざまの妙なる事ども其數なく侍るなれども。ちかき世は更にもいはず。中頃よりたえて久しければ。雲井の庭にもわづかなる鳥の跡にのみ殘りぬれば。いまはこの御つとめぞいとめづらかに嚴重の儀式にて。すゑの代に有がたき御法と申侍ぬべき。是によりてたび〳〵のあとをゝひて。ことし（文明十四）故院の御かど（後花園）十とせあまり三とせの夢もいまさらおどろかれぬるに。かの御國忌の當日は。年の餘波もほどなきころなれば。僧俗のまいりまかでもなにとなく心あはたゞしくやとて。十二月の五日より

内にて御懺法をはじめをこなはる。道場は淸涼殿なり。おほくは議定所などにて有しを。應永十三年のたびよりこの御殿にてをこなはる事に成て侍にや。まことにたよりもよろしく侍り。その儀。ひんがし面五間をとりはらひて。御ちやうなどは別殿にうつさる。もやのすだれを撤し。ひさしの御簾をまきて。間ごとにはた華鬘うるはしくかけわたして。母屋の中央に佛臺をたてゝ普賢菩薩の像をかけたり。つくゑ一脚をたてゝまへづくゑはなし。永享十一年の儀かくのごとし。禮盤磬臺など常のごとし。北のかた西の第二の間を御聽聞所にかまふ。其東の簾中に親王の（後柏原）御かた。式部卿宮などさぶらはせ給ふなるべし。西のかた北の一間みすをかけて女院御ちやうもんあり。北のにしのきは仁和寺宮梶井の宮などうちうち御ちやうもんの所とす。親王の御かたのわたらせ給方のひんがしのあはひに屛風をたてへだてゝ。（政家）關白前のうちのおほひまうち君などうちうち初日には聽聞あり。結願の日は（冬良）左大將。山の座主なども。此所にさぶらはれ侍けるとかや。南の方西二間あんぜん寺の宮をはじめて。黑衣の御方がたちやうもんあり。鬼間はあづかりのつぼねにかまへたり。本尊のうしろの方四間はおほひみす是をかけず。大納言殿一位局などはちやうもんにまいらせ給べくあんない申されしかどもさはる御事ありとてまいり給はずとぞ聞えし。西の方北の第二の間に高麗のたゝみ一疊を敷て奉行の公卿の座とす。北上東面なり。東の方南の第一間西むきに僧正の座をしく。南の方東上北面に衆僧の座をしく。階の南の方より簀子に疊をしきて伶人の公卿の座。北を上とす。殿上人の座ながはしの方へおれて圓座をしく。地下の伶

倫階の左右にかゝりびさしをかまへてうちいたをしきてさぶらふ。樂器どもかねてこれををく。夜のまの雪のはれそめたるひかり。あしたの日影にきら〳〵として。おとゞのうへ。御まへの木ずゑなど。いとゑんに見どころおほかり。巳のときばかりに御聽聞所に出御なりぬとて。奉行頭右大弁政顯朝臣人々をあひもよほす。まづ按察使堂中の座につく。次に侍從中納言おなじく着座。次に公承僧正。宗藝法印。良秀法印。承順法印。宗秀律師。慶憲律師。行存大法師。良淵大法師。あひつらねて座につく。次に所作の上達部左大臣（教季）琵琶。中院一位（通秀）笙。極位の人たるによりて。其座大臣と絶席なし。園前中納言琵琶。兵部卿笙。伯二位（資益）笙。二條前宰相篳篥。四辻宰相中將箏。殿上人內藏頭言國朝臣笙。右兵衛督俊量朝臣笛。音頭。左中將資氏朝臣笙。頭右中弁元長朝臣笛。右中將重治朝臣笙。左少將基富朝臣琵琶。以下をの〳〵着座。たゞし散華をあひかぬる人々。後につきくはゝる。地下輩には。笙峯秋。慶秋。直統（秋イ）。豐原彌秋（統カ）。篳篥安倍季繼。同季言。笛景康朝臣。景益。大神景熙。同景俊。羯鼓景兼。太鼓繁秋。鉦鼓豐原用秋なり。各つきおはりて。頭弁御座のまの前にすゝみまいりて。御簾を半にまきて。をしはりてしりぞき入る。次に主上（後土御門）。盤涉調の調子を吹いださしめまします。笛の調子つけかへすほどに。言國朝臣花莒をもちてまいりて佛前にをく。散花をいたす所びむぎにつきて。北のひさしみまのひんがしより中の內侍是をいださる。すずしのはかま。薄衣。唐衣をかさぬ。小ごしはかけずとなん。次に頭弁御まへの花莒をもちて御座の間のたつみの方にひざまづきてさぶらふ。侍從中納言（實隆）座をたちてすゝみまいりて。是をとりて御まへにをきて。もとのごとく座

にかへる。次にあぜちの卿(親長)の前資氏朝臣。中納言のまへ重治朝臣。僧正のまへ左中將忠顯朝臣。宗藝法印がまへ基富朝臣。良秀法印調聲たるによりて。平座に花筥ををかず。承順法印がまへ左衞門佐次(以イ)量朝臣。宗秀律師がまへ左中弁光忠。慶憲律師がまへ左(右イ)兵衞佐永康。行存大法師がまへ 左兵衞權佐賢房。良淵大法師がまへ侍從重經。こと〴〵く置おはりて後。調子を吹とゞむ。次に 惣禮の樂。宗明樂の只拍子なり。次に良淵大法師伽陀をいだす。次に良秀法印禮盤にのぼりて調聲。三寶禮をいだす。そのをの禮拜あり。供養文はてゝ樂。採桑老なり。次に敬禮の段禮拜あり。次の樂蘇合三帖也。次に眼耳鼻三段はてゝ。同急殘樂三反。笙は御所作。琵琶式部卿のみこ。横笛俊量朝臣。篳篥安倍季繼なり。すのうちよりたえ〴〵にのこりて。もれ出たる物の音どもいひしらずたぐひなく

聞ゆ。次に 舌身意根 四悔あひつゞきて。又樂白柱殘樂。中院一位。園前中納言。元長朝臣。二條前宰相也。 次經段行道にたゝせ おはしますべしとて。僧俗座のまへにくだりゐる。此あひだ侍從中納言すゝみ まいりて御座の間の御簾をたかくまきあぐ。すなはちすゝみ出てたたせまします。御簾もとのごとく半にをしはりて。我座の前にかへりて。花筥をとりてたつほど。調聲十方念佛をいだしてすゝみゆく。宸儀あひしたがはせまします。御なをし例に替りてひきあげられたるに。紅の御はかまの色あひ。ことにけざやかにみゆ。かねの花筥に水さうの御ずゞのひかりあひたるなどは。よのつねの事のやうなれど。えもいはず見なれぬまでありがたく おがみたてまつる。經段はてて。入御の儀出御の時におなじ。御座さだまるほどに調聲。禮盤にかへりのぼりて 三禮通戒

の偈等を誦す。おり樂。輪臺青海波。殘樂。兵部卿左のおとゞ。景益。安倍季音なり。次に伽陀二ありて。廻向の樂千秋樂はてゝ。所作の人々下﨟より次第に座をたちてしりぞき入る。次に頭弁すゝみまいる。中納言たちて御前の花筥をとりてつたへたぶ。六位藏人中務丞源富仲。神祇少副卜部兼致。左近將監菅原長胤等。佛前よりはじめてをの〳〵の花筥を撤す。次に良淵大法師座をたちて佛前の錫杖をとりて宗藝法印がまへにをく。則錫杖をはじむ。此間に又夕座の花筥ををき渡す。此度御前の花筥頭右中弁元長朝臣もちてまいる。つたへたてまつる作法などさきのごとし。自餘の役人替ことなし。錫杖おはりて宗藝法印高座にのぼりて早懺法をよむ。三寶敬禮の段のはじめ三行まで起居禮の作法今朝のごとし。のち〳〵僧衆は座の上にたちながら是をよむ。奉行の座は御前ちかきにや久しくたちて有べき事猶はゞかるべくやとて。永享のたび故武者小路入道内府。尹大納言定親卿など參りたりしとき。中合てひざまづきてよみ侍し。その儀よろしかるべきとて此たびの兩人もかの所爲にぞしたがひ侍りける。經段出御はなし。奉行の衆ばかり行道にくはゝる。是又先例也。一座おはりて。又承順法印調聲をつとめて。早懺法あり。花筥はさきのを通用す。其外次第一々にさきのごとし。花筥ども撤しおはりて後。頭弁すすみ參りて御座の間御簾をたる。次眞俗ことごとくまかでぬ。

六日。天氣こゝろよくはれて。吹かふ風の音もいと靜なり。けふは御懺法第二日なり。樂などはなし。つけもののため。うち〳〵地下のともがら少々うち板にめされ。簾中の御ことどもに宰相の中將もめしくはへられたるにや。

午のはじめのほどにはじめをこなはる。次第の儀こと〴〵くきのふにおなじ。散花の殿上人前宮内卿時顯朝臣。少納言長直朝臣。忠顯朝臣。以量朝臣。左少弁俊名。右衞門佐宣秀。左少將雅俊。治部大輔守光。大内記在數等也。調聲宗藝法印なり。調子黃鐘調にや。懺法朱博士をもちひて眼耳鼻の三段獨行の曲をよむ。彼杉のぼうのとをきあはれも。芝の砌のちかきおもひをうちそふるにや。悲歎のこゝろ肝にめひじてかごとがましく。こぼれ出ぬるなみだはげにむせかへるばかり也。こゝかしこのみすのうち。聽聞のおほんかた〴〵もさらに忍びあへさせ給はざりけむかし。經段にけふも御行道あり。(後圓融)康曆のたび。第二日にも行道にたゝせまし〳〵ける。その例とて。さき〴〵も閑日に御行道の事侍しにや。けふは殊更獨行の曲あるによりて出御なりぬるとかや。事おはりて花莒をきかへて。錫杖早懺法宗秀律師調聲をつとむ。又一座慶憲律師調聲なり。次第の儀はてて宸儀入御。僧下﨟よりしりぞき入る。公卿おなじくまかでて。便宜の處に休息す。しばらくありて又出御。各參堂して短律の例時をおこなはる。花莒をくさまなど懺法にあひかはらず。行存大法師調聲をつとむ。四奉請をとなへ出す程夜にいりしかば。ひさしのはしらに掌燈をまうけ。堂中ところ〴〵に蠟燭をとぼしたり。階下には主殿の官人のたてあかしひるにもをとらず揭焉にぞ見えし。甲の念佛のおはるほどに。侍從中納言すゝみ參りて御簾をまきあぐ。宸儀出御。經の間御行道あり。後唄おはりて入御。大懺悔五念門などことにたうとくてたぐひなくきこゆ。ひるのほど。いづくも處なきまで。ゆすりみちたりしきぬかづきなど。かたへはあかれちりて。しづ

かにすめる夜のさまなるに。御法のころもさらに雲ゐをひゞかして。まことの極樂おもひやらる。おほかた禁中にて例時の作法をおこなはるゝ事は。叡信の他にことなりしによりて。故院(後花園)のおほん代別勅にてはじめておこなはれ侍りけるとかや。いまの御とぶらひのためにその芳躅をはれぬれば。一しほ難有うけよろこびおはしますらんかし。

七日。御懺法第三日。結願なり。おほよそ禁中御懺法の儀。おほくは七ヶ日なるを。この比九がさねのうちは。あらしの風もしづかなるものながら。猶四のうみたつしらなみは。たえざる聞しもあれば。日をかさねたらんに。いか成さはりも出來なば。たまさかの御願かへりてあひなくくちおしかるべきをとて。わざとかうやうにつゞめおこなはれ侍るにや。誠に末の世となりては。いよ〳〵尺魔のさまたげ。寸陰のまもおそれつゝしむべき事に侍れば。尤いたりふかき御はからひとぞ申あへりし。巳の下りに事はじまる。けふは結願たるによりて。まづ錫杖早懺法一座ばかりをよむ。是例なり。調聲良秀法印なり。三寶禮敬禮段などうへにもおなじく御禮拜あり。過し文明(後土御門)八年御七回のとき。此御講あるべきにて。種々の御沙汰ども有て。御禮拜の事大閤などに尋おほせられしに。ふかくはさも侍らねども。一段の御懇志にては何事あらんや。よろしく叡旨に有べきよしはからひ申されたりしかば。其時の御願のはからざるにとげをこなはれざりし念なきにとて。けふの朝座に御禮拜ありて。おなじく行道にもたゝせたまふなるべし。他にことなる御心ざしの程たぐひなくめでたき御事になむ。一座の儀をはりて花莒をきあらたむ。散花の殿上人言國。俊量。資氏。重治。基富。

以量等朝臣。右少弁家幸。左少將基春等なり。末きのふけふ殿上人かずすくなきによりて。壹に重役の人あり。是にさきだちて簾中より壹越調の調子を吹いだし給ふ。親王の御かた一日はさうの御ことあそばされたりしが。けふは笙の御所作にて音頭主上奪申されたるにや。笛の音頭けふは元長朝臣なり。伶人のうち花山院大納言まいりくはゝる。地下には笙に藤松丸。繁秋。豊原用秋。笛に景兼まいりて。鞨鞁のり秋。太鞁統秋。鉦鼓大神景熈つかうまつる。其外初日のごとし。惣禮樂。迦陵賓破。たゞ拍子なり。次に慶憲律師伽陀をいだす。次に宗秀律師禮版にのぼりて調聲をつとむ。供養文をはりて樂。同急。殘樂親王御方。左大臣。景兼。安倍季繼なり。敬禮段の後胡飲酒序。次に六根段。はじめの三段おはりて同破。四悔おはりて十天樂。次經段行道にたゝせましますス。通戒の偈の後。新羅陵王急。殘樂花山院大納言。基富朝臣。大神景俊。安倍季音なり。このあひだ導師禮版をくだる。次伽陀二あり。事はてゝをのをのしりぞき入る。抑かゝる御願のつゐでならでは更にことたてゝ僧衆の參入も有がたき事なれば。引聲のあみだ經は。彼寶池のなみの音をさながらうつして妙なる御法なれば。このたびきこしめすべきよしかねておほせ事ありしかども。老かゞまりたる大德たち。長曲の常行はたえがたきよし頻にいなび申たりしかば。さる事にもとて。せめてのあかぬあまりに短聲ををこなはるべしとて。そのゝめしとゞめられて。やがて又出御なりぬ。調聲は良淵大法師なり。行道にはたゝせましまさず。わたくしの共行の義つねのごとし。おほひ懺悔までにて五念門はなし。聲明のさまはきのふのかへりこゑのはなやかなりしには引か

へて。いとしめやかにたつとくぞ侍し。燭をとりて後。いくばくのほどをもうつさずして事はてぬ。すべて三日のほど刻限などもいとはやくはじめられぬれば。出仕の人々のまかづるにつけても。其わづらひなくぞ侍ける。この日比。何となく御心ちれいならぬやうにきこえさせおはしましゝも。當日よりはことに御つゞかもなくて。たびごとに出御もおこたらせ給はず。あまさへ臨時の御行道御禮拜などさへ如法嚴重に侍ける。もと〳〵はうち〳〵のおほえきなどにことまぎらはしくて。いたく夜に入。又は出御などおさ〳〵なきやうなる御事も侍しにや。いまかやうに孝行のまことをつくしましますも叡慮の御つとめに。佛道の御增進もいよ〳〵うたがふ所なく。百とせの聖忌までも。たえぬ雲井の御法にとをきをおはせましまさむ。寶祚の長久もそらにしられて。孝をもちておさめしろしめすべき天のした。たれかこのおほんめぐみをあふぎたてまつらざるべき。さてもこのたびの儀。さしてたてまつるべき國々の貢物ども。思ひのほかにとゞこほりぬる事のみにてこと成がたく侍しを。准后さま〳〵に御心をつくして。一事の違亂もなくとげをこなはれぬる。いまにはじめぬ事ながらも。とり分有がたき御忠節とぞ君も臣も感じ申あへりし。おなじくは公私の御佳例に共行にさぶらはせ給へと申されたりしかども。御故障とてまいらせ給はぬになをあかぬやうに侍れど。まことやかの當日廿七日には。笠もとりあへぬばかりの雨をしのぎて。城南までも燒香の御ためとて。わたりましましける御事なれば。御心ざしのあさきにしも侍るまじけれども。はる〴〵と山路わけ出させ給ひても。内の御直廬なども。此頃はその

所なきやうなれば。よろづにおぼしめしたひ(たゆイ)たるにやとぞ。をろかなる心をやり侍るとかたる人侍し。金銀の花びらなども。ふるきにかはらずたてまつらせ給へる。目おどろくばかりにて。何事もはへ有御事どもなり。この外攝家淸花宮々などよりも。色々の繪の葩どもたてまつられしかば。うちうち男女どもにもわかちなどして。わかき人々は。この頃たゞこの色にのみ心をそめたり。又魚山のともがら。雲井の御法にまいる事も。鹿苑院どの御執奏にて。良雄僧正をめされしよりこのかた。いまにたえざる中にも。宗藝良秀兩法師は。その塵をつぎて。その芳聲ことに世にきこえたり。又なにがし僧正は。應永のかしこき御代よりたびたびの公請にしたがひて。是ぞ天寶の遺民ならんかし。當時名僧のうちに一人もめしに應ずる人なきは。念なき事に侍るを。かゝる老のなみにたちいでて。むかしを今に殘しぬるは。かつは一會のかざりにもこそ侍らめ。その外の僧衆どもも。おほかた事しかるべきをとおほせごとのたまひしかば。梶井の宮かの山にとし月すみわたり給て。事の心もよくしろしめされぬれば。いとかしこくえらびめされて。年わかきともがら。さてもたへなる聲明どもにて。誠何事につけても。このたびばかりたうとき事はたぐひすくなくやとぞ見聞侍しと。あるうへ人のかたり出たるついでに。これはおほそうの御事にこそあれ。うちうちの御をこなひのさま。ことしは月々七日づつの御さうじんにて。法花の四要品。淨土のあみだ經など。かたじけなく宸筆をそめられ。又部諫上人をめされて。觀念法門。淨土の曼陀羅の儀等講尺日をかさねて。さぶらふ人々も隨喜の信心をおこし侍り。伏見の御寺(般舟院)にては。八月の

彼岸のほど善空上人あみだ經をときて。そのあたりのあやしの山がつなどまで。結縁たぐひなき御願なり。おなじ御寺にてより〳〵三七日の不斷念佛。淨土三部經の頓寫。施餓鬼など。月々さま〴〵のをこなひども有し中にも。十月廿七日には往生講をこなはる。式善空上人是をよむ。宮の御かた。式部卿の宮。左のおとゞをはじめて。堂上地下の樂人どもみなまうでて。樂などいと嚴重の儀式なり。すべて淨土門の事。弘導和尙師資の御心ざしあさからざりしに。あひつぎていまの三人も御歸依他にことなるによりて。此御寺の事もこと〴〵くかれにおほせあづけられて侍れば。かやうの御法どもたえず。去年も今年の御ためとて。曼陀羅供も此上人うけたまはりて。前七日の勤行已下とりをこなはれ侍き。又おなじころ安禪寺の佛殿にて。淸和院の僧衆をめして法事讃あり。これも樂にたづさはる人々は。うちうちの聽聞にことづけて。付物などさたしていとたうとし。是は人の夢に。此講演をこなはれたきよしを故院の御かどあふせらるゝと。みたてまつりたるをきこしめして。ことさらにをこなはれ侍るとぞうけたまはりし。この外雲龍院。常照寺。大德寺。知恩寺。こゝかしこの寺々。ほど〴〵につけて。やふしわかぬ御心ざしのいたりふかさは。くはのとぼそ苔の袂にあまるばかりの御めぐみとぞあふぎたてまつりし。かくて當日には御經供養あり。御導師は公範僧正。題名僧房賢法印。房實僧都。尊範律師。着座の公卿日野一位。兵部卿。姉小路宰相。御布施取殿上人長直。言國等朝臣。奉行職事藏人右中弁光忠なり。御願文諷誦など前菅中納言草進して一條大納言淸書せしむ。御導師敬白よりうちはじめ。佛經の讃嘆など。おな

じうゐふことのはもめづらかにいみじうたとくて。今日ことさらにえらびめされたるもことはりにおぼゆ。安樂光院は一とせの回祿の後。いまだはかぐ〳〵しき造宮にもおよばず。長講堂はことの外に破壞したれば。おりふししかるべき所なきによりて。安禪寺殿にて是をおこなはる。おほよそいまはの御ときよりいまにいたるまで。かゝる御法ども此御寺にておこなはれぬる事。おなじみ子と申ながら。とりわきあさからぬ御契にこそ侍りけめ。自然の至孝にもかなはせ給ひける。いと有がたき御事なり。後宮の御發起として。とても人々のたてまつるべき御經なれば。結緣のため品品の心をくみて。たてまつるべきよしすゝめ申させ給しかば。□□興ある事にもとて。内をはじめまいらせて。宮々男女をの〳〵歌ども表紙のふところにかきて一品經まいらす。親王の御方もあみだ經御手づからあそばされたる。これらもけふなんおなじく供養せられ侍し。女院の御方も御經諷誦女房のきぬそへてたてまつらせ給ふ。この御諷誦は菅原和長草進したるにや。いまかくさま〴〵にとりをこなはれぬるよろづの御法。萬代のためしにこそと彼人のものがたりせしわすれがたさのまゝ。たゞかたはしを筆にまかせてしるしつけ侍り。猶くだ〳〵しき事などはわざともらしぬ。又ひがごともおほく侍なん。後見ん人あらためしるし給ふべきにこそ。

魚山の御のり

堯胤法親王

文明八ことし舊院後花園御七めぐりにて。大なる御追善どもも月々をこなはせ給ふ。とりわき此末には。たびたびの例に任て。禁中にて御懺法講あるべきよしきこえて。人々のいとなみ。道々のたしなみまでも。ふるきにかへる心地してはべるに。はからざる外にこの十一月十三日亥剋ばかりに。皇居流火のために回祿して俄に先小川亭へ臨幸ありしかば。其後はかの御法の御あらましもむなしくすてをかるべきに。御懇志のあまり。勅願の儀式を此山にうつされ。寺務公意法印うけ給りて勝林院の御堂にしてかたのごとく兩日とりをこなはる。應永十九年毘沙門堂の室にてつとめられしためしも侍るうへ。御陵ちかき事なれば。彼是たよりもよろしくや。邂逅の御願。當寺の面目にて侍れば。本尊彌陀の佛意よりはじめて。後記を存する寺僧などは。公庭の所作にしたがひ侍らぬなげきの中にも。かつはよろこびあふ輩も侍るべし。期日にいたりて道場を見給ふに。內陣もいたうひろければ。本佛の脇より屏風を立めぐらして。かりにつき〴〵しうしへだつ。正面の中間に佛臺をすへて普賢像をかけ。前机二脚をたてゝ閼伽已下をならぶ。幡花鬘などけざやかにさして。莊嚴のをもむきは御殿にて侍らんにもかはるところ侍らじ。西の障子にそへて僧衆の座をしき。其方の便處をしつらひて地下伶倫の局とす。內々の事にて侍れば。簾中にまうくるにや。東の一の間にもみすをたれて。予が聽聞所とかまふ。廿六日午の下剋に先集會の鐘をならして衆僧參堂す。鈍色甲袈裟うるはしう。げに御願のすがたも見えはべり。その〳〵中の妻戸より入て。前座主公承僧正は絶席して北おもてにつき。公意法印以

下は南上東面に次第に着座す。已上十人なり。たゞ堂童子もなければ。花莒は承仕是を役す。さらに座を立し公承僧正師資。前は慶憲律師。さらに座を立て置侍る。朝座の懺法をはりて供花はなびらをあらため〳〵。そのまゝ夕座をはじむ。切音錫杖。早懺法。やがて例時をつゞく。處がらしるういとたうとくて。きゝなれ侍る梵音も身にしむ心地ぞし給ふ。すさまじき雨さへそゝぎて。六根懺悔の庭にをのづから三毒煩惱の焰をもけち侍り。入逢のほどに事はてゝ。みな座をたつ。あすはひときはとりつくろはるべきにて。地下の樂人ばかり少々こよひ登山すなどきこゆ。道の執心もやさしくこそ。あくれば廿七日。御月忌をかねて當日なり。天顏快くはれて。衆罪の霜露もけふは惠日の光にきえぬべう。陰晴自然の理に叶侍るにも。叡心あさからぬ程の空にしられて。先皇もさぞ納受せさせ給らんと有がたく覺侍し。昨日よりも。はやく鐘をもよほして。巳の一點に連衆參堂す。伶倫はえぼし淨衣にて大庭をへて西のつぼねに入ぬ。衆の着座ののち。盤渉調の調子を吹いだす。此間花莒をくばるさきのごとし。何の色ふしもなければ。やがてうしをふきとめて。いと無念にこそ。次に惣禮の樂。同伽陀。又昇樂ありて。調聲禮盤にあがる。一心敬禮といひいでたるころのにほひもになう(こよ)しのびがたし。段々の物のねども山の鳥をおどろかして。つけ物などいとおもしろく。俗樂法樂へだてなきともげにと思ひしらる。軒の五葉の松風つねよりも猶すごうながるゝ水にひゞきあひ。物してかきならさぬをのがしらべに。雨絃をも補ふかとうたがはれ侍し。身意二段了。臨期所望によりて朱博士をなんよむ。かうやうのわざは心あらん都人の多にこそとあたら

しうまできゝなす。上下いまだこゝちおさめぬ程にや。誰もよぎり侍らず。けふは例時はなくて早懺法にて晡時に事終りぬ。それとなき聽衆もひきかはりて。あやしき村の翁。さとのやものたゞひとりふたりよろぼひて。あかずくちおしと涙おとしあへるも。きぬかづきのゆすりみち侍らんよりは。中々あはれにみえし。所作の次第などしづかに思ひ出侍るに。

公承僧正は兩日咒願のみなり。
公意法印は當日の錫杖。
賴憲法印は前日の錫杖。
宗藝法印は當日の調聲。
良秀法印は前日の調聲。
宏藝法印は前日の早懺法。
存運律師は當日の早懺法。
慶藝律師は前日の伽陀。
慶憲律師は當日の伽陀。

重榮律師は前日の例時をつとむ。
承仕二人。　金順法橋。　金春法橋なり。
地下の伶人は。
笙。　統秋朝臣。　直秋。
篳篥。　安陪季繼。
笛。　景兼。　景益。　大神景俊。
鞨鼓。　慶秋。
太鼓。　豐原統秋等八人也。
樂は。
惣禮。　宗明樂。
昇樂。　採桑老。樂拍子。
供養文後。　萬秋樂破。
敬禮段後。　蘇香三帖。
眼耳後。　同急。
鼻舌後。　白柱。
(四カ)向悔後。　輪臺靑海波。
下樂。　竹林樂。

廻向了。　　千秋樂。已上九ぞありし。

兩日事なうとり行れぬるには。猶勅使の着座にもをよばず。堂上の方々の所。さも侍らぬことのみほいなう心のうきども思ひはかる。禁闕にてあらましかば。いかにめでたき御ことざまにて。さるは結緣の望も侍らんかし。よろづかはりはてたるにぞさだめなきうき世のいくとしのみだれの中にも。はた更にあさましう尺魔のいたす大變。おそろしともいへばをろかにや。おほよそ此度の御講につきては。彼ふしはかせ。うち〳〵の御けいこに參內して。かゝる山がつさへおもひ出おほう侍しに。など後代にものこしをくべきを。とかくをこたり侍るに。せめて一筆もつげしらせて雲井の御法のとゞまりぬる念なさをすこしもはるけ侍らんと。頭中將あながちに申送て侍れば。二日をかけて見聞し給ふるかひもなく。いなとはきこえがたう。はや月もへだたりぬる事を。かたはしおもひおこして。かうつたなき物から。いさゝか硯凍をたゝき。筆露をしたて侍る也。僧名など家記にひきうつされて侍らん日は。則返さるべきをや。時に文明八のとしはすの十日比に魚山にしてこれをしるしつけぬ。

右三部請日下部順淸淨寫畢

後光嚴院三十三回聖忌記　記者未考

應永十三年辛戌正月廿九日。後光嚴院三十三廻之聖忌也。仍自二廿九日一七ケ日。於二禁裏一有二御懺法一。被レ逐二應安康曆之例一云々。奉行職事。頭左中弁豐房朝臣也。堂上所作人御點云々。今出川右大臣公行。花山院大納言忠定。頭中將宗量朝臣。敎興朝臣。隆躬朝臣等也。信俊朝臣不レ入二御點一之間。令二所望一之處。無二子細一被二召加一了。經良朝臣。孝繼同被二追加一。箏折節無二其人一之間。闕如無念之處。臨レ期被レ仰二益井一云々。

廿六日。天晴。今日於二菊亭一內々有二習禮一。以二景親一地下輩少々被レ召之處。定秋可二推參一之由申候間。俄如二引物一被二用意一了。其期長賴朝臣來。今度出仕已下事申談候。次敎興朝臣。今日習禮奉レ及歟。被二召加一者可レ然之由入根之間。以二景親一可レ有二來臨一之由被レ示之處。稱レ有二餘醉事一而不レ來。無念也。堂上信俊朝臣許也。以外無人。冷然也。申剋。地下之輩來。則樂被レ始。調子盤涉調。宗明樂。蘇合序。五拍子。同三帖。同破急。白柱。輪臺靑海波。千秋樂也。笙定秋。爲秋。豐原幸秋。篳篥安倍季永。笛信俊朝臣。景秀。大神景親。同景藤。琵琶所作。大鼓大神景淸。樂七畢之後。一獻三巡。其後壹越調。廻坏樂。颯踏入破。賀殿急。胡飮酒破。武德樂。陵王破。今度大鼓景親。鞨鼓景秀。樂訖面々退出。但定秋一獻之後。驪早出。有二急事一云々。翌日廿七日。又習禮。今日無人也。信俊朝臣。景秀。爲秋。景親。景淸。季永也。盤涉調。一越調。樂同レ昨。其間一獻三巡。兩日習禮無爲事訖。

廿九日。終日陰雨。自レ夜雪降。去夜甚雪大風。及二曉天一雨降雷鳴。其餘氣未レ晴。秉燭之時分。右槐參內。直衣下結。布衣諸大夫一人輿衡。召二具小雜色四人一。行粧堅固內々也。戌剋准三后御參內。御行粧別而不レ刷歟。坊官兩三人云々。日野大納言重光。直衣上結。藤中納言兼宣。衣冠上結。帥中納言資藤。衣冠上結。候二御共一。

令ㇾ入ニ御休所一二對。給。以ニ清涼殿一被ㇾ擬ニ道場一。室禮之儀相尋可ㇾ記。御懺法衆。准三后。洞院大納言實信。直衣下括。中山宰相滿親。衣冠上括。良雄僧正松林院。滿濟僧正三寶院。忠慶僧正。房親法印。良藝法印。仲承僧都。公眞僧都。慈藝律師。秀藝律師也。散花役宗量朝臣。豐房朝臣。敎興朝臣。經良朝臣。隆躬朝臣。定顯朝臣。實秀朝臣。有光朝臣。家俊。定光。淸房。知興也。樂人。堂上右大臣琵琶。直衣下括。花山院大納言笙。直衣下括。宗量朝臣笙。束帶。信俊朝臣笛。衣冠。經良朝臣笙。衣冠。隆躬朝臣笛。衣冠。孝繼琵琶。衣冠。地下景房笛。定秋笙。藤秋鞨鼓。景秀笛。氏秋笙。爲秋大鼓。豐原家秋笙。大神景親笛。同景清笛。豐原幸秋笙。安倍季英篳篥。亥剋被ㇾ始行。宸儀御ニ簾中一。衆僧入ニ道場一。准三后御着座。洞院大納言。中山宰相同着座。次堂上地下樂人着座。右大臣琵琶。知興置ㇾ之。次宸儀被ㇾ上ニ御簾半一。洞院大納言卷ニ上之一。吹ニ調子一。盤涉調。此間散花之殿上人賦ニ花莒一。次宗明樂。次調聲。忠慶僧正。登ニ高座一惣禮。敬禮段。次蘇合序。五拍子。

次六根段。二段畢同三帖。又二段訖同破急。六段畢輪臺青海波。次經段。宸儀御行道。御簾役洞院大納言。准三后以下同行道。此間右大臣以下蹲居。次廻向訖。千秋樂。殘リ樂。蘇合急。笙花山。笛信俊朝臣。琵琶右大臣。箏簾中益井。青海波。笙宗量朝臣。笛隆躬朝臣。琵琶右大臣。事訖。驪早懺法被ㇾ始。初夜准三后御調聲云々。其後御祗候。御前酒宴數盃云云。天明御退出。

卅日。天晴。今日准三后無ニ參内一。洞院大納言。中山宰相。滿濟僧正不參。傳聞准三后。御共行之日許云々。其外僧衆散花役同ㇾ昨。戌剋被ㇾ始ㇾ之。今日無ㇾ樂。

二月一日。天晴。准三后洞院中山等共行云々。戌剋被ㇾ始。無事儀如ㇾ昨。其後御前一獻。今夜准三后祗ニ候休所一云々。天明退出。

二日。天晴。可ㇾ被ㇾ始ニ行午剋一之由。奉行豐房朝臣去夜深更相ニ觸參仕人々一訖。仍午剋右大臣參内。然而准三后依ニ御遲參一被ㇾ始ニ戌初點一。終日諸人奉ㇾ待ニ彼參一。窮屈無ㇾ術者歟。所作人以下散花役

同ニ初日一。剋限僧衆入ニ道場一。准三后。洞院大納言。中山宰相着座。次堂上地下樂人着座。右大臣琵琶。長賴朝臣置レ之。次宸儀被レ上ニ御簾半一。洞院大納言卷ニ上之一。吹ニ調子一。壹越調。此際散花役賦ニ花莒一訖。廻坏樂。次調聲公眞僧都。登ニ高座一。惣禮。敬禮段。次賀殿破。次六根段。三段畢同急。有ニ殘樂一。笙花山。笛信俊朝臣。琵琶右大臣。箏簾中。六段訖。武德樂。殘樂。笙花山。笛信俊朝臣。琵琶右大臣。次經段。宸儀御行道。准三后以下同行道。次廻向訖。陵王破。事訖。准后御退出。今日樂反殊勝云々。

三日。天晴。准三后無ニ參內一。洞院中山不參。事儀如レ此際無レ樂。

四日。天陰。准三后共行調聲御沙汰云々。洞院以下同。此間事訖。御前一獻。今夜又御ニ祗候休所一。天明退出云々。今日於ニ菊第一又習禮。笙爲秋幸秋。笛信俊朝臣。景秀。景親。篳篥季英。琵琶所作。壹越調。颯踏入破。賀殿急。胡飲酒破。陵王破。此間一獻三巡。其後盤涉調。採桑老。只拍子。萬秋樂序。同破。白柱。輪臺青海波。千秋樂也。三ヶ度習禮。無爲無事。被レ執ニ當道一之條。尤可レ然事也。

五日。自レ夜甚雨。及レ晚天晴。未初點右大臣參內。酉半剋准三后參內。先早懺法。二座被レ行。此間准三后祗ニ候休所一。右大臣以ニ藤中納言一。自ニ御休所一御出之時。可レ候ニ御簾一之由被ニ伺申一。雖レ無ニ御返事一。時宜無ニ子細一歟之間聽參候。暫御雜談云々。御出之時。御簾之役勤了。則供奉。右大臣。日野大納言。洞院大納言。花山院大納言。藤中納言。中山宰相同供奉。着ニ御道場之座一。樂人堂上地下着座。右大臣琵琶。永藤置レ之。宸儀被レ上ニ御簾一。洞院上レ之。吹ニ調子一。盤涉調。散花役賦ニ花莒一。次採桑老。樂拍子。次調聲良藝法印。登ニ高座一惣禮。敬禮段。次萬秋樂破。次六根段。三段畢白柱。此間准三后立レ座退出。被レ除ニ常御所一云々。仍主上被レ垂ニ御簾一入ニ御洞院一聽退出。更被ニ召歸一共行云々。六段訖。輪臺青海波。次經段。宸儀無ニ御行道一。准三后無ニ行道一。次廻向。千秋樂。殘樂。白柱。笙花山。笛信俊朝臣。琵琶右大臣。箏簾中。青海波。笙花山。笛隆躬朝臣。琵琶孝繼。殘樂。孝繼

散々引損。樂人聽衆驚レ耳云々。當道耻辱不可説事也。事訖樂人衆僧退出。准三后祗二候常御所一日野大納言。藤中納言同祗候。酒宴令レ入レ興給。爲二郢曲一信俊朝臣俄被二遣召一經良朝臣同應レ召。信俊朝臣已休息之處有二御使一仰天馳參。軈被レ召二御前一可二朗詠仕一之由准三后被二仰聽一是詠了。准三后有二御助音一朗詠雜藝等數返。有二御樂一主上御笙。准三后笙。敎興朝臣笙。經良朝臣笙。信俊朝臣笛。盤涉調。蘇合。白柱。輪臺青海波。壹越調。鳥急。陵王破云々。信俊朝臣。今度□笛。只今郢曲殊勝之由。主上准三后度々被二感仰一當道之面目無二比類一者歟。今日准三后被レ進二供御一仍別而申二御沙汰一也。曉天御退出。日野大納言。藤中納言。猶祗二候御前一長遠朝臣。長賴朝臣被レ召二御前一大器數盃。及二亂會一御所作笙。信俊朝臣笛。吹二渡物一郢曲雜藝盡レ數云々。天明酒宴事訖。面々退出。今度邂逅之儀。七ヶ日之際無二一事違亂一被二結願一無爲珍重珍重。聖代之嘉瑞。治世之德化也。

後土御門院十三回聖忌記

永正九年九月廿三日甲午天晴。來廿八日。先皇十三回聖忌。豫自二今日一三ヶ日。於二禁中一清涼殿東面。被レ行二法華懺法講一爲二三ヶ日一事。至二今度一四ヶ度也。宣秀奉二傳奏一藏人右中弁秀房爲二奉行一可レ爲二道場所一昨日洗レ之。極﨟源諸仲奉二行之一仰二衞士一沙二汰之一其日渡二御帳臺一於二紫宸殿一出納職盛。參レ之。昨日堂莊嚴仰。御承仕盛存。度伊。沙二汰之一令二參內撿二知之一矣。本尊以下。幡。花幔。掛樣如レ例。御座間。不レ掛二花幔一故實云々。但以二紙捻一結二付之一然文明以來懸レ之。有二元ヨリ金釘一。三ヶ日之間御承仕搆二鬼間一爲二休所一出御之後御承仕不レ入二道場一也。辰刻着二衣冠一參內。出納以下。公人等參レ之。以二仕人一催二僧俗地下樂人一自二御鞠場之方土戸一參。先年者撤二長橋一今度爲二堂上所作人座一不レ撤レ之。見物人々。自二長橋下一參也。此所警固事。細川

右京大夫高國召ニ進之一。四足門同沙ニ汰之一。人々依ニ遲參一未刻被ニ始行一。僧衆以ニ小御所一爲ニ休所一。被レ置ニ手水桶手拭等一。共行公卿。伶倫人人。在ニ便宜所一。前左大臣（政長）。前內大臣（實隆）被レ候ニ臺盤所一。秀房中ニ入事具之由一。着ニ御御服ニ。永宣卿奉ニ仕之一。永正三年度。御襪着御。今度不レ然。次出ニ御簾中一。北中央間。御茵如レ恒。御座傍一兼被レ置ニ御箏一。不レ被レ置ニ御劔一。秀房出御之由告。共行公卿。伶倫。僧衆等。次前內大臣。實隆公。直衣。宿德白平絹。指貫。下結。着レ襪。甘露寺中納言。元長卿。直衣指貫。織色下結。左大弁宰相。尙顯卿。直衣指貫。青朽葉。織色下結。經ニ御殿南一東入ニ階間一着座。奥傍ニ西御簾一。北上東面。敷ニ小文疊二帖一。大臣絕席。於ニ御座間簾外一蹲居。次僧衆十口。證嚴僧正（檀那院）。公意僧正（靜慮院）。良重法印（大原理覺坊）。良淵法印（大原南坊）。乘猷僧都（蜜法院）。承藝僧都（大原）。重淵律師（同）。幸淵律師（同）。忍憲律師（同）。良惠大法師。經ニ同路一着座。僧正北上西面。法印以下東上北面。大法師東面。次伶倫。公卿。前左大臣。政長公。直衣。指貫。許宿德。平絹下結。笙。四辻大納言。季經卿。直衣。上結。箏。按察使。俊量卿。直衣。上結。笛。今日音頭。兵部卿。重治卿。衣冠。上結。笙。菊亭中納言。季孝卿。衣冠。上結。琵琶。四辻宰相中將。公音卿。直衣。上結。箏。右兵衞督。隆永卿。衣冠。上結。笙。以上北上西面。隆康朝臣（未拜賀）。衣冠。箏。雅業王。衣冠。笙。言綱朝臣。衣冠。笙。基規朝臣。衣冠。笙。重親朝臣。衣冠。笛。資數。衣冠。笛。以上西上北面。橋以緒。束帶。篳篥。西面。公卿小文疊。大臣絕席。殿上人圓座。以上簀子敷レ之。公卿箏琵琶。着座後六位藏人置レ之。殿上人樂器御承仕兼置レ之。殿上人圓座。公卿一列。末鬼間方ヘ折ニ敷之一。古來之儀也。雖レ然道場不レ見。仍今度長橋方敷レ之。西上北面。地下樂人統秋朝臣鞨鼓。朝秋朝臣笙。益秋笙。景通笛。景範笛。凞秋大鼓。俊秋笙。豐原盛秋鉦鼓。安倍季音篳篥。同季敦篳篥。等候ニ庇座ニ。北上西面。二行圓座。此外御所作御箏。簾中親王 御方箏。式部卿親王琵琶。中務卿親王琵琶。令レ侍給。次頭中將實胤朝臣參進。卷ニ御座間御簾一。半押ニ張之一。御冠不ニ令レ見レ外給一程云々。今度掛鉤忘却歟。後不レ然。僧俗下座蹲居。卽復坐。伶倫公卿。依ニ座前狹少一。在レ座平伏。樂目錄幷懺法段分等。秀房下笛音頭。次座人不レ及レ見云々。次吹ニ調子一。盤渉調。吹ニ出笛調子一之時。持ニ參花莒一。佛前隆康朝臣。次御前頭弁伊長朝臣。前內大臣起座取傳置レ之。此外散花役殿上人 公兄朝臣。言綱朝臣。基規朝臣。重親朝臣。秀房。資數。永

家。範久。通胤等次第置之。殿上人不足重役之。樂所作。殿上人重役除之。各出北方腋戸入階間置之。退時於御眼路蹲居。此花莒御學問所北自東面簾下内侍着薄衣。被出之。朝座地葩如蓮華被盛之。繪葩下有之。夕座不盛地葩。色々末濃繪葩少々被盛之。毎日如此置之畢。止調子。次惣禮樂。宗明樂。只拍子。次伽陀。良惠大法師。次舞樂。採桑老。調聲。良淵法印。此前不置花莒。取佛前故也。起座進佛前。取柄香爐禮佛。登禮盤打磬一。諸衆蹲居。散花。次三寶禮。公卿僧衆起居禮。次供養文了樂。蘇香急。次敬禮段。公卿僧衆起居禮。次樂。白柱。有殘樂。有眼耳鼻三段了樂。青海波。有殘樂。次舌身意三段。毎段散花。次四悔了樂。越殿樂。有殘樂。入夜之間。階間左右柱供掌燈。女嬬役之。柱。竹釘。兼仰南座打之。地上燒松。主殿官人在階下取松明。無御行道時不取之。空手立。道場内蠟燭。臺金銅。三ケ所。御前西傍。共行公卿前通用之。僧正座前。末座前邊等也。六位藏人持參之。次經段有御行道。其儀調聲下禮盤蹲居。前内大臣起座。褰御簾出御。令持御花莒幷懺法本。水晶御念珠等御。

僧俗下座蹲居。前内大臣如元卷御簾半。復座。取花莒立。僧俗同立。次調聲出十方念佛。左廻之時令進行御。公卿僧衆奉相從行道。僧先下﨟前行。調聲在御前御後。前内大臣以下三人次第行道。次十方念佛。散花同前。終之時各置花莒。調聲出經段。安樂行品也。經段畢。各取花莒行道。十方念佛畢。上下立我座前。調聲立佛前。次後唄了。眞俗一同蹲居。次前内大臣參進。褰御簾入御如元。御簾半卷之令押張之。御座定之後各復座。次三禮通戒偈。次降樂。竹林樂。次廻向伽陀了樂。千秋樂。次六位藏人撤樂器。伶倫上下退入。此内公卿少々爲聽聞不起座。次寂末僧起座。取佛前錫杖授良重法印。誦錫杖之間。頭弁參進撤花莒。前内大臣傳之。次六位藏人二人參進撤佛前幷僧俗花莒。次又置花莒。次第如朝座。錫杖誦畢。調聲良重法印。昇禮盤。早懺法一座。共行公卿僧衆等行道。宸儀無御行道。過御前時各可有蹲居。再反者警屈早過之云々。今度不及蹲居歟。一座畢又早懺法一座。調聲乘猷

僧都。不改花筥通用之。誦畢。頭中將參進撤花筥。前內大臣傳之。公卿僧衆前六位藏人撤之。次頭中將參進。垂御簾入御。僧衆一同起座。立座前自下﨟退出。次共行公卿自下﨟退出。于時亥刻許歟。道場事御承仕掃除之。朝座畢時分。於御末各賜湯漬。有抔酌。

廿四日乙未晴。御懺法中日也。着衣冠參內。秀房早參催人々。今日可有例時之間。各早速可參仕之由相觸了。僧俗參集後秀房申入事具之由。着御御服出御簾中。秀房告僧俗各着座如昨日。頭弁參進卷御簾。半押張之。僧俗下座蹲居卽復座。今日前左大臣加共行。甘露寺中納言笛。今日音頭。加伶倫座。橘以緒今日不吹篳篥。簾中親王御方無御參。次吹調子。黃鐘調。今日御所作御笙。此間置花筥。盛事如昨日。銀葩僧衆十人賜之。佛前爲學朝臣。次頭中將持參御前花筥。前左大臣取傳置之。此外散花役。殿上人隆康朝臣。爲和朝臣。言綱朝臣。基規朝臣。雅綱朝臣。重親朝臣。秀房。資數。永家。季國。範久。通胤。次第置之。今日散花役無再反。置了上調子。次惣禮樂。蓮花樂。只拍子。次伽陀。重淵律師。次調聲良重法印。登禮盤。無舞樂。次供養文了樂。喜春樂破。次敬禮段了樂。河南浦。次眼耳段二段了樂。平蠻樂。有殘樂。次鼻舌身意四段。次四悔了樂。海音樂。有殘樂。次經段出御。御行道如昨日。次廻向伽陀了樂。拾翠樂急。次伶倫上下退。次錫杖。公意僧正。其儀。寂末僧取佛前錫杖授。可誦人復座如昨日。錫杖誦之間撤花筥。御前頭中將參進取之。前左府取傳之。共行公卿佛前僧衆等前六位藏人撤之。更盛葩。繪末濃等也。不盛地葩。賦花筥。御前頭弁。公卿僧衆以下役者同朝座。次早懺法。調聲公意僧正。一座畢。頭弁參進撤御前花筥。前左府傳之。次公卿僧衆等前六位藏人二人。撤之。次可有例時。白地入御。各下座蹲居。次僧衆退。次公卿退。先是階間掌燈。道場內蠟燭。有明。地上燒松事等如昨夜。此間令掃除道場。僧衆等於小御所休所內賜天酒。御折等被出之。六位藏人持向之。次始行例時。出御。御簾頭中

將參進。半卷之。白地不可垂。今度被垂之。仍更卷之。次共行公卿僧衆等着
座。置花莒儀等如恒。御前頭弁。調聲忍憲律師。登禮盤。作法
如例。次下禮盤蹲居。前左府參進褰御簾出御。次
四奉請。每四奉請末散花。此間令立御座前御。次申念佛
御行道。主殿官人於階下取松明。緇素奉相從。次第如恒。次經。阿彌陀經
律。次合殺間各取花莒。散花同前。次廻向後唄。散花。此間
各立座前後唄了入御簾中。其儀如例。次大懺悔。五
念門了撤花莒。役者同前。次頭弁參進垂御簾。次僧衆
退。次公卿退。先下﨟。於御前蹲居如例。各退出。及
深更。今日葩一包十枚。被下之。
廿五日丙申晴。御懺法結願日也。着衣冠參內。以
仕人相催僧俗。今日武家可有御聽聞之由兼
日其沙汰。雖然依不事具無御參云々。御法事
前御葩。金十。銀十。銀緣作花十。薄樣十。繪等以上百枚。法華經一部。御香奠等
御進上云々。此外葩御寺々女中衆各進之云々。申
入事具之由。出御簾中。秀房告共行僧衆伶倫。
上下次第着座。前左大臣今日不參。甘露寺中納言加共行。頭弁卷御簾半。

各蹲居。先錫杖結願日如此。良重法印。誦之間置花莒。不盛地葩。
繪。金葩。銀緣作花。薄樣。色葩等。先佛前隆康朝臣。御前實胤朝臣。
前內大臣起座傳置之。此外散花役殿上人同初
日次第置畢。早懺法。調聲良淵法印。行道。無出御。共行公卿
僧衆等如例。事訖撤花莒。御前實胤朝臣。佛前
共行僧衆前六位藏人二人。撤之。次吹調子。壹越調。今
日御所作御笙。重治卿兼依仰吹出之。吹出笛今日音頭景通。
之時置花莒。地葩如蓮花盛之。佛前隆康朝臣。次伊長朝
臣。持參御前花莒。前內大臣傳之。次共行僧衆
等前置畢止調子。次惣禮樂。迦陵頻破。只拍子。次伽陀。幸淵律師
次調聲承藝僧都。登禮盤。無舞樂。次供養文了樂。迦陵頻急。次
敬禮段了樂。賀殿急。有殘樂。次眼耳段了樂。胡飲酒序。次鼻舌
段了樂。同破。有殘樂。次身意段了樂。酒胡子。次四悔了樂。武德
樂。有殘樂。次經段。入夜之間。道場內蠟燭二所。階間掌灯。漸依事終略之。出御如例。
御行道了入御。次三禮通戒偈。廻向伽陀了樂。陵王
破。次伶倫退入。先六位藏人撤樂器。次伊長朝臣參進撤御
前花莒。前內大臣傳之。次六位藏人二人。撤僧俗花莒。次

伊長朝臣參進垂二御簾一。僧衆退。先下﨟。次共行公卿退。先下﨟。戌刻事訖。共行公卿僧衆等各申二入御禮一。前内大臣被レ召二御前一。僧正二人可レ有二御對面一之處。依二御取亂一無二其儀一之由被二仰下一了。堂莊嚴具等仰二御承仕一令レ調二置之一。御簾疊等召二彼工等一如レ元可レ渡之由申含了。抑三ヶ日無爲無事之由。珍重之由申入。勾當内侍於二御末一上奉二勅答一令二退出一了。今度可レ爲二御八講一之處。當時御料所士依レ難二參着一爲二御懺法講一。御法事中無二風雨之障碍一。毎事無爲。　叡信之所レ令レ然也。

陽祿門院三十三回忌の記

むかし喜撰がすみける都のたつみにあとをしめて。年月ををくり侍る翁ありけり。年はむそぢにあまりて朝の露にことならず。身のいとなみにふか草伏見の里にかよひて松の落葉を爪木にたのみ。柴舟につみて。かのわがいほにかよひ侍けり。この神な月廿六日にれいのやうに伏見のさとにかよひて侍しに。院の御所のあたりむま車たちこみ物とる人など所せきまでみえ侍しかば。人なみに立よりてかたへの山がつに尋侍しかば。ことし（至德元）故陽祿門院（季子）三そぢみとせの御法事。院（崇光）のうへゐたちけいめいし給ほどに。攝政殿（良基）。准后（義滿）。その外の大臣公卿。家々のいと竹にたづさはる人々。けふよりまいりつどひて。あすは舞樂。なべてならぬ見ごとにて侍べしとかたりしかば。めうもんの松の陰に立よりて。いはによりふしてことの

やうをおがみたてまつりしに。國師以下五山の長老たちをはじめて三四百人みな〱ぢきに大光明寺にまいらせ給ふ。うち見るよりまづたうとく涙もうかぶばかりなり。さるのこくに准后まいらせ給ふ。御ゑぼしなをしなり。公卿殿上人車をつらね。びゞしく見えさせ給。中々をろかなることばはをよび侍らず。攝政殿をそしとてたび〱たづね申さる。さうなく御前へまいらせたまはで。しばしやすらひ給程に。攝政殿まいらせ給。これも御ゑぼしなをしなり。庭田殿にかやうに准后御わたりありて。せめ申されて。やがて御所へつれ申されて御まいりあり。杉殿とかやに入せ給ふ。御すのうちの事はいたく見をよばねども。院のうへ出御なりて。女房たち三位殿をはじめとして廿人ばかり御まへにさぶらひ給ふ。御酒たびたびまいりて。夜なかすぐるほどまでしか

うせさせ給。こまかなることはうけ給りをよび侍らず。そののち准后は指月庵へいらせたまふ。僧たちみなまいりつどひたるにや。攝政殿は庭田殿へ御出あり。今夜はちかき草の庵にとゞまりて。あすのためにつま木たきて。夜一よさむきをねんじ侍も。老のすき〲しさ。いとおかしきことなり。霜夜の草の枕。さらでだにねざめがちなるに宇治の河音たゞこゝもとにきゝて。空とぶ鴈のつばさも。軒端をすぐる聲々にうちぬるほどもなければ。おき出てながめ侍に。月落からす鳴。横雲しらみはなるるほどやま河のさかひあらはれて。いとおもしろく。かゝる所に朝夕あかしくらさせ給ふ御事のいかにからやまとの歌のふぜいもをのづからうかみ侍らんとぞおぼえ侍し。又夜なかすぐる程に。おもしろきいと竹のこゑ〲。松の嵐にきおひて聞え侍しを人に尋しかば。

こよひ雨ふりぬべく空もかきくもりたれば。武德樂の千反ふきにて侍る也。女房たちの箏琵琶。殿上人ひとりふたり祗候して夜一よふかせ給とぞかたり侍し。かの女樂の心ちして思やりも心にくゝおもしろくぞ侍し。かひがひしく空も晴て御法事ことゆへなければ。げにかの千反のしるしにやといとめでたし。廿七日草のいほりを立いでて御所へまいりて見侍るに。准后もすでにまいらせ給。やがて攝政殿も御まいりあり。みなゑぼし直衣なり。院のうへ御ゑぼし直衣にて。上もなき御輿にめされて寺へいらせ給ふ。公卿殿上人。上北面下北面あまたさぶらひ。やがて攝政殿。准后。寺へまいらせ給ふ。はる〲と山道の松の陰をあゆませ給。あさ嵐のはげしきに御袖うちはらはせ給ふ。霜も氷もいたはしくおぼへ侍し。又宮の御方御輿にて寺へならせ給ふ。やがて一切經の轉經の事あり。はこをばきやくでんの右の方につみをかる。院出させ給。准后同御着座あり。攝政殿は内々上樣にて簾中に祗候すべきよし申されしかども。御着座ありて結緣し給ふべきよし頻に申され侍しかば。これも座につかせ給ふ。國師以下五山十刹諸山僧達四五百人列をひきてたちたり。又所役の僧達まいりて御經のはこを一づつとりいだして院の上准后にいたゞかせまいらす。攝政殿も別勅にておなじくいたゞかせ給ふ。とりつぎは播侍者とかやとぞうけ給はりし。先國師第一のはこをとり。あゆみ出給ふほど樂人舞人一けいろうをうちてさきにまいる。いとおもしろくたうとくまことに佛の御國もかくこそと淚もとゞまらず侍し。松風にひゞきあひて。物の音も所からことにもてはやされてたうとく身にしむ心地ぞし侍し。御經はみな佛殿に

はこびをかゝる。一切經のはこは數百合なれば時もうつり侍しや覽。其後院佛殿へ御幸あり。攝政殿准后もやがて御棧じきへまいらせ給。左右の廻廊をみなさじきにしつらひて。物見る人ところせきまでいりこみたり。左の方の棧鋪には國師以下の僧たちさぶらひ給。けふは簾中の御所作にて親王も准后も大ゆかに御着座もあるまじきにてありしに。物へだたりては難治のよし准后申され侍しかば。さては又親王もいかでか簾中にわたらせ給べきとてにはかに御座をかまへらる。親王は右方。准后は左の方につかせたまふ。このうへは又御簾をまかるべしとて院も出御あり。攝政殿はからひ申され侍しにや。嚴重の儀式かゝる事なしとぞ物みる人々目をおどろかし侍し。元亨の頃かとよ。後醍醐院西園寺へ行幸ありて中務親王二條の大殿など候はせ給て御倚子上にて秘曲の御所作ありしぞ近頃のありがたきためしにて侍し。其後はかやうに嚴重の御所作はうけ給り侍らねとふるき人も申されし。いとめでたき事なり。舞はじまるほど所作人ども大ゆかに着座す。地下の伶人は階下にさぶらふ。團亂旋退宿德のほどは親王も准后も内にさぶらひ給。靑海波の時になりて。准后簾中より出給ふ。親王も御出あり。院も御簾をあげて御所作あり。攝政殿はもとより内にさぶらはせ給へば。簾中御祗候あるにや。女房の所作の人々は二條局。新兵衞局。なかの屛風をさへとられたれば。いとはれ〴〵しくまばゆきわざにや。夕日ことのほかにさし入しかば。にはかに軒に幔をひかる。すまふの節にはり筵とて夕日をふせぐ事の侍にや。これらもふるきおもかげなるべし。

左。

團亂旋。青海波。採桑老。太平樂。陵王。
右。
退宿德。白濱。新靺鞨。狛鉾。納蘇利。
笙。
准后。大宮前宰相。經良。國秋。英秋。房秋。豐原藤秋。同守秋。同氏秋。同量秋。
篳篥。
兼邦朝臣。安倍季村。同季英。
笛。
三條一位。大炊御門新大納言。四辻前宰相。信俊朝臣。景繼。景永。大神景房。同景秀。
琵琶。
今出川前内大臣。今出川大納言。新兵衞督局。
琴。
四辻中納言。二條局。
舞人。
左。
近榮。俊葛。重葛。朝春。元葛。
右。
忠春。久景。忠幸。久野。忠與。久主。
青海波の入あやのほど山風も松のひゞきもひとつに。樂の聲も舞の手も夕日にかゞやきていとおもしろく。彼花の宴紅葉の賀もかくこそはありけめと身にしむ心地し侍し。春鶯囀。柳花苑など。殿上の舞人のなかりしばかり。こその天龍寺の舞よりも猶事しみて。舞臺もちかゞ〳〵として。まひの手ものこりなくとみえ侍し。採桑老のほど勅祿あり。御すのうちよりをし出されたれば。今出川前内大臣これをとりて舞人にかけらる。例の事なれども いとおもしろく。陵王納蘇利もいまだ日くれぬ程なれば。ことに手をつくして見どころおほし。日暮るほど事はてゝ。御所へかへりいらせ給。攝政殿准后やがて簾中へまいらせ給。御盃度

度めぐり。夜なかばかりまで御祇候侍しにや。簾中の事は人のしるべきならねばしるすにをよばず。

同廿八日。けふは隆座拈香などなり。いづれも國師一人して。申さたせらるゝとかや。事の儀いとたふとし。准后はかねてより寺にさうらはせ給ふ。親王攝政殿准后などみな院の御ざしきへまいらせ給。御願文よみあげられ侍し。たうとく涙もをさへがたし。准后かやうに申さたせさせ給事のめでたさ。いにしへも例あるまじきまで故陽祿門院の御くわほうのいみじさ。後の御名までもかやうにありがたきためしなれば草の陰までもさこそうれしときかせ給らめ。雪のうちにたかうなをもとめ氷の上にうをを尋しむかしの孝行の志もこれには過じとぞおがみたてまつりし。大かたおりふし世もおさまり弓矢を袋にし馬牛を山にかへす程の御代のめでたさ。鳥羽白川より此かた。これほど國もしづかにめでたき事はなかりし事とぞ物見る人々も申あひ侍し。これひとへに准后左大臣御代を輔佐し申さるゝゆへ也。攝政殿も九代の朝につかへて。五代の執政にてわたらせ給うへ。太上天皇いまだ坊にてわたらせ給し時。皇太子の傅にて。攝祿の後までもたび〳〵御車にもまいらせ給しことなれば。むかしの御なじみあさからず。いまもかやうに申御さたあるにこそ。さても此伏見殿は二代の御名をとゞめられたるうへは申にをよばず侍れども。むかし伏見の修理大夫白河の雪みの御幸の時。月毛の馬を十疋まいらせ。金銀の御膳の供を念よりいたし。色々の装束の□音數人にもたせて雪の上をあよばせられたるなどふるき物語に侍にや。そののち京極大殿〔師實〕御管領にてありしを白川院へまいらせ

られて代々の御門ごとに逍遙の御山莊にていまにつたはり侍とぞうけ給る。都ちかき名所は嵯峨。大井河。宇治などこそ世にきこえたれども。みなかゝる御ながめのすゑのおもしろく柴つむ舟の庭を行ちがひなどする事。いとためしなき眺望にて侍るなり。この程の事人の物語をとりあつめてしるし侍れば。かたくなにおかしき事ども おほかるらん。もとより山がつのしわざなれば。御らんじゆるされ侍べしとなり。

群書類從卷第四百三十

釋家部六

仁和寺諸堂記

仁和寺。小松天皇御建立。始寛平法皇御時被供養云々。別當所司六人。

圓融寺。圓融法皇御建立。永觀元年（癸未）三月（廿二）日供養。別堂眞乘院前大僧正也。此人門跡相傳也。所司六人。

圓教寺。一條院御願。長德四年（戊戌）正月廿二日供養。別當上乘院前大僧正。所司六人。

圓乘寺。後朱雀院御願。不被之。號燒堂。所司三人。

圓堂院。寛平法皇御建立。本者被造大內山。後被渡仁和寺。

觀音院。式部卿敦實親王建立。所司三人。

遍照寺。大僧正（寬朝）御建立也。別當上乘院前大僧正。所司三人。

已上七箇寺。三綱等都合卅人也。以彼輩號卅人所司。合勤仕仁和寺以下堂々寺役雜事等也。皆是御室侍也。惣在廳以下輩也。

小松寺。有大聖院御所西邊。今者無基跡。光孝天皇御願歟。有此號。

神應寺。有同邊云々。然而見其所之人。今者無之。仍不審也。今所殘之千手堂（號西千手堂）。此堂

歟。將又別堂歟。未レ尋二明之一。
已上二箇所之內。本寺之號。何所哉。同可レ尋レ之。件邊。當時號二寺庭一也。

圓宗寺。　後三條院御願。天台法華㝡勝二會被レ行レ之。有二竪義一。此內講堂。灌頂堂。常行堂。五大堂。法花堂。安二置本願聖主御誓狀一行二常行三昧一。

香隆寺。　寬空僧正之跡也。今無二基跡一。

北院。　北院大僧正濟信。建立。代々御室御本房也。本尊大師御作藥師也。

轉輪院。　奉二爲鳥羽院母后一被二造立一。白川院御沙汰被レ造レ之。當時御室御進上也。當院無二庄園一。一向以二諸國封戶一被レ宛二寺用一之間。上古者無二懈怠一。及二于末代一諸國司皆對捍之故。全分無二寺用一顚倒畢。御佛事者。於二法金剛院南御堂一被レ行レ之。

法金剛院。　待賢門院御建立。御室御沙汰也。每年被レ行二一切經會一。有二舞樂一。

佛母院。　鳥羽院御建立。在二于觀音院灌頂堂西一。御室(守覺)御沙汰也。

南院。　高野御室御建立。

大敎院。　後三條院御女一品宮御建立。經二年序一之間。破損之時。北院御室(守覺)令レ建二小堂一給。故被レ行二御佛事一之所。前大僧正眞惠申二請此所一。破却之一建二私房一。號二金剛幢院一。

無量壽院。　高野御室御建立也。其內又御母儀北政所御堂有レ之。號二新御堂一。

大聖院。　紫金臺寺御室(覺性)御建立。當時御所也。本尊不動毗沙門吉祥天。

鎭守。　始者被レ奉レ勸二請熊野若王子一。北院御室御時。被レ勸二請三所權現一。當御時被レ奉レ請二十二所一以外被レ奉二貴敬一也。

紫金臺寺。　此御堂。初者被レ立二西山物集庄一。其後被レ渡二此寺內境一畢。依二當院御建立一五宮有二紫金臺寺御號一。御平生之間。上下兩方有二御堂一。

有二御所一。上號二勝莊嚴院一。下者號二紫金臺寺一。共以レ有二殊勝御所等一被レ行二迎講一。御入滅之後雖二荒廢一。基跡猶不レ失之處。寛濟法印拜領之後。先上御所幷勝莊嚴院燒失了。其後又下御所幷紫金臺寺燒失了。然間於レ今者無二基跡一。

蓮花心院。八條院御建立。當時安嘉門院御沙汰。

蓮花光院。般富門院御建立。被レ奉レ讓二宮僧正一。次被レ讓二無品親王一。當時道融僧都傳レ之。

勝功德院。高陽院奉二爲姫宮一被レ建二立之一。

光明壽院。故御室後高野御室又申光明壽院御室御建立。宬後御所也。本者仁隆法印房也。

成就院。大僧正寛助。建立。本者號二善巧房一。代々御室御沙汰也。而寛濟法印申預之後。讓二與實瑜法印一之處。燒失了。

敎王院。宬初建立可レ尋レ之。御室御沙汰。本堂舍破損了。然間故御室御時。被レ建二立一間四面小堂一也。

青蓮寺。建立之由緒可レ尋レ之。攝津國賀嶋庄此寺領也。而大相國禪門公經。申賜爲二私領一。其替伊豫國如レ形之地被レ進レ之。然而如レ無云々。

蓮華寺。號二周防堂一。鷲頭庄此堂領也。今皆破損之間。其勤被レ移二本寺内艮角不動堂一。以二青蓮寺二箇所各六人也。三昧十二人一自レ昔被レ勤。北院夏衆也。周防堂號者。若周防國司建立歟。將又鷲頭庄之故歟。可レ尋レ之。

圓樂寺。成典僧正建立。代々門跡相承之後。覺紹法印讓二于超覺律師一。

華藏院。三品聖惠法親王傳領。讓二于宮大僧正寛曉一。其後无レ可二相傳一之仁上。被レ讓二紫金臺寺御室一了。然間燒失了。其後經二多年一之後。大僧正定豪。無二當寺之住坊一之故申二領之一。建二立房舍一。當時定親法印沙汰也。

寶淨院。嚴濟法眼圓宗寺執行。建二立之一。其後三宮僧正

信證住給。仍號堀池僧正。其後今者御室御領也。堂舍房等皆破損失了。處殘只多寶塔一基也。

寶蓮院。　本者稱齋院御堂。何時齋院哉。可尋之。中古以來號寶蓮院。覺成僧正補別當被沙汰之時。始被號此名也。當時者前大僧正覺敎沙汰也。寺領四五處有之。

練行院。　建立之始可尋之。御室御沙汰也。有寺領等兩三所。然間久無修理。堂舍顚倒之剋。以件堂古材木被寄北野社毗沙門堂料了。此事覺寛法印沙汰云々。本佛被弃置庭上給。不便事歟。改佛陀堂爲天等堂之條如何。

上乘院。　大御室御乳母尼建立云々。佛者定朝作。大御室御供養。陰陽師晴明地鎭云々。

淨光院。　此所者昔寛忠僧都之跡云々。然而猶不分明。委可尋明之。次第轉々爲御室御領之間。故御室御時被相傳西院了。仍當時者。覺敎僧正領也。被寄于池上千手堂云々。

西院。　〻〻建立可尋之。印性僧正被傳之處。故御室御領被相傳池上淨光院。被奉居故宮僧正道尊。其後宮御傳領。當時大政大臣僧都道融沙汰也。

威德寺。　白河院御寵人東御方。俗號祇園女御。件人建立。本佛百躰大威德也。住坊者此堂西也。彼東御方被作之。後讓于養子禪寛阿闍梨。安藝阿闍梨云云。其後實任僧正傳領。門跡相傳也。住坊者當時院主實助法印傳領之後燒了。

心蓮院。　世毫法印建立。其後門跡轉之。隆禪僧都居住之所。入滅之刻號有契約。房圓法印傳領之。

慈尊院。　南岳房僧都濟暹建立歟。代々相承至于隆遍。而彼法印入滅之剋。讓于寛俊僧都之

處。寂寬法印號有由緒押領之。入滅之後。寬俊返。被入滅之時。讓于賢隆法印。

相承院。　成就院大僧正建立歟。次第相承之處。當時俊嚴法印傳領之。

保壽院。　本號平等房。永嚴法印房也。次覺成僧正。次道弘法印。當時宮法印道守令傳領之給。

尊壽院。　(和州)忍辱山僧正(寬遍)房也。其後定遍僧正傳領。宗遍法眼。眞遍僧都。次第傳領歟。故大僧正長嚴被加修理。眞遍爲門弟之故歟。可尋之。

大敎院北房。　私號遮那院云々。仁證法印本房也。爲公家御祈願處。申寄阿闍梨一口者也。祐尊法印。道寬法印。次第傳領。當時隆審法印傳領之。

淨名院。　建立誰人哉。當時誰人領知哉。可尋之。

慈雲寺。　攝津國慈雲寺付此房之間。號彼名也。覺隆阿闍梨。覺朝律師。靜朝法印。行遍僧正。被傳領之處。當時讓與敎遍僧都了。

菩提院。　有眞僧都建立。讓于行宴法眼。其後隆憲僧都。行遍僧正。當時讓于寬耀法印。

尊勝院。　快禪律師舊跡也。尋寬阿闍梨傳領。其後依無修治之人。無基跡之間。行遍相傳取之後被建立房舍者也。

西方院。　眞幸律師本房也。讓于祐尊法印。次尊遍僧都傳之。當時定位僧都傳領之。

理智院。　建立人可尋之。忍辱山僧正傳領。勝遍律師。海惠僧都。良遍法印。忠遍法印。次第傳領之。

相應院。　建立人可尋之。能覺法印傳領之後讓于隆憲僧都。次禪覺法印。道禪法印。當時隆助僧都傳領之。

南勝院。　信肅律師本房也。讓于能覺法印。次寬瑜法印。其後七條大僧正長嚴傳領之。當時淸

嚴僧都領知之。

勝寶院。　隆曉法印。貞曉法印。道勝法印。次第相承者也。

嚴淨院。　宗範僧都房也。寬瑜法印。寬俊僧都。次第傳領。當時者公助僧都傳領之。

淨定院。　本者號淨定房。其後院號也。本主隆眞阿闍梨。任經僧都傳領。讓于行寬法印。當時勝禪僧都歟。

功德院。　本者號功德房。今爲院號。覺曜律師傳領居住之。其後讓顯耀僧都。次讓海惠僧都。其時燒失了。其後成耀律師傳領之。建如形小房。當時濟尊律師住之。

皆明院。　堂舍住房等今者無之。本主者皆明房阿闍梨寬覺云々。

護持院。　練覺法眼房也。其後覺兼阿闍梨。次範性阿闍梨。無程逝去之後。嚴禪（少納言）。兩年領知之。其〔後〕賢淸僧都傳領之。後相傳釋迦牟尼院房了。仍禪性法眼領知之。

釋迦牟尼院。　公延僧都房也。次禪性法眼傳領之處。相傳護持院。仍其後賢淸僧都領也。當時隆澄法印傳領之。

花嚴院。　景雅法橋房也。宗信阿闍梨傳之。其後讓于定顯法眼了。次讓定成法眼之處。定成相交在家。離當寺之間。沽却于松殿入道殿祗候女房了。其後女房又沽却佛師法印院賢之間。院賢號充沒後之追福。寄聖禪已講。建立常樂院（本名樂生院。）了。當時彼已講沙汰之。

往生院。　建立人可尋之。寬杲阿闍梨房也。其後慶忠法印傳領。又勝覺阿闍梨領知。建房造堂。自慶忠法印之手讓得歟。可尋之。勝覺逝去後。忠遍法印領知之。後高野御計也。其後堂沽却歟。今者無基跡。

本敎院。　慶宗法印房也。讓與道寬法印之處。彼法印沽却了。今者無基跡者也。

光明院。　增遍僧都也。其後長基法眼傳領之。今者無基跡。

金剛幢院。　此地本者大教院也。而覺寛法印申賜之。相遇于眞惠僧正。相傳于嵯峨邊領地了。僧正取之後。造住房之間。令渡本堂　巽角了。仍止大教院號。今始號金剛幢院也。當時太政大臣僧都道融傳領之。今者燒失畢。

眞乘院。　此所者修理大夫顯季卿建立寂勝院之時。此所造房舍。住子息覺顯律師。其後讓于長覺阿闍梨之處。彼阿闍梨相交在家之後。雖讓于印性僧正。雖然不常住之間。房舍破損了。其後覺教僧正被造之後。以此所號眞乘院。

五智院。　八條院女房冷泉局建立也。其後讓于養子行守法印之時。號五智院者也。當時者覺助法印傳領之。

惠命院。　此所者 紫金臺寺 御堂御時被作之。賜覺延阿闍梨之處。彼阿闍梨籠居延遁之間。讓于甥 隆暹法眼之間。父長暹 法眼多年住之。其後隆暹一代令領知之處。隆暹逝去之剋。寛濟法印者依爲故覺延阿闍梨 弟子。稱有由緒押領了。院號者自本雖被定置。爲在家之間不稱之。仍今有此號。然間燒失了。

淨菩提院。　此所者被成俊圓城房。之建立也。奉寄進御室御領。仍北院御室後高野御室兩代。常有御出。成俊女子周防入道能蓮妻。傳領之致沙汰。其後子息澄盛僧都沙汰之。逝去之後讓于隆快法印。法印又逝去。讓于經助法眼。

安養谷。號觀音堂。無院號歟。建立人可尋。靈驗所也。

寺內堂舍等。心之所存粗注之。此外 大小諸房。或有堂。或無堂。住心定院號。然間近來處處不能注之。所謂

眞光院。　覺瑜法印房。

寶持院。　親寛法印房。

律乘院。定題法眼房。今者無基跡。
自性院。故理範律師房也。其後俊性法印傳領之。其後始號自性院。近來事。
寶乘院。濟元(最源イ)法印房也。件所者先師岳東院僧正被生長之處云々。今者無房舍。

仁治三年六月廿三日被注之。今月爲禪定殿下御祈。祇候一條室町御所。其間向西郊之所。有此案文。且披見之書寫了。一條法眼被注也。　深賢
件草本。法眼入滅之後寫阿彌陀經。送葬家了。仍此本爲一本書歟。故人之志哀傷之。
以深賢法印御自筆寫之。
文祿二年二月九日　惠命院僧正亮淳

山城州葛野郡楓野大堰鄉廣隆寺來由記

夫(以イ)惟慈雲起西天。法雨霑東土。漢帝感夢。白馬來經。自時厥後。半滿之敎區分。大小之乘竝驚。以我聖德太子降誕日域。玄敎聿宣。白業資始。以故普天之下咸沐聖澤。率土之濱廣植佛種。興法流行無非聖德洪恩。救世方便偏賴上宮峻德。大哉至矣。不可得而稱焉。粤稽廣隆事跡。推古天皇十二年甲子秋八月。太子語良臣秦川勝曰。吾前夜夢。此去北十餘里。至一勝地。楓林蓊鬱。香氣芬芳。於彼林中有大朽木。五百賢聖來集此處。讀誦般若理趣分。或天童自空飛來。以妙香妙花供養諸賢聖。或自其朽木放大光明。忽發微妙音聲演說無上妙法。於此林中。汝率親族待吾慇懃。川勝拜稽曰。臣食邑與夢相符。早須歷覽。太子唯々命駕。川勝欣然前導。此夕宿泉河濱。太子謂左右曰。我殂二百五十年後

有一苾蒭。建寺弘道大興佛法。是我後身也。（二百五十年後者。丁當寺中興道昌僧都時。）其弟子等傳法相承。須佛敎繁興也。越翌日屆兎途橋。川勝眷屬等。各獻調膳於太子。其侍從臣及輿儓等二百餘人。皆悉飽食。太子大悅。此日抵大堰鄉。徘徊顧瞻恰如前夢。楓林之中有大桂樹。異香芬馥。其樹中虛有小寶閣。光明燦爛。尋常衆蜂群聚喧發奇聲。其邑童子拂逐不去。諸人異焉。太子覽之。則千二百大阿羅漢集會。演說法華勝鬘維摩諸大乘經。只因機見不同。凡夫見之則爲衆蜂。太子覽之則爲賢聖。於是太子假造宮殿。稱楓野別宮。太子曰。我相是攸。地靈形勝。南谿開朱雀地渺々。北閉塞玄武峰峨々。東有青龍河。西通白虎路。四神相應。擁護北闕。實是扶桑無二勝境也。我殂三百歲後有一聖皇。再遷都於此。興隆釋典。苗裔綿々不墜舊軌。須知是我後身也。（今平安城是也。太子創當寺時。預記當來事如此。）卽以厥事奏聞。　皇帝遂命秦川勝建蜂岡寺。（廣隆寺是也。）以自新羅百濟所獻之佛像等安置堂宇。以寺前水田三十町。寺後林野六十町喜捨于當寺。其餘寺田若干畝。別有記錄。以假宮新爲梵宮。故號桂宮院。誠是當寺者。北京寂初伽藍。首傳佛法之靈區也。由是永祝　聖壽萬歲。偏祈台齡千穐。更希海晏河淸。八紘昇平。風調雨順。萬民康樂云爾。

一　安置廣隆寺三尊記事。（三尊安置一厨子。）

金銅彌勒菩薩像。（坐像高二尺八寸。）

推古天皇十一年（癸亥）。自百濟國獻之聖德太子。太子於小墾田宮賜之秦川勝。此像靈驗不可思議。恭敬尊崇人無不成願也。日本紀曰。推古天皇十一年（癸亥）。皇太子謂諸大夫〔曰〕。我有尊佛像。誰得是像以恭拜。時秦造川勝進曰。臣拜之。便受佛像。因以造蜂岡寺。

金銅救世觀音像。（坐像高二尺二辟。如意輪也。）

推古天皇廿四年（丙子）。秋七月。自新羅國王遣使

奉獻。此像放レ光時々有レ怪。太子命二秦川勝造一曰。佛有レ靈輙不レ可レ垢。宜レ安二置淸淨堂一。不レ得二忩拜一。俗之癡人若有二觸犯一。彼必被レ禍。護法之神。毗沙門王。不レ應レ爲レ善。詳二于聖德太子傳曆一。川勝奉レ命安二置蜂岡寺一。垂二錦帳一致二尊崇一。自レ爾以後。爲二敬佛之良範一。垂二錦繡帳一。蓋始レ此矣。

檀像藥師如來。立像高三尺。

山城州乙訓郡有二一宇社一。號二乙訓社一。今向日明神是也。昔入二西山一採レ薪人暫憩二此社一。社前有二一神木一。經レ年樹枯。彷二彿株杭一。時々放レ光。憩レ社人以二彼樹一須臾間造二佛像一。唱二南無藥師佛一。安二置此社一。其人立失二所在一。故知。此像向日明神權化神作。靈異不可思議。黑白男女。貴賤老少。恭敬崇信增深。持驗不レ爲レ不レ多矣。桓武天皇御宇延曆十六年丁丑五月五日。此像忽放二瑠璃光明一。時人或見レ之或聞レ之太驚二耳目一。僉曰未曾有也。仁明天皇御宇。有二一宮女一。依二此像加被力一入レ內。忝被二寵遇一。剩爲二后妃一。厥

後依　レ勅奉二之願德寺一。淸和天皇御宇貞觀六年甲申天皇不豫。勅二廣隆寺道昌僧都一加持。僧都奏曰。傳聞。西皐願德寺藥師佛。靈應殊勝。只願奉二此尊像當寺一。奉レ祈二聖壽一云々。天皇速下レ勅。請二尊像於當寺一。於レ是向日明神追隨衞護。垂二跡當寺一。奇瑞儘顯。僧都卜二七箇日一修法。上疾立癒。上大悅。卽以二僧都一爲二權律師一。同御宇貞觀年中。大井河水暴漲。欲レ流二入　帝都一。鄕民難レ防遏一。群臣議曰。制二止洪水一非二人力所一レ及。不レ假二神咒一爭降二河伯一。天皇聞レ之。勅二道昌僧都一令レ祈二此像一。僧都修レ法。洪水時減。帝都人忽免二溺水難一。然後裂二分其流一爲二廣隆寺水路一。至レ今村民曰二廣隆寺井手一。　天皇褒二稱道昌僧都一。擢二法眼和尚位一。　天皇叡感之餘。竊准二古像一更造二新佛一贈二願德寺一。留二此靈像一永置二當寺一。由レ是願德寺苾蒭等。以下可レ還二古佛一事上雖二頻奏聞一。　朝廷以レ有下永置二廣隆寺一之聖詔上。無レ由二重奏一。徒留二古佛座光於願德寺一。以二新佛一

安彼座光上。然彼座光搖動。新佛不安。唯留座光不安佛像。故號座光堂。由是當寺藥師如來。唯闕座光。安置案上而已。爾後雖佛閣法具修。再造莊嚴盡美。座光只仍舊貫不加修治。良有以哉。又貞觀中。靑天無雲。赤日涉旬。大旱炎蒸。草木枯衰。故　勅道昌僧都。於藥師如來與木嶋明神令行法雩。僧都於是啓建壇場。懇禮藥師如來。且詣木嶋加持池水祈雨。卽天油然作雲。沛然下雨。□大悅黎民抃野。三條院長和三年（甲寅）五月五日。如來不異延曆年中又放光明。時日如合符節。其光明遍遐邇。庶人敬異。由是五月五日爲拜謁日。貴賤老幼。皀素男女。信嚮增深。靈應儘顯矣。中此時主上不豫。於是期七箇日。　主上每日禮謁。（於金堂東新造宮殿爲皇居矣。）叡信甚深。願心鄭重。以故上疾乃愈。誠是求長壽得長壽。求富饒得富饒。金文豈容疑乎。加旃長谷寺觀音讓末世之利益於彼如來。誓願寺彌陀感伽藍之再興於此尊像。台嶺源信刻千如來逐生安養素志。神護文覺抱獻花誠恭慕如來靈應。然又爲日域七佛藥師第一。（號善名稱吉祥王如來。）便是當寺金堂本尊也。雖振古以彌勒佛爲本尊。　淸和天皇御宇。依道昌奏以此如來永爲當寺本尊。常闕塞佛龕扉。若開佛龕又閉扉。則每度勅封被染　宸筆。然而歷代聖主行幸當寺禮謁如來。成就　勅願事也。聖武皇帝下　詔於當寺。被始行傳法會以降。　淸和天皇重繼芳躅再興同會。加之又下　詔被行永代藥師供養法。然喜捨修補佛閣之料也。村上天皇下　詔於當寺。被修春秋讀經及每日長講。然前代讀經。則春秋二時。延百僧於　帝闕南殿令讀大般若經。百僧中又命二十僧。於御殿令讀仁王經。（淸和）貞觀皇帝四時被修焉。　（陽成）元慶皇帝踐祚後。春秋二時被修焉。　（村上）今上皇帝有　勅。永於當寺勤修上件法會。故每四時至今修焉。　今上皇女御

以二丹後國志高庄一而爲二藥師如來燃燈之料一也。鳥羽法皇保安年中行二幸當寺一禮二謁藥師如來一。以二唐門坊一爲二皇居一也。有二感夢瑞一。以レ故爲レ貽二叡志於後葉一。下レ詔被レ修二春秋二時八講一。寄二附晝夜供香花燈料一也。以二近江國善理新庄一爲二八講料一。以二同國和太庄一爲二香花燃燈料一。以二同國森尻庄一爲二安居僧供及後戸夜燈料一也。重以二河內國松原庄一被レ添二永代藥師如來供料一焉。　後嵯峨院被レ修二法華會一被レ獻二金泥藥師本願經一卷一。官符院宣。武家御教書等悉收二庫藏一。不レ遑二枚擧一。想是當寺本尊超二出餘尊一。歷代天子臨二幸此地一。良有レ以哉。

安二置當寺三尊外諸佛諸菩薩等記事。

日光菩薩。月光菩薩。十二神將像。

此諸尊者。　後冷泉院御宇康平七年甲辰。丹後守藤原資良。依二成願一造レ焉供二養諸尊一。導師法性寺座主仁暹大僧都。造二諸尊像一佛工長成法橋也。此菩薩十二神將。靈驗奇特不可思議也。

十一面四十手觀音像。立像。高八尺。

不空羂索檀像。立像。高一丈七寸。春日造焉。

聖僧文殊像。坐像。高三尺一寸。道慈和尚造レ之。

不動明王像。坐像。弘法大師造レ之。

都率漫荼羅一幅。以二蓮糸一造レ之。

推古天皇三十一年己未秋七月。自二新羅國一達率奈未智來朝獻レ之。詳二于日本紀一。

十一面卅手觀音像三軀。一坐像。二立像。各雖レ有二堂宇一堂宇零落後奉二之金堂一。

廣隆寺內諸堂諸院事。

大講堂。五間四面。

丈六阿彌陀如來像。

大安寺僧賢證(澄イ)造焉。古德曰。安二置九體如來一而表二九品一。今如來是其隨一。而下品下生像也。其餘今也則亡。三條院御宇長和元年壬子源信僧都夢中有レ人告曰。欲レ禮二極樂世界眞彌陀佛一。可レ禮二廣隆寺繪堂丈六尊像一。以レ故僧都來二于當

寺。瞻禮尊像。手親一刀三禮刻二尊像。像成後。自同年九月十一日期三箇日。晝夜修聲明念佛。至今永行焉。別有記錄。

虛空藏菩薩像。（坐像。高六尺五寸。道昌僧都造之。）

地藏菩薩像。（坐像。高六尺五寸。道昌僧都造之。）

不動明王像。（惠亮和尙造之。）

吉祥天女像。賓頭盧像。

常行三昧堂。（三間三面。）

觀音勢至二菩薩。（立像。高各一尺六寸。）

阿彌陀如來像。（坐像。高三尺。）

摩多羅神像。（爲念佛守護神安置于後戶也。）

十輪院。

地藏菩薩。（號埋木地藏。靈驗殊勝。別有記事。）

三重塔婆一基。

寶塔院。（塔前有五輪石塔。聖德太子書寫五部大乘經納之。）

五重塔婆一基。（安置阿閦寶生彌陀不空諸尊也。）

法華三昧院。

普賢菩薩像。（大江音人依願造之。）

新堂院。

釋迦三尊像。

尊重院。

藥師如來像。

阿彌陀如來像。

平等寺。（雖在寺外。焚毀以後造立寺內。）

丈六千手千眼像。（葛原親王依願造之。）

四所靈像各一體。（靈驗記錄別有之。）

桂宮院。（有八角堂。太子自運土木經營。安置太子手刻如意輪像。以爲本尊。又有手刻肖像幷隋煬帝所獻阿彌陀如來像。）

安養寺。

安養堂。（五間四面。以板葺之。）

推古天皇御宇。秦長倉多牟部建之。㝡初名德願寺。嵯峨天皇改之名安養寺。又名優婆夷

尼寺一。
尊學院。推古天皇依レ勅置二桂宮院西一。
十一面觀音像。
實相寺。
丈六盧舍那佛像。
正觀音。
毗沙門天。
於二實相寺一有二東西南北中五箇院宇一。眞濟僧正建レ之。爲二紀納言等一族氏寺一也。本尊三軀之中。旃檀毗沙門天者。弘法大師手刻。擁二護佛法一靈驗惟夥。與樂自在尊天也。此天獨存。餘二尊今也則亡。
隆城寺。又名紀伊寺。奉二爲孝德天皇一而秦川勝弟和賀建焉。
丈六釋迦牟尼如來。左右有二二菩薩一。
右外別院幷諸國末寺等別記レ之。
經藏一宇。收二大藏經一。
寶藏二宇。南北有レ之。各高三丈。

庫藏一宇。太子什物。笏。扇。團扇。脇息。寶劍。麈尾。斧。矢幷伎樂裝束。及舞具足。公文。重書等納焉。
鐘樓一宇。高三丈。
銅鐘一口。少納言入道信西爲レ銘。御室法親王書二梵字一。
夫廣隆寺者。上宮太子濫二觴之一。秦河勝草二創之一。本朝之佛法爰始。此地之繁昌被レ今。靈驗奇異。言語道斷。事在二前紀一。不レ須二復說一。於レ是久安六年正月十九日。仁祠忽逢二回祿之災一。住侶空隔二欒巴之術一。雖レ悲二靈寺之爲一レ灰。唯感二驗佛之免一レ烟。方今佛閣僧院。鐘樓。經藏。悉尋二基趾一。新加二修復一。故鎔二洪鐘一。創作レ銘曰。

梟氏呈レ巧。　鎔範既成。
朱火吐レ焰。　赤銅錬レ精。
雄龍擧レ首。　鯨魚發レ聲。
從レ風夕報。　和レ霜秋鳴。
聞有頂上。　達二無間城一。
菩提曉至。　忘想眠驚。
速待二三下一。　利二益四生一。

宜成法器。　乾稚操名。
摠門一宇。
金剛力士像各一軀。立像。高一丈一尺。鞍作鳥作。
額一箇。　廣隆之寺。古文字。太子染筆。
中門一宇。
多聞天持國天等像。立像。各高一丈二尺。
八大夜叉像。
東大門。
西大門。
廻廊五十二間。
西廊內搆上宮王院。安置聖德太子像。便是太子手刻也。傍安太子手刻二臂如意輪像。又有弘法大師肖像。道昌僧都肖像。各手刻也。竝置歷代天皇名簿焉。累代　聖主有叡信故。以黃櫨染御衣被贈。太子像至今有着用也。庭前置金燈籠一箇點燈。以近江國馬椙庄爲常燈料。

護摩堂一宇。三間四面。道昌僧都建之。安置五大明王像。咸僧都手刻也。至今不動明王像現存。其餘四大尊無之。
閼伽井一宇。
浴室一宇。
政所廳屋一宇。
本尊佛餉大炊屋一宇。
食堂一宇。三間四面。安置毗沙門天像。
三面僧房七十二室。各隔三間。
小子房七十二室。各隔三間。
四方築垣合三百十五丈。
妙音天叢祠。在池中嶋。池形作心字。太子自作之云々。
鎭守三十八所。
醍醐天皇延喜年中。大別當增命以三十七所護法神之繪像安置一社。永爲鎭守。鳥羽院御宇。加秦大夫爲三十八所也。拜殿一宇。供花堂一宇。御子宿所一宇。華表等有之。
奉勸請三十八所諸神。鹿野男。正一位。丹波國。香取。女。正

一位。下總國。伊勢內宮。鹿嶋。正一位。常陸國。熊野。紀伊國。大酒。正一位。住吉。男。正一位。攝津國。稻荷。男。從二位。布流。正一位。大和國。春日。男。正一位。大和國。大神。男。正一位。大和國。葛木。男。正一位。大和國。垂氷。女。正三位。播磨國。熱田。尾張國。多度。伊勢。廣田。女。正一位。攝津國。梅宮。女。氣多。能登國。氣比。男。正一位。越前國。月讀。男。正一位。伊勢國。賀茂。正一位。松尾。男。正一位。八幡。木嶋。女。正一位。金峯山。大和國。比叡。日吉大宮。近江國。比良。近江國。愛宕。大和。正一位。大和國。白山。飯道。近江國。大原。高天。大和國。弘瀨。大和國。神野。諏訪。男。正一位。信濃國。櫟谷。平野。男。正一位。秦大夫。小德位。大花上。木嶋明神者。和光神德廣大。隨人心所欲得。洒甘雨自在施成稼穡豐樂。明神歡喜則無旱潦災。蒼生不信則有疾疫憂。由是黎民敬畏。聖主尊崇。朱雀院御宇承平六年丙申十月廿三日自正五位上授從四位下。爾後授正三位。正二位。一條院御宇長保五年癸卯十月廿八日授從一位。後朱雀院御宇長久四年癸未五月十日授正一位。宣旨在寺庫。拜殿一宇。御供所一宇。御子宿處一宇。華表瑞籬等有之。

大酒大明神者。秦始皇之祖神也。仲哀天皇御宇功滿王來朝而奉迎之。神異不為不多矣。以故朱雀院御宇授從三位。同御宇天慶四年辛丑五月十五日授正三位。後冷泉院御宇天喜三年乙未十一月廿日授正二位。同御宇治曆四年戊申四月廿五日授正一位。宣旨在寺庫。

飛來天神者。通三國靈神也。為當寺三論守護自新羅國飛來之事。依日藏上人感夢而勸請當寺。明神容貌白髮老翁也。

木枯明神者。清和天皇御宇。奉勅自乙訓郡迎藥師如來時。向日明神垂跡當寺槻木。槻木俄枯。故名木枯明神。厥後枯木再榮。誠希有祥瑞也。

當寺有五寺號。

蜂岡寺。

太子始降臨此地時。千二百阿羅漢演說諸大

乘經。凡夫見之則爲衆蜂。故名云蜂岡寺。

秦公寺。

秦始皇帝苗裔秦川勝奉太子命創建當寺。故名云秦公寺。

桂林寺。

太子降臨此地時。大桂樹空虛中現小寶閣光明燦爛。故云桂林寺。

三槻寺。

此寺雖有萬木。向日明神垂跡槻木。其木初枯後榮。以有此三奇怪故。云三槻寺。

廣隆寺。

廣隆者。秦川勝實名也。川勝奉命創建當寺。有功勳故以實名爲寺號。

秦氏系圖

秦始皇帝——胡亥皇帝——孝武皇帝—

—竺（木イ）區宋孫王—法成王——功滿王（始來朝）—

—融通王——普洞王——酒秦公—

—意美秦公——忍秦公——丹照秦公—

—河秦公——國勝秦公——川勝秦公

自秦始皇帝至小德位太花上秦造川勝廣隆卿。已上十五代也。仲哀天皇四年乙亥（丁後漢獻帝興平二年。）秦始皇第六世功滿王初來日域。儲置融通王。然後歸漢土也。時融通王分置秦孫於諸國。始令養蠶織絹也。應神天皇十四年（癸卯）扶桑始有絹綿事業。仁德天皇詔曰。秦王（普洞王。）所獻糸綿絹綾之類。始觸朕膚。柔軟溫煖。自今以後。呼卿姓曰波多。（秦者膚也。）今秦字訓波陀。依聖詔也。

想當寺者。聖德太子八所大伽藍隨一。而三論稟承之招提。大乘相應之勝地也。高麗慧慈法師。爲弘文殊龍樹敎法。持經論來日域。聖德太子於

桂宮院八角堂觀覽彼經論焉。蓋密宗者。道慈和尚入支那而始傳。求聞持法。的々相承遂傳道昌僧都。僧都隨弘法大師。天長年中受密灌以來。至今酌青龍之餘滴。顯密兼學靈壤。法輪常轉道場也。當初 推古天皇廿七年己亥太子到蜂岡。建塔中心柱。定常住僧十員也。太子始到此地。預記未來曰。吾歿後有一釋氏。是我後身也。便是當寺中興道昌僧都當此記符。誰容疑於其間乎。天長皇帝勅道昌僧都。爲唱導師令修佛名懺悔於宮中。爾來數十年來（清和）勤修于殿上。厥後永爲軌範。於廣隆寺勤佛名會。貞觀帝召道昌僧都。脩上宮之舊儀。置定額供僧十員。（貞觀十三年被宣下當寺官符曰。當寺之住侶被準卿相云々。）道昌僧都率十員衆僧。孜々修法焉。伏惟。當寺鎭祈帝祚之長久。兼又修先帝冥福也。會延當時僧侶於朝庭。勤文德帝七七齋會。然後請彼僧侶於東宮。期三箇日令讀大般若經。誠是希現世安穩後生善處叡慮也。近衛院御宇久安六年庚午正月十九日。當寺佛閣僧院等焚毀。厥後經十有六年。二條院御宇。勅武藏國刺史右金吾信頼而令再造當寺。已經五年。殿堂門廡庫廩庖湢。咸皆具備改舊時觀。迺涓吉日良辰。永萬元年乙酉六月十三日庚寅設供養法莚。勅使院使着座。公卿武家衛護。其儀尤嚴。（別有記錄。）御願文曰。

夫廣隆寺者。聖德太子經始之砌。醫王善逝恒轉之場也。謂其崇重則漸覃五百載之星霜。思彼靈驗又普滿三千界之國土。佛法恒轉之勝地也。善根繇是繁昌。僧侶常住之仁祠也。香華敢無斷絕。然間。久安六年。艶陽初月。寺中有災。忽遭回祿之殃。炎上揚焰。難施欒巴之術。梵宇雖化孤煙之色。靈像適全滿月之容。彼時。仙院殊降 綸言。或課國宰。新勵土木之功。或勅寺家。徐盡輪奐之美。其後時代相遷。更泥締搆之勤。光景屢轉未遂供養之志。今抽淸淨心

之懇誠㆒。奉㆑仰㆓瑠璃光之弘願㆒。仍建㆓立檜皮葺七間四面金堂一宇㆒。奉㆑安㆓置本尊藥師如來像一躰。金剛彌勒菩薩像一躰。金銅如意輪像一躰。八尺十一面觀音不空羂索等像各一躰。等身文殊師利菩薩像一躰。同十二神將像㆒。但件佛菩薩等者。往古靈佛也。如㆑元安置。殘以歸依。建㆓立五間四面堂一宇㆒。奉㆑安㆓置一丈六尺阿彌陀如來像一躰。一丈六尺地藏虛空藏等像各一躰。等身不動明王。吉祥天女。頻頭盧像各一躰。謂㆓堂舍㆒。謂㆓門廊㆒。一寺莊嚴數宇造畢。三間三面常行堂一宇。安㆓置三尺阿彌陀如來。一尺六寸觀音勢至等二菩薩像各一躰㆒。廻廊之內。奉㆑安㆓置聖德太子像一躰㆒。號㆓之上宮王院㆒。奉㆑崇㆓往代像㆒。茲外佛是皆新造。新調㆓中門㆒安㆓置丈六金剛力士像幷八夜叉等像㆒。左建㆓鐘樓之基㆒高懸㆓九乳之洪鐘㆒矣。右起㆓經藏之勢㆒專置㆓一切之諸經㆒焉。奉㆑書㆓寫金泥本願藥師經一卷㆒。奉㆑摺㆓寫墨字同經一百卷㆒。便涓㆓林鐘六月之良辰㆒供養展㆓梵莚㆒。屢屈㆓羅衲三十口之禪侶㆒。梵唄唱響十方之聖衆悉臨省到㆓于廣嚴城之露地㆒。三界之群類旁集。疑瀉㆓於樂音樹之風儀㆒。抑朕以㆓膚璅之身㆒。謬居㆓躰元之首㆒。隔㆓鳥化治世之仁㆒。晨競尤多、。値㆓像法轉時之末㆒。宿善其厚。明一之德未㆑適。深仰㆓一代之妙尊㆒。通三之化雖㆑跡。偏歸㆓三寶之眞境㆒。隨㆓願樂㆒以得㆓長壽㆒者。如來之說也。金言何違。致㆓恭敬㆒以拂㆓衆難㆒者。經王之文也。丹心所㆑慕。然則宸儀惟穩。鎭嘗㆓長生之良藥㆒。聖算無㆑疆。必見㆓再改之大椿㆒。兼又上皇仙洞。久催㆓花月之宴遊㆒。中閫后房自傳㆓螽斯之諷詠㆒。文武官僚浴㆓皇化㆒而竭㆑節。遐邇黎庶感㆓德政㆒而嚮㆑風。二儀之際。永無㆓旱澇怪異之驚㆒。九州之中。彌誇㆓穀稼成熟之富㆒。重請。柱石之基。歷㆓僧祇㆒兮猶固。修練之牖。待㆓龍花㆒兮自閑。乃至恒沙塵刹之鄕。六趣四生之界。勝因攸㆑及。利益無邊。敬白。

永萬元年六月日

御供養之記。
御願文作者。式部大夫永範。
導師。興福寺權別當覺珍法印。
咒願。東寺三長者權少僧都禎喜。
唄師。法眼宗命。東寺。法眼覺成。東寺。
散花。頭權律師定遍。東寺。法橋兼賢。東寺。
請僧三十口內。仁和寺。當寺。
但衲衆十二人。皆用當寺僧。不謂有官無官。
隨所作着座。
綱所四人。
惣在廳行聽。　威儀師長賀。
公文從儀師覺俊。　從儀師長深。
寺家所司同供奉。
佛供燈明御布施等公家御沙汰。三川國國役。
大僧供米伍十石。宣旨升定。　上總國國役。
上卿　堂童子。官人二人。
當寺前大別當法務前大僧正寬遍。

被沙汰御布施事。
導師被物。十重。單重。二領。裏物等有之。
咒願被物。五重。裏物有之。
唄師被物。三重。裏物有之。
散花師被物。二重。裏物有之。
餘請僧被物。各一重。裏物有之。
本云
明應八年己未七月上澣記之。
權僧正濟承春秋五十八

清水寺緣起

大學頭明衡朝臣

抑昔有一聖人。名曰延鎭。蓋報恩大師入室弟子也。六時三昧之行年久。弘法利生之願日積。着蘿衣以出聚落。杖木叉以入山林。寶龜九年四月八日抖擻之次。尋到勝地。是則山城國愛宕郡八坂鄕東山之麓也。翠嶺圍繞。自移爐峯之雲。瀑泉飛流。如倒銀漢之浪。溪邊有艸菴之居。菴中有白衣之人。延鎭聖人問云。居士住此經幾年哉。名姓爲誰。年齡不審。居士云。名乃行叡。性在隱遁。心念大悲觀音。口誦千手眞言。棲居此地。久避喧囂。露往霜來。齡及二百。言談未畢。居士忽失。延鎭驚事之希有。悟地之靈勝。止宿庵中。練行瀧下。爰大納言坂上卿遊獵之次。欲飲冷水。尋得飛泉。相會延鎭。殊以歸依。便占件地可建伽藍之由。言約已畢。延曆十七年七月二日。延鎭聖人與坂大將軍同心合力。始奉造金色十一面四十手觀世音菩薩像。假造寶殿。所奉安置也。號清水寺。又名北觀音寺也。同廿四年。奏請寺地。永以施入。便以茲寺爲栢原天皇御願矣。大同二年。亞相宗室三善命婦壞運寢殿建立佛堂。康平七年八月十八日燒失。同十一月三日造畢云。

醍醐寺緣起

在山城國宇治郡笠取山。

右當寺者。根本尊師昔振飛錫遍遊名山。翠嵐吹衣何巖不踏。白雲拂首何岫不探。徒尋遁世長往之蹤。未得令法久住之地。爰於普明寺七ヶ日之間。祈念佛法相應之靈地。酬彼祈願。五色之雲聳當山之峯。因茲攀昇此峯。欣然如歸故鄕。嘿爾欲建精舍。而谷有獨老翁。甞泉水褒醍醐味。爰尊師問老翁曰。此處建精舍將欲弘佛法。永可久住哉。老翁答曰。此山者是古佛

練行之洞。諸天衞護之砌。前佛之遊處。名神之所居也。如意寶生之嶺。功德聚集之林。法燈續而及龍花開。僧侶不絕至鷄足之朝。我爲此處之地主也。（横尾明神是也。）永獻和尙。使弘佛法廣救羣類。我倶衞護云々。（其後失而不見。（然而不見矣イ））〔而〕梢鳥唱三寶。尊師彌流感涙。于時上奏此由。延喜上皇殊有叡感。奉爲除病延命造營根本堂舍。被安置藥師如來像。（惠利僧都作。）奉爲〔繼〕帝御願尊師造營准胝堂。奉安置七准胝佛母。奉爲朝敵降伏造營五大堂。（當初イ）于時貞觀十六年六月一日。加持准胝如意輪幷諸堂本尊御衣木。則手斧始居礎立柱始之。同十八年六月十八日。刻彫准胝如意輪終功了。而准胝者起立步行入于內陳。而如意輪同奉安置准胝堂之處。自登東峯御座于石山之間。毛苔建堂。崇重之餘。晝夜奉行無絕。而如意輪語尊師偁。此山者補陀洛山也。則此道場者。彼補陀洛山之中心。有金剛寶葉石。我坐此上

而觀照十方世界衆生苦樂。晝夜常拔苦與樂云云。自爾以降。効驗任行者之心。利生隨衆生之樂。因玆眞言流々初行之本尊。以不動爲本尊。其外亦任行者之意。然而於延命院流者。以如意輪爲初行本尊。末代行人爲令値遇彼生身如意輪也。今如意輪堂本尊是也。以初行吉凶覺知一期運所運悉地。成不成揭焉也。凡朝家無雙之靈佛。密宗崇重之本尊也。又造立毘沙門像。安置彼如意輪堂。（尊師御作。）爲佛法護持也。靈驗無雙也。准胝堂自本不安置如意輪觀音一躰出來常御座。然而亦不見。如此度々御座亦不御座而送日月。而近江國石本寺如意輪觀音。常失不見給。而〔亦如〕本還座石本給事度々。爰住人等致不審。而夢想告之。我爲本躰生身准胝佛母常往反醍醐山。亦今夜參醍醐山（恙イ）久不可還來。汝等莫恠怖。更爲人不〔可有〕患。亦供養于我日々佛供。送醍醐山可奉供養准胝佛母矣。此

由古老十餘人一夜同蒙示現之間。諸人成不思議之思。渇仰之餘以(信イ)彼石本庄永令寄進當山了。以彼准胝被定(帝イ)繼嗣本尊之後。朱雀村上二代誕生。准胝法牛玉加持之効驗也。以此吉例未來代々御產之時可被(之イ)行此法云々。何至于今御產之時被行此法。王子誕生之時必所被行勸賞也。是偏彼准胝佛母之靈驗也。　延命院。藤原元方卿造營。元方鎭西下向之時。惡風吹來之間。祈念彼堂如意輪之處。彼堂四天之中。毗沙門天現于船上止風畢。仍延壽改本名(勝行院)始號延命院。　念覺院。延喜御本尊如意輪奉安置。　觀音堂。千手。五大堂延喜御願。爲朝敵降伏造營之。其後承平之正(將カ)門調伏之時。本尊所持之劒血現云々。

已上山上根本六堂。

釋迦堂。延喜御願。　三昧堂。　五重塔婆。

已上山下三代御願。

惣以當寺號醍醐寺者。老翁嘗泉水號醍醐味。故貴爲寺號。以此水亦爲閼伽井。牟尼大師(聖イ)說眞言譬醍醐味。當山流布敎是也(詞イ)。眞俗得靈法與報之美名和融。佛神同言宗與寺之德號相通。以天然之理呈他躰之妙。訪法然之文爲寺門之額。以彼寺號爲帝名而建清涼殿安置尊像。殿(彼イ)名清涼堂矣。

延喜二年二月七日。神宛女神女。降臨三密上乘之壇。語尊師曰。我是娑竭羅龍王之皇女。准胝如意輪化身也。昔有大唐之時。名我爲靑龍。吾住彼寺守佛法。故彼寺名靑龍寺。是惠果〔京住〕之寺也。弘法大師歸朝之時。予乞被授三摩耶戒。大師不許之。尙追至于船津乞之。大師悟志意深。終令傳授三昧耶戒畢。故大師名津妃命。含咲歡喜。而同船守護。遙凌萬里波濤。漸遷日域之刻。垂迹於此山施惠於當國。始休南山石巖。有老翁樂我云。此處顯露也。從是東有高嶺。實可爲所

居云々。(然イ)依遷彼峯永所住也。大唐本名青龍。隨水號清瀧。是併為守大師請來之密教。且又為利未來惡世之衆生也。當山者密嚴國土。花藏世界。金剛胎藏冥會和合法性無(漏智拳)城也。重(垢)者無(臨)薄(福)者無住。我本地身者准胝如意輪也(胎藏)遍知院寂勝(祕密八印中陀羅尼菩薩)是准胝佛母也。(金剛界會中金剛法菩薩則如意輪也。理智不二宅(定惠具足)。假現和光躰。雨如意寶珠。饒益有情。抜濟羣類。炎旱降雨。稼穡無愁。風雨順時。五穀豐饒。萬民豐樂。四海泰平。是則不信者不幸也。抑信者幸運也云々。因玆祈雨之時。孔雀經。(御讀經)同大法。仁王經。(御讀經)同大法。被宣下。自爾以來(降イ)為根本。恒例神事。金剛般若(御讀經)每年三季行之。

延命院。　念覺院安置延喜御本尊。　五大堂。　觀音堂。安置千手。　遍照院。　中院。安置五大尊。　大宮御堂。　持明院。　圓光院。　御影堂。

已上山上。

釋迦堂。　三昧堂。　五寺塔婆。　無量光院。　太王堂。　東院。　東安寺。　曼荼羅寺。　三古寺。　法琳寺。常曉法師建立。　岳西院。

已上山下。

根本尊師者。東京人。俗姓王氏。田原天皇諱白壁王。第一皇子。正四位下春日親王後五世恒蔭王也。父兵部大丞葛聲王(野歟)。生年廿六(卽世)。天長九年壬子誕生。承和十四年丁卯 生年十六。隨貞觀寺眞雅僧正出家得度。(夏屬)元興寺之元曉律師。同寺圓宗僧都受學三論法文。次逢東大寺平仁大法師受法相宗法文。次逢同寺玄永大法師受學花嚴法文。修學之比住東大寺東僧房南第二室。件房從本願時依鬼神栖不內作。并號荒室。不能住人。而依無居住之房寄住件室。其間鬼神現種々形特戰遂不得勝。鬼神去佗處畢。其後一門僧等相續居住。修學于今不絕。東南院是

也。
役行者修行之後。大虵有二大峯一斗藪中絶。尊師避二除之一。其後修驗之道如レ本興行矣。
貞觀十一年。生年卅八。興福寺維摩會竪義所立賢聖義。幷二空比量。三論宗賢聖義。從二此時一而始也。尊師自作二五師子如意一持レ之。今三師講師持レ之。同十三年。生年卅。大師僧正爲二阿闍梨一受二學無量壽法一。就二金剛峯寺一。大師卒去之後。同十六年。生年卅三。建二立當寺一。同十八年諸堂供養畢。生年卅五。元慶四年生年卅九。高野眞然僧正爲二阿闍梨一受二兩部大法一。同八年生年五十三。屬二源仁僧都一受二傳法灌頂阿闍梨位一。寛平二年生年五十八。勅二任貞觀寺座主一。爰遣二眞然僧正一勅書曰。殘〔熱惟〕也。道體康和。山〔舘雖二遙憑〕賴一如近苦行送〔年〕。馳心何休。朝夕慈護。深所二渴望一也。貞觀寺座主久無二其人一。癈務失レ綱。欲下以二誰人一補〔充〕上。但聖寶師深守二眞言一。令レ補二是人一如〔何〕歟。報示耳。爰眞然僧正蒙二綸旨一。以二件大法師一可レ爲二座主一之由。簡中已訖。

先帝御宇東宮之比。手書二僧正位記一與二給眞然一之。勅御制傳燈大法師位〔ム〕。今授二僧正一。同三年。寛平六年生年六十三。令レ召二候清涼殿一。獨任二律師一。卽日亦授以二法務一。同九年生年六十六。獨任二少僧都一。昌泰四年。獨二任大僧都一。生年七十。延喜二年生年七十一。獨任二權僧正一。同六年生年七十五。任二正僧正一。

興福寺造二丈六壇像十一面觀音像一。普明寺造二八尺四天王像一。幷書二寫大部大乘經等一。卽供二大會一此日　太上法皇行幸。爲二西寺別當一。始造二寶塔一。建二心柱一日法皇行幸。未レ畢二功造一。於二塔下一造二十二尊像一。於二同寺中門一造二丈餘二天王像一。於二同寺東院堂一造二丈六壇像。七倶胝佛母。准胝菩薩幷同高〔帝釋天王像〕。

於二金峯山一建二立堂一。幷造二居高六尺金色如意輪觀音幷〔彩色〕一丈多聞天王。金剛藏王菩薩像一。於二現光寺一造二彌勒丈六幷一丈地藏菩薩像一。金峯山要路吉野川邊〔設〕船。申二置渡子傜丁六人一。東

大寺中門造二丈餘二天像。卽設大會供千二百餘僧・有厚　勅施物[　　]興福寺崩損。地藏堂經上奏更以新造。奉修理阿彌陀丈六并地藏菩薩羅漢像。新造寶達菩薩等像。惣十五躰。功畢後供大會。

東寺食堂造金色千手觀音并一丈四天王像。畢功後修開眼。　太上法皇行幸。修御誦經。又修內裡御誦持・贈太政大臣并諸高家同以修諷誦。爰有　勅。件佛像爲御願。依損尊像御〔足〕以延喜廿年勅加修理。〔自餘伽藍所造尊像不可稱計。〕

延喜〔七年有　勅。以醍醐寺爲御願所。同〕九年四月中。於普明寺疾病相侵。　陽明天皇爲問病行幸。　法皇同行幸。右丞相爲問病臨向。同七月六日遷化。于時生年七十八。此日有　勅御誦經。布施調布二百端。藏人使左近衞將監紀淑人。今依宣旨略如件以記進。

承平七年九月十一日

第一座主。中院僧正觀賢。此號般若寺僧正。　讃岐國人。俗姓伴宿禰。此秦氏。齊衡元年甲戌誕生。貞觀五年生年十入室。同十三年生年十八(十九イ)出家得度。尊師爲上足。寺務六年。延喜十九年九月十七日任。年六十六(六十七イ)。臈四十八。延喜二年三月廿三日。補權律師。四十九(五十イ)。五年八月轉正。五十二(五十三イ)。　同〔六〕年補東寺三長者。十年任少僧都。五十七(五十八イ)。同十二年五月兼法務・五十九(六十イ)　十六年四月六日。轉權大僧都。六十三(六十四イ)。　十九年九月九日補金剛峯寺座主。仲弘法大師門徒始也。　延長元年爲正。三年至權僧正。摸師範之生身。安置當山之峯。入大師入定之靈崛。達向顏拜謁之本願。并剃多年生長之鬢髮。更刷新淨衣服改着。弘法大師之諡號者。依請表被宣下。寬平法王御出家之時。爲御師奉授御戒。時々移住仁和寺。卽任別當職。同年六月十一日遷化。生年七十五(七十三イ)。

本云
正安元年卯月廿九日。以二不慮之本一書寫了。

定譽

以異本挍合畢。　御橋悳言

安樂光院行事　以二舊記一說一注レ之

大藏卿通基建立也。但於二根本草創一者。爲二父基賴本願一。當初去康和年中。爲二廓內持佛堂一建二立一宇草堂一。其時以二彼院宇一號二持明院一。其後送二年序一。不レ及二周備一。而去保安三年基賴逝去之後。彼通基朝臣。天治年中。更揚二虹梁之搆一。終二成風之功一。奉レ安二置西方九品聖容一矣。大治五年遂二供養一。演二齋莚一云々。其時供養日。鳥羽院臨幸之由雖レ有二記錄之說一。未レ及二分明勘決一也。其後以二持明院號一爲二一家之稱號一。以二彼佛閣之〔號〕一令レ改二稱安樂光院一了。改二彼寺一年月無二分明所見一也。抑持明院曩祖中納言基家卿息女。陳子。北白川院。依レ爲二後高倉院正妃一。彼院就二彼所緣一。御二寄-宿于持明院私宅一及二多年一。世人奉レ號二持明院宮一。爰俄承久擾亂之刻。依二關東擧奏一。以二彼後高倉院皇子後堀河院。奉レ備二天位一了。其後〔彼〕後堀河院御子四條院。相續御繼躰登極之時。後堀河院脫屣之後。同以二持明院一被レ卜（成イ）二仙居一了。其後四條院俄崩御。於二此御流一依レ不二繼躰御器用御一。後嵯峨院登極已來。彼持明院私宅。自然爲二代々仙居一者也。仍數代祖皇御國忌御願等。久於二安樂光院一被レ修レ之。去觀應二年南朝與二武家一御和睦之時。同三年觀應三。文和元也。〔春〕（依イ）奉二南朝之聖斷一。持明院四主。其時本院光嚴院。新院光明院。主上今本院。春宮今萩原〔殿〕直仁親王。悉被レ奉レ遷二南方一。忽當朝無レ主。其年八月舊院後光嚴院。踐祚。被レ改二年號於文和一了。然而其時分持明院殿御舊領等事。光嚴院御母后。廣義門院爲二御成敗一矣。其後文和二年二月四日持明院殿炎上之後。彌近邊荒癈了。安樂光院一宇雖二相殘一。更無二莊嚴法施之人一。四壁崩倒爲二牛馬之牧一。本堂破壞任二雨露之冒一。棟梁忽令二傾危一。本尊已及二盜失一。仍去延文年中依二廣義

門院令旨。被仰永圓寺住持上人(誠蓮イ)。以當寺擬律院可開基再興云々。仍卽彼上人致洒掃修治之興隆。勵一向專念之勤行。不退轉經年序了。但代々根本御願等。於當寺被修之也。

此一册借請持明院羽林。基春朝臣。本馳筆畢。

件本洞院大納言實信卿自筆也。

權大納言藤原宗綱

以異本挍合畢

楞伽寺記

夫以。世法必借佛力而長久。佛法又依世緣而住持。眞俗不二國家定一。余建武之歲聊有周章事。但憑虎關上人之懸記。仰待皇天無和之時運。潛發愚願。堅結伽藍建立之約。此事未幾果開家運。恰如王彥超之遇重雲師也。於是始感佛法之有靈驗。益欽虎關之有見識。抃歡之餘。漸刱寺院。鎭護國家。去貞和年中。先歸仙洞以爲勅寺。臣奉君故也。次囑武家以爲嚴鎭。武平世故也。此非徒然。誠有旨哉。旣雖立廣殿之柱石。頓難營諸堂之土木。願海無盡時。成風有終日。予之此殘生。若不償宿志者。適立之長者。能守素意。必須肯堂。又永捨家領以爲寺產。列件目于後。檀家家眷。猥振劫奪誣枉之威者。可有其咎。深思之。是則所以佛法之依世緣而住持也。予訪高雄山之古迹。勅使淸丸朝臣親傳宇佐大明神之靈旨。奏立寺號神護以來。久除朝家梟卵之危。終成天下磐石之固。又尋我曩祖大織冠淡海公。及御堂關白之先蹤。皆起仁祠大興家業。是則所以世法之借佛力而長久也。爰我皇考爲累代攝家之的孫。幸雖承家督事於望外。不至其位。朝政之過非無遺恨。天道好還。祖宗有靈。故予遂繼墜緒。忝汚高爵。以是又歸佛陀之力。特造楞伽之寺。不啻果宿願。兼隨先閤

以欲レ保ニ家門一也。然則此家門卽與ニ彼寺門一可レ同ニ盛衰一耳。予子孫宜ニ信受奉行一。不レ然者非ニ我子孫一也。凡是寺者全開山□葉之管領。揀ニ道學兼備之人才一以可レ補ニ長老一。補時偏宜レ准ニ門徒之公擧一。不レ可レ致ニ檀家之自專一。若又門徒等。釣絲絞水獨補ニ其徒一。則大乖ニ佛意一非レ爲ニ僧儀一。唯擧ニ江湖有名之人一。岩穴遺逸之賢。以可レ充ニ當寺住持一。不レ可レ比ニ外國區々之墳寺一。故我禪侶。夕誦晨香。專可レ祈ニ念聖壽無疆一。武運緜延。天下泰平。家門繁榮一也。又寺中若有ニ六群徒猾衆一者。僧中宜レ行ニ梵壇法一。于レ時猶無レ沮ニ縮包一者速報ニ檀門一。亦須レ行ニ合山之群議一。不レ可レ用ニ一人私言一。其餘寺裡之凡事。一切禁ニ檀家之有辭一。只奉ニ如來之海中盲魚之訓戒一而已。可ニ外禦ニ其侮一則可也。因錄ニ數件事一以爲ニ二本一。眞本遺ニ寺院一。副本留ニ家門一。且爲ニ後昆之家訓一。且爲ニ來者之叢規一云レ爾。　寺產莊園件目。　三河國志貴庄下條。筑後國三池南北。美濃國蒁田庄七ヶ名。

于時大日本國觀應二年七月十九日記レ之。

従一位藤原朝臣（基嗣）花押

勸修寺緣起

閑院贈太政大臣冬嗣のおとゞと申は。大織冠六代の御すゑ。大納言眞楯卿の御孫。右大臣内麿の六男にてぞおはしける。その冬嗣の御子に内舍人良門と申人おはしけり。昔はやむごとなき人も。うゐつかさには内舍人などにも成給けるなるべし。良門の御子に高藤と申おはしけり。わかくいとけなくおはしける御時より朝家のおぼえ人にすぐれてぞおはしける。この高藤の公。わかくおはしける頃。たかをなむ好給ける。父の内舍人もたかゞりをばすさめたまはざりければ。そのあとをもまな

び給なるべし。弱冠におはしけるころ。近くつかうまつるをのこどもいざなひて。たかがりにいで給ぬ。みなみ山科のほとりに狩ゆき給に。空のけしきかきくもり。風吹雨などふりければ。しばしは時雨の山めぐりにやと思に。神さへおどろ〳〵しく。いなびかりのかげ。むくつけかりければ。人々みなあまやどりたづねつゝ。思ひ〳〵に駒にまかせてはせ行ぬ。この君はにしの山ぎはに人里のみゆるを心ざして。むまにむちうち給ふ。おくゆかしきあふきに萱にてふける門したる家なむ有けるに。馬に乗ながらうちいれて。三間ばかりの廊のありけるにおりゐ給ぬ。御供には廐のをのこなんひとりつきたてまつれりける。空のけしきもしづまらざりければ。宮このかへるさも思ひやられてやすらひ給ほどに。家のあるじにやとおぼしき男のとし五十ばかりなるが。あをにびのかりぎぬきたるなむたちいでて申やう。こはいかなる人のかくてはおはしますにかといふに。いらふべきかたなくておはするを。あながちにたづね申ければ。むまかひのをのこ。かくすべきならねば。しか〳〵となん申けるに。あるじいとおどろきて。いそぎ内に歸入て火ともし。とりしつらふさまにて。とばかりありてたちいでて申やう。空のけしきもいまだしづまり侍らず。たやすくたちかへり給べきみちにもあらず。かくてはいかでかりねし給べき。あやしのしづがやどりにてこそ侍れども。うちにこそおはしませと申せば。はばかりながらたち入給ぬ。おもひつるよりも。おまし屛風などいとゆへあるさまにしつらへり。日のいたう暮にければ。心ならずよりふしたまひぬ。おくざまなる障子をあけて。とし十四五ばかりにやとみえたる女のしをん色の

ふたつぎぬにこきはかまきたるが。あふぎさしかくして。さかづきなどとりてさし置つゝ。うちそばみてゐたれば。そのひとのさだかならねども。かゝる所にあるべしともみえず。いとなさけありてぞおぼされける。御みきなどまいりにければ。女はうちざまへかへり入ぬ。風の聲もなをはげしく。たびの夜とこもさびしきうへに。ひとめみえつる人の事ざまの心にかゝりておぼされけれは。あるじのおとこをめしてかくてひとりあるなむさびしきに。ありつる人ちかく候へかしとのたまはすれば。かしこまりてまかりいでぬ。とばかりありて。この女ありつる方よりさしいでながら。はぢしらひたるさまにて。ちかからぬほどにものしけるを。とよれとの給に。なに心なくさしよりたるけしき。せんかたなくらうたかりければ。宮こにおぼさむ事もわすられて。一夜のあまやどりうれしくぞおぼされける。なが月のころなりければ。すがのねのながき夜すがら。草の枕にをく露のまもまどろみたまはず。行すゑかけてちぎりをきて。夜もあけゆけば。かくてあるべきならねば。はき給へる太刀をくちせぬかたみにとゞめをきてたち出給ぬ。栗栖野ざまにうちいで給たれば。御ともなりし人々。こゝかしこよりゆきあつまりて。行衞もしらずたづねまどひたてまつりつるにいかでかかくはとよろこびあへり。父の内舍人の御もとにかへり給へれば。わかかりし時。たかをなむこのみしを。故おとゞあながちにいさめ給事もなかりしまゝに。われも日ごろはさてこそすぐしつるに。かくあやしきさまなる事のいできぬるうへは。かけはなれたる遊は今はあるまじき事なりと。はしたなくいさめ給もことはりなれば。かりばのをのにいで給

事もとだえにけり。たちかへりとはむとこそたのめをきしに。ありしむまぞへのをのこさへ。遠き國へまかりにければ。鴈の翅だにもかよはず。露のたまづさのたよりもなくて。年月をぞをくり給ける。かゝる程に父の內舍人つきごろわづらひ給て。內外につけて祈療ありけれども。とゞまりがたきならひなれば。はかなくかくれ給にけり。一かたならぬ御もの思ひにてぞおはしける。かやうにてすぐる程に。むなしく歲のむとせにもなりにけり。女君はあさからずちぎりをきて。出給にしおもかげは。つかのまも身をさらず。さりともたちかへりのたまはする方もやとこゝろのうちにはまちたまへども。鶯歸鷰さりて。をくりむかふる春秋はかさなれども。悄然たる思ひはつくる事なくてぞあかしくらし給ひける。父の御おもひもほどへだたりにけるうへに。ひととせ御ともなりし馬飼のをのこもゐなかよりかへりのぼりにければ。たゞあらん下部よりもなつかしくおぼして。ちかくめしよせて。ありしかりばのあまやどりはおぼゆるやとのたまふに。わすれ侍らぬよし申に。いとうれしくて。いそぎ御とものの人などおほからぬさまにて。出給ひぬ。阿彌陀が峯といふさかしき道をこえて。ありし山ざとにおはしつきぬ。あるじの男心まどひして。いそぎまいりたれば。あるじの女君はいまだありやととひ給ふに。侍よしきこえて。やがてむかしの棲へみちびきたてまつりつ。枕さだめしねやのかたにおはしたれば。よろづむかしにかはらず。女君は木丁のかたびらに。はたかくれてゐたまへり。年ごろの物おもひにや。おもやせたるものから。ありしよりもねびまさりて。らうたくぞ見えける。ひかりさしそふさまなり。心ならぬとだえをと

かくのたまひければ。なにといふいらへはなけれども。おさふる袖にもかゝはらぬ涙の色にぞ心のうちもをしはかられける。かたはらに五六ばかりなる女君のえもいはずうつくしきぞゐ給へる。たれならむと心得がたくて。いかなる人のなごりにてかととひ給へども。いらへ給事はなくて。いとゞ涙の色はまさり行ば。いとあやしくおぼして。あるじのおとこにかれはたれにかとたづね給に。ひととせみえたてまつり給てのち。たゞならずなり給て。いできぬべかなりと申に。このよひとつならぬ御ちぎり。いとあはれにおぼさる。かくしとゞめをき給へりし秋の露。をきどころまでたがはぬも。いとありがたくぞおぼされける。さてこの家あるじは。このこほりの大領。宮道の彌益となんいひける。こよひもかりのやどりにたびねし給て。むつごともつきなくに。明ぬればば。明日となんちぎりて。宮こへかへり給ひぬ。あくる日になりにければ。女君はなをざりならぬ御契りをたのまぬにしもあらねども。ひととせのかねごとおもひいだされて。ふたたびながきもの思ひにやとあやうくおぼされけるに。都より御むかへにまいれり。八葉の御車に侍二人ばかり。雜色などさるべきさまにぞありける。このたびは空だのめにはあらざりけりとはおぼしながら。我身のほどをおぼししりて。行するいかならんとあやうき心ちし給へども。むなしくかへし給べきならねば。みやこへはくれかゝる程をはからひてぞいで給ける。母上は歳よそぢにあまるほどなりけり。ねり色のふたつぎぬに。しろきはかまにて。ひめ君いだきたてまつりて。御車のしりにのり給ぬ。むかへとり給てのちは。かひぐしく。もしほのけぶり一すぢになびきて。こと

うらにかゝる御心なくてすぐし給ひけり。かくてふたごころなくて年月ををくり給ほどに。うちつゞきをのこ君ふたところいでき給にけり。ありし女ぎみは。ありしひと夜のちぎりにいでき給へりし女ぎみは。宇多院の位におはしましける時に入内ありて。皇太后宮胤〔衍カ〕子と申。皇子いでき給にければ。高藤の公は。朝家に又なき權臣にて。內大臣になり給ひにけり。皇子踐祚ありて。延喜の聖の御門とぞ申なる。我朝の賢王におはします。帝祖になり給にければ。うせ給てのちは。太政大臣正一位を贈せらる。二人のをのこ君と申は。泉の大將定國。三條右大臣定方これ也。いづれも才卿にて。天下におもき人にてなんおはしける。延喜の聖主。ことに律令にあきらかに。格式をさだめ。あめのしたおさまれり。神祇をうやまひ。佛法を崇給事。むかしにもこえたりけり。かの南山科の大領の跡をば寺になされけり。今の勸修寺これ也。この寺いまだ造はじめざりける時。渤海國の使。斐璆といふ人。この國にわたれりけるが。越州つるがの津につきて。山科をめぐりて羅城門へゆくとて。南山のかげ道をとをりけるが。馬よりをりて北にむかひて拜してとをりけるを。人そのこゝろをしらず。あやしびて問ければ。渤海客申けるは。此處にちかく伽藍いでき侍べし。地形龜の甲のごとし。佛法の命長久にして。貴人たゆべからず。このゆへに拜する也とぞ申ける。はたして寺となりて後。聖主御願堂をたてさせ給て。五大明王を安置せらる。是鎭護國家のためなり。又寬平法皇の御ために多寶の大塔をたてらる。其功いまだならざるに晏駕ありしかば。御いもうと柔子內親王と申は六條の齋宮とも申にや。遺詔をうけ給はりて造營功ををへて供養をとげ。五佛會とてや

むごとなき法會をぞとりおこなひ給ける。この寺をば東寺の眞言をむねとして三論宗をかねならふとかや。はじめには廣澤のながれをくみて。のちには小野の風をぞつたへける。雅慶大僧正と申は敦實の親王の御子なり。此寺のぬしとしてわかくおはしけるとき。學窓に雪をあつめ給けるゆふべに。南の山にこゑありて。僧正々々とぞよびたてまつりける。終に大位にいたり給べきしるしにやとぞ。其御弟子濟信大僧正と申は同親王の御孫左大臣雅信の御子也。寬朝僧正受法の御弟子にて。大御室性信親王の御師なれば。仁和寺にもすみ給。北院の大僧正とてやんごとなき御事にぞ申なる。それよりこのかた。法驗天下にきこえ。德行海內にみちて。東寺の長者にいたり。北闕の證誠にそなはり給へる人。よをへてたえずぞ侍なる。聖主醍醐寺をたてゝ山陵をしめ給事

もこの外家のあたりをむつまじくし給けるゆへとぞ。彌益の大領は四品に叙して宮內大輔にぞなりにける。その正しき跡はいまの二所大明神と申是なり。宮道の明神とも申とかや。今の宮道氏はこの大領のすゑにや。まことにめでたかりける御契なり。其跡伽藍となりにければ。延喜の聖代の勅願なるうへに。三條右大臣一堂を建立せられたりける。威風すでになりて。ほどなくかくれ給にければ。朝成。朝忠など申御子たち。佛閣の莊嚴をそへて。八月ついたちよりおなじき四日。丞相の御忌日にいたるまで。南北の碩才をまねきて。一乘八座の講肆をはじめをこなはる。式部卿敦實の親王と申は寬平法皇の御子におはします。高藤の大臣には外孫なり。三條右大臣の御むこにてぞおはしける。この御子の申をこなひ給けるとかや。八月四日がほどは殿上の儀式を勸

修寺にうつされて。なけうりなど中事までも此寺にわたされて。いまに至までたえず。むかしは殿上侍臣。當家他家おほくの寺に入て法會の儀をたすけくれけり。君もこの家よりいでまし〳〵て。おもくせられけるゆへにや。天下にためしなき事なるべし。今にいたるまで。氏の長者をはじめて。しかるべき上達部殿上人。山川をしのぎて。華軒をうながすこととしをへてたえず。都のうちにても勸修寺入とて。高きもいやしきも。又なき見物にぞし侍なる。法會の嚴重なる事。鳳闕仙洞の勅願も國忌も代かさなり年積侍れば皆をとろふるならひなるに。この氏の八講のみ世をへ年をかさねてをとろふる事なく侍なり。南都の維摩會の緣起にぞ此會は増はあれども減ずる事なしと侍にことならず。地形も日域の勝地なれば。鴛鷺朱紫の衫。瑤池の浪にうかびて千秋の色をあらはし。龍象論談の聲音。山の嵐にたぐひて萬歲の響をそふ。三公槐門の跡はひさしくたえにたれども。數代棘路の家いまもすたれず。おほよそ天下の要領在して。七弁にくははりて夕郎貫首をへ。八座につらなりて朝議の開口にあづかる人。おほくは此家よりぞ出給なる。龍作特進はさだまれる前途なり。亞相の大位にいたり給人も代々にきこえ侍り。大織冠の御する。人臣の中にはびこりたまへるうちに。この高藤のおとどの御ながれひさしく。朝家の要臣たえたまはぬ事をおもふに。曩祖の忠貞のならびなかりしによりて。家門の餘慶も人にすぐれたるなるべし。

右一冊。新內侍基綱卿息女。健筆也。予令書寫之相替者也。

永正三年正月十四日

正三位行權中納言藤原朝臣宣秀

般舟三昧院記

伏見般舟三昧院は後土御門院御草創なり。凡此伏見は福地富窟にて。橘俊綱久しく居をしめ。長者の號をのこせり。山形勢河の眺望天下無雙の地たり。されば雪見御幸など轡をさかせたる所なり。其後藐姑射の離宮別館代々に及べり。殊更正應の御追號たりしより數代大王の御所にて。今に伏見殿とて其御跡をのこし給へり。就中後花園院は後崇光院第一の皇子にておはせしを。稱光院御よみじかくて繼躰の君もましまさぬにより。普光院贈相國いまだ宰相中將にておはしましける時。此伏見殿へ御むかへにまいらせ給ひ。嚴重のありさまにて。帝位をふみ給へり。漢文皇の代邸よりいで。後鳥羽院の寶祚を得給へりし御幸とも申べきにや。然則後土御門院繼躰の君として位をつぎ給へり。幼年の御時此宮に養ひたてまつらる。春の花。秋の月。おり／＼は此あたり徽行經歷したまへるに。ひとへに此所に御心をとめ。つゐには洛陽の跡ををはむとおぼしめし。樂邦に御志をかけまし／＼て。其ころ北嵯峨二尊敎院に住せる善空上人。諡號二圓慈和尚一。四衆兼才をたふとびおぼしめして。菩薩大戒をうけまし／＼て。淨土安心などきこしめして。ひとへに安養得生に皈し給へり。經曰心生歡喜歎未曾有廓然大悟得無生忍とも申べきや。されば六八の誓願も御心に感じおぼしめしけるにや。御齡四十八の年。鸞鏡にむかはせ給ひて御手づから龍顏を摸寫せられ。畫所預光信に仰られて尊形をうつさしめ。御製の和歌一篇を題せられ。この院にのこされけり。天照太神の神鏡をとゞめをき給へるにひとしく。今より又百王の洪基をはじめたまへるとぞおぼゆる。唐の玄宗皇帝は桒をへて四十八の讖のあ

色にふけりて位もみじかかりしなり。此御門は位にありながら。後世を御心にかけ。六十有餘の寶算をたもち給へり。これさきだちて仙宮を經營し。佛閣を建立の叡願にて。征夷大將軍にみことのりして。造立不日落成せり。則般舟三昧院の勅額をかけらる。それより以來遺勅ありて。代々御追善追福此所にて修せらるる事恒例なり。每事禁中に摸せらるゝ故。法會は皆准御齋會なり。されば衣冠たゞしからざる者は出入なし。當時にをきては勅願隨一の精舍とも申べきにや。凡小僧が見聞の及所。聊記する而已。

群書類從卷第四百三十一

釋家部七

天下南禪寺記

日出之國五山之上有二大禪刹一。曰二南禪一。其山曰二瑞龍一。在二平安城之東一。四海神秀。龍蟠虎踞。雲雨吐納。草木茂暢。白河之水下與二鴨川一合。而中州清淑之氣。人物與二佳境一竝騰。鬱々葱々。寔天造神闕之福地。

平治元金吾將軍藤信賴伏レ誅。其子以二幼流一刑奧州一。治承中召還家二于此一。埋二金於玆山一。故曰二福地一。又曰以二其家多一レ金人呼二金侍從一。而遂埋二金龍一以鎭二此地一云。

設二于大極之先一。立二于無極之後一。而國家之雄鎭。天下之大法窟也。若稽惟我文應皇帝。

後嵯峨第二皇子。建長元年己酉誕生。文應元卽位。文永十一年禪二位于建治帝一。稱二太上皇一。龜山院。母后大宮仙院藤氏。

位二乾上九於龜山一也。特愛二山水明秀一。弘安中置二離宮於此地一。而警蹕接レ武焉。

有二二宮一。今大雲本坊舊址曰二上宮一。舊號二松本殿一。以二雙松一也。乃一條左大將舊宅。西面焉。次有二紫檀御所一。南面焉。今中坊也。其中間有二近水院一。瀑自二南東一落西流出。泉石皆天下珍奇。

金榜宸畫三字。龍淵室舊址曰二下宮一。金泥宸畫
三字。
正應之初。物二恠于宮中一。
弘安已後。宮外公卿皆卜レ地池舘連レ甍。故寂勝
院僧正道智。昔以棲二此地一。世稱二駒僧正一。其靈
秘二惜此地一作レ障。晝夜變恠千百。大宮仙院塔
婆石梁二于南禪院池上一。太上皇黄昏梵誦。毎夜
無レ故戶扉開動。扉上上皇親書二尊勝陀羅尼一。一
時頓止矣。
人靡レ暇二安寢一。黑衣千牛。幾乎將レ弗レ堪二厥職一矣。
南都北嶺。顯密諸師。下及二咒術巫祝一。百計拱レ手
矣。四年有レ勅二禪徒一。禪也者別傳也。口無レ明手無
レ印。人初不二之信一。而廷議堅執不レ允。召二東福釋普
門一。
開山無關和尙。諡二大明國師一。
奉レ命。率二二十禪侶一。安二居宮中一九旬。祖圓爲二之
冠一。

規菴和尙。諡二南院國師一。
無二別行一。唯二時齋粥。四時坐禪而已。物恠匿レ蹤。
上下安レ寢。睿感之餘。革レ宮爲レ寺。
安二居上宮一。革二下宮一爲レ寺。所レ謂龍淵室障壁圖
畫皆宮製。
冬十二月。門染二疾于慧嶠一。上皇親臨二寢室一慰問。
及二於宮寺之後主一。以聞二祖圓一。時年三十一。遂有レ旨。創二建
大佛殿一。上皇親御。錦囊代レ簣。圓差二其肩一者。是歳
辛卯也。後三年落成。署曰二金剛王寶殿一。
梁牌曰。伏願玉葉重芳。鞏二邦基於磐石之固一。金
輪統御。延二皇祚於箕翼之長一。次冀干戈永罷。家
國安寧。五穀豐登。萬民樂レ業。永仁元年太歲癸
巳十一月日。開山檀那金剛眼。謹立二下間牌一。銘
曰。恭願本寺大檀越。佛心頓悟。堯仁日新。化
洽二大千沙界一。壽逾二百億須彌一。更希金剛場裏佛
日增レ輝。般若林中祖風永扇。永仁元年太歲癸
巳十一月日。住持傳法沙門祖圓敬白。金剛眼

龜山御密號。宮魔現前。直視潛蹤。因而自立焉。以勅寺舊無三牌。安大德於後門。中古以衆多朔望祝諷。自殿裏外至祖堂排立。餘皆就新殿。

土地曰顯應靈祠。祖堂曰一華五葉。

三額共御染。

夾大殿而宇左右也。祠南直大雲之饗堂。

大鑑禪師遺戒曰。卵塔前有享堂。本是饗堂。享同。茶亭之堂。日本人名照堂錯也。

堂之北直歸雲之門。殿之後階直入曇華堂。

法堂前平階。欄干左右。金銅表柱。

堂之後階峻峭。向上者曰三級岩。

龍淵室畫禹門三級。瀑水激奔。魚龍變化之態。連搆說法之堂。凡朔望陞座侍從章(童イ)行陟降。皆拾級而出入。

輾十笏之室。室高揭龍淵。南面焉。

所謂下宮革爲寺者。

下有一大石老龍屈蟠者。巽位新架大屋。曰毘盧頂。西北面焉。

乾峰和尙揭扁。

庭中有大池橋。四隅栽四松。南偏有柳如絲。曰官柳。龍淵之北。有講茶之堂。曰雷音。

宋寺丞張卽(郎カ)之筆跡。住持入室。必就此。

後有二階。板葺。宜聽雨也。

宮製未革。軒扁曰聽雨。

階北有井。名不動水。汲用無竭。

龍淵不動二扁。大宋徑山丈臺(室カ)。

雷音之下有橋。曰三十六。以級名也。橋下衆寮。曰薝蔔林。

夢窓國師書。

林之南與曇華。相距三丈餘有小坂。上通玄關。關下有小橋。自橋架小廊。廊之北五葉之右有寮。元一宇三室。皆南向焉。中曰結集。次曰景雪。又次架一閣。曰大羅漢寶閣。後素五百應眞也。

金榜大羅漢寶閣五字宸書。
閤下二室。東扁首座。西揭維那。東西班立。相揖而出矣。下有小坂。少北而右紫竹寮通則川水。
紫竹在維那後。其北則川三西堂居。故曰則川水。卽今維那寮水。
坂之下一宇三室。上曰望仰。中曰龍蟠。下曰虎嘯。
諸寮不次。宮製半革。
虎之次有道。
新大殿出入之道。虎之西堂之東。
自大倉前通北門。
米倉廩給。卽堂之艮位。東向。
道之次架大僧堂。曰選佛場。
一山國師書。
場之次横廡于井。故黄門侍郎源有房卿所鑿也。水冽而甘。
日本名儒。文應建治兩朝間人。井今在選佛場之乾隅卿家。此艮位有龍興水。門脇中納言舊址。
廡之次一宇二室。東直歲西淨頭。次溷司曰東。
淨溷之間道通天授前。昔曰綾戸小路。行宮之通衢也。
東之次横道北通少林。舊名勝林。草河眞觀上人故居也。
觀入宋居十三年。自敎入禪曰。思順嗣北澗。贈日本國僧順侍者曰。粟散王都藐。莫知星分碁布海中。泜三韓未遠須重譯。九土雖中共秉彝。但見神僧巍跨水。弗聞君子陋居夷。由余季札高千古。更復區々桀跖爲。歸朝居此。學者歸之。後乾元中。見山諱瑤林亦居此。名望相繼。南詢見度虛舟。晩節不軌。草河有二。少林慈照間曰小草河。楞伽西雲後。曰大草河。
道之中有心地要門。

竺仙書。西雲巽位。楞伽坤位。卽楞伽門道通勝林。

澗之西道之次有正宗庵。南與浴室相望。其間有一大池。曰豢龍。亘南北。前築案山以鎮風水。杉檜森列。有亭曰鎖春。

竺仙和尚住山有是役。大衆一日築土爲山。侍藥一隊。閑爲之長。棱嚴頭一隊。峨爲之長。爭先不及車輿運載。一時美談。良閑字愛雲。周峨字古岩。劉禹錫詩。新粧宜面下朱樓。深鎖春光一院愁。山谷詩。金蓓鎖春寒惱人香未展。又龍地春亭二詠。一時龍象題名。竺仙大書榜扁。

榜有綾戸廟。

在亭左腋。世傳。文應帝之飼牛人居綾戸小路。常造醇酒獻上。帝愛之。死有靈。土人小祠焉。應永丙子伯英俊和尚住山之二年建大祠。移此正位。而夾路植松兩行。作山門境致。綾路卽今通濟北者。西去慧亮壇數步。壇舊在耕田中。爲不食地。今牧護卽壇址。俗呼。蓋亮居此故爾。貞觀帝踐作亮壇于大內也。

從亭前少北而右池向前。艤其門曰天下龍門。卽今池上門。應永丁酉七月五日重建于池外。俗曰外門。曰牌門。己亥七月二十六日掛額。辛丑二月三日源將義持揭五山之上。攙天龍入法界門。宸畫也。

開山塔。虎關建。

入門直前。北直横廡。南直天授之饗堂。文和天子新立山門。曰瑞龍山太平興國南禪禪寺。上皇命建治帝親染也。

建治元。後宇多卽位。山舊曰龍安。

聳五鳳樓於其上。

安置釋迦金泥立像。寛元帝等身。乃後嵯峨院。

入門直前。有新佛殿。

龍湫和尚建署梁牌。

佛三世於木。吾本師迦文尊于中。而左醫王。右逸多。
太淸和尙住山永德癸亥。大丞相源義滿。捨金泥之釋迦持鉢。藥師持瑠璃藥壺。彌勒持寶塔。皆坐像。
自新殿之後。東陟步坂。旣則橫殿之廊于南北。舊山門址。普明國師建議規之。住持天境和尙隨之。貞治丁未台訴吾宗。續正法論出焉。應安元年武藏守賴之蒙主命。寄附新佛殿莊田。己酉秋七月二十八。台訴不已。往持定山和尙。告退無惑。和尙入寺。台逆猶不已。與衆同散席。朝命敦請。春屋和尙以台訴旁午。激辭此山。和尙再住。乃退龍湫。和尙住山。界字招新。而東仰之。所謂金剛王寶殿屹立焉。
勅願本尊釋迦文佛。般若會上說法坐像。卽今殿裏四菩薩。三大尊者。八大金剛。八妙工奉勅雕造。南院國師嘗以寺事赴鎌倉。天流河大暴漲。舟筏不勝。公程日迫。上下臨岸。彷徨頃刻。八大力士自上流挐舟出來。運載着彼岸。忽不見。又賀州米舡。運貢至江州。風難將漂沒。俄有一力士。舡頭舡尾。上下奔走。運濟無恙。不知所往。康永事見下。明德四年癸酉八月二十二夜半。本寺回祿。凡爲寺殿堂門廡鐘樓南禪院。火星飛散。無一宇不燼矣。直日金剛燒失。盖每日八金剛輪次下一分飯守護伽藍牌曰。此大金剛。今朝直日。知殿行者司供。自上至下。故上間一三五七。下間二四六八。陽數居上。陰數在下。八金剛出西域記。竺仙和尙南禪金剛顯應誌曰。曆應五年歲在壬午。正月十六夜。本寺大雲庵災。烟焰旣熾衆乃惶惑。初覩之。足膝爲之就屈而莫能起者。由是雖各隨身之具一巾一屨。竟莫如何以措置。但如蜂午然耳。先是一武官山口氏。素以勇略數取國勳。近復志於道。故約在晨朝必至方丈。

後以二他事一爽レ之。昏黒乃至座席未レ暖災作。卽以二所從十餘人一。皆力士也。斫二拔其屋一。力撲二滅之一。衆始稍安。直レ殿行者法照。乃始欲レ視二所事一。執レ炬啓レ扃。逮レ入二門限一。目猶恍若。則見二佛前第八位金剛飛二下地上一。其勢如レ馳。擲レ所レ執驚倒而潰。返走以告二金剛馳二於庭一。衆奔視則在レ殿耳。衆以・希奇顯應昔未二曾有一。莫レ不三扣レ首加レ敬。至二於感激流涕不一レ已者一。京人遠見。出二入烟焰之間一。而斫二拔撲一滅之一者皆金剛力士也。明日左武衞將軍。虔奉二所レ乘鞍馬一以獻。大名赤松氏以二縑帛穀紙一。常住集レ衆。諷誦越二三日一。衆擧復二此元位一。自レ是近遠日至瞻禮者。路若二流水一。門如二市井一。因既早復二其位一。遲其來者乃不レ得レ見二於飛下之處如レ馳之狀一爲レ恨。又復不レ知下的以二何位一爲中飛下者上。悉如二心有一レ不レ足焉。然上古之事。雖二當時之人一。亦豈有二盡能目擊者一。至二於後世一而猶目擊者何也。在レ誌レ之也。斯則不□後世第。欲二卽今之來者覩一レ此。則先識二是此金剛。餘事悉如二目擊一。無三復爲レ慽。於レ是乎誌刻以立二玆金剛之前一。又此金剛者位在二第八一。按二經名一曰。大神。或作二火神一。以二正月十六日一。則其第二回所當日也。是歲二月。住山梵仙誌焉。

六柏兩行。森二々乎殿之庭一。而坤隅有二御梅一也。

南北各三柏。其梅御愛也。

極二樻廊之南一。而東行左。顯應之祠有二小坡一。少進得二亭子一。曰二愈好一。

好一。

張温夫郎之書。取二寒山微風吹幽。松近聽聲愈

與二曇華南扉一連。構二亭南粉壁間一焉。自レ亭而東向レ磴陟二數疊一有レ門。直向二毘盧頂一。

應永二十八年辛丑十月十九日。丈室重建。舊址易レ地。源相公義持。加二一字一曰二毘盧頂上一。法源宗所レ立。住持月岩。

門之左掖曰二擇木一。木之下一宇三室。皆西向。北

曰二小玉一。中曰二思忠一。南曰二内史一。義堂和尚住山新修二四寮一立二此扁一。盖取二大惠圓悟三平等機緣一。

亭直二其北一。左右皆松。前架二長廊于赤欄橋一。昔宮製。朱二其欄一。故呼レ之。卽今大雲小橋。

左通二上生之院一。夢窓國師塔。龍湫和尚建。

廊之北一宇二室。都總居レ西。監院在レ東。其西爲レ池。

都寺監寺寮亦宮寺。故未レ具二寺體一。有二二階一。西池者舊庫院。

又之レ西地漸卑。有二鼓樓一。羊角之礀。北二十五點。大鑑禪師始レ之。

次有二庫院一。曰二公生明一。大通禪師西礀和尚書。取二荀子公則生レ明。今山門僧堂庫院。畫二舊址一而存二諸額於新基一。

與二所謂選佛之場一相望。庫之前少折而南向有二天授之塔一。塔上東嶺曰二羊角一。有二鐘樓一。曰二天銘一。故菅相公銘鐘也。北野天神筆跡。摺レ墨呷レ汁。痁瘧立愈。大鑑禪師掛レ鐘云。堂々北野銘。光耀永鎭二南禪一。祝二紫宸一。癸酉變斐嗄。應永初。相國寺鑄二大鐘一。以二此銘鐘泊和州元興古鐘一。鎔冶爲レ一。今天龍寺大鐘是也。本寺新鑄二小痻一。相公義持命二互換一。西山峯堂大鐘也。

嶺之東。乃文應之帝祠也。後嵯峨后大宮仙院王子二人。第一後深草院。第二禪林寺殿。又號二龜山法皇一。卽文應帝也。王子七人。第一後宇多。次下河原殿。三歲宮。梨本。聖護院。十樂院。大覺寺宮也。後宇多王子三人。後二條。後醍醐。崇明門院女主也。後二條王子一人。前坊。前坊王子二人。大金剛院。次中書王。卽今本寺宮。祠二于林光院一。(題カ)帝嘗以二其在二禪林寺之南一。顏焉曰二南禪院一。

本尊釋迦無量壽。締搆巧妙奇麗。有亭臨曹源池。上池者龍之象也。首于曹源泉。手足可觀。太上皇嘗在此宮。水石愛翫。夏天納涼。勅侍臣曰。朕御天下。太平之日。至今無敢違於叡思者。願言此池水騰涌凸者。避暑乘涼壯觀乎。侍臣卽召都匠。以繩墨丈尺度之。以池水凸者一尺奏之。上皇大悅。爾來此池水。大雷暴雨不溢于庭際。大旱隆曦不涸于泉源。尾通于庫院。供佛齋僧。上下何啻一千人耶。本寺以大雲爲三塔頭。住持當第三代兼管此院也。自正應四年得百三年。自永仁元年百一年而火。應永八年辛巳住山九峯和尙重建。廿七年庚子廷用和尙重董此山。相公命移北山寢殿。以地狹剗岸縮地置今院。院北砌右有牡丹花。御愛也。其軒曰花王。有御製詩。軒後曰靜明。四明東陵璵篆書。後有萬年軒。以雙松得名。一山艸聖。筆勢爲鈎。以百呼誤矣。

有井。曰𣂏碧。在左方。𦭔已久矣。永享庚戌重鑿淸冽。辛亥六月朔大雨水。山之左右。岸崩土裂。大木摧仆。澗水舂撞。池水不增減。凡此一石一草木。皆是名品。住吉松。龍田楓樹。難波葦芦。歌津蝦蟇。至今尙存焉。

此寺之濫觴也。

辛卯二十僧安居上宮。卽今大雲正寢。上皇避居下宮。卽龍淵舊址。當時敎律諸師。咒法加持。靡弗致精誠。魔障自若。逮于禪徒打飯兀坐。物恠何之。形影頓失。由是太上皇卽傾睿信者。不唯吾宗振起。抑亦當寺建立濫觴之源耶。然則大僧正道智受殊報棲駒瀧者。其實本寺建立護法神。多生禪宗興盛日域。大願心大權爾。不然睿信尊崇豈在禪宗。而堅固誓願。金湯外護。位于天下五山之上。豈盛於今日哉。開山之付託。南院之創建。其勞居多。皆不可以不知也。永仁三年大僧堂落成。上皇下

間。雨打闢小堂。坐禪展鉢。一夏九旬。九十官僚。每日辨供。一衆飽滿矣。嘉元三年九月望尊齡五十七。崩于龜山。遵浮屠法火化。遺勅。此院。金剛峯寺。淨金剛。三所分玉骨收藏。應永丁未夏住持巨海湛和尚。就花頂得事迹。本寺每月初三。値道智僧正忌日諷經。

祠南有一塔。

本尊釋迦。塔樣多寶。四周繪法華說相。大宮仙院御骨闕藏此下。所謂太上皇於扉上親朱書尊勝陀羅尼。

塔上有山。其形如摩尼寶。神龍窟于此。有水涌出落澗。曰曹源泉。

義堂信和尚云。曹源泉蓋在南禪院後。其泉自岩竇之罅涓々而流。潴成池水而湛々。然年代浸遠。人無知其名者。余住山明年夏。偶過歸雲院。見壁上墨迹二幅詩。乃龜山上皇宸畫。其一曹源泉。其二題金剛王寶殿。皆御製也。曹源泉詩有曰。臨水寫眞澹相對。曹源一滴屬誰邊。信意。曹源泉名。盖上皇所命也。余遂俾群衲各賦一首。仰箋御製之詞也。有知侍者編成一藁。需潤輙削。三十五章。以充其需。在昔唐宣宗題瀑布詩二句。命黃檗禪師俾續成一首。山林至今以爲美談。今觀曹源泉御詩。不亦禪林美談哉。至德丙寅仲秋。前住南禪周信謹識。

潴爲池。池亦同其名。他之象者龍也。瀏々傳于庫院。以供合山淸衆也。池之尾一橋跨空。曰合澗。澗之水。東自駒瀑流出而合也。

道智僧正物故。棲神於此瀑。故世呼駒僧正。有詞曰。神仙佳境藏春。峽傍有庵曰蘿月。有橋曰鑿雷。龍湫和尚立扁。

瀑之上。一峰層出者曰獨秀。天下之望也。

此峯舊屬岩藏寺。寺亦龜山上皇檀度之地。龍湫和尚住山買此一峯爲本寺主山。賃以京

中五條地寄附岩藏教寺。有司公驗契劵在。竊承。龜山太上皇御願文曰。朕聞。古云。人身難逢。佛法難聽。吾被催十善餘薰。忝踐萬乘之帝祚。雖有亢龍之悔。猶待金仙之樂。竊思。何幸法逢大乘。禪聞南禪。處於後五百世之間。如在三百餘會之砌。爰以建寺度僧。有漏善根雖非本望。利生悲願化物要徑也。吾子々孫々。宜知吾所思。當寺繁昌者。蘿圖永固。玉葉久茂。若背吾所思廢亡旋踵。若在天界以天眼照之。若在佛界以佛眼鑑之。思之思之。永仁七年己亥三月五日。佛子金剛眼。

太上皇御密號。宮怙現前。瞪視速滅故。簡之左右御朱印朱。且曰。擇才智兼備者。可令補住持職者也。

此御製等皆收藏歸雲院。每新住持入寺視篆證明。應永二十九年壬寅十月八日院倶火。又本寺莊田者。遠江國初倉。加賀國小坂莊。播磨國矢野別名。同國大鹽莊。但馬國池寺。已上。小坂替。筑前國宗像莊。右盡未來際被寄附當寺畢。縱雖高岸成深谷滄海變桑田。不可有改易者也。子孫宜守吾本志願。雖有加增不可減少者也。永仁七年己亥三月五日。佛子金剛眼御判并御朱印。左右大凡一萬三千緡。此外備中三成。附大宮仙院堵婆以充薦嚴。又遠州新所堂僧菜料也。又新住持入院。勅使證明。相公入山。

厥後大法鼎盛。佛化與皇化遠被。而出世唱導之師。人龍僧鳳之徒。如雲如海。以締搆塔院者。翬翬翼々不知幾千萬也。烏虖大矣哉盛矣哉。方今大權出塵之應迹。抑亦釋梵諸天之推願轂也。然則金輪之統御。閻浮之廣博。聖圖佛運。刧波何止百千萬億哉。應永二十年靑龍癸巳春王正月二十五日。信上釋有諸。謹記于本山表奉之寮。

元德二年庚午準五山。見南院國師行狀。明極

和尚住爲ニ五山第一ト。上堂云。南禪不レ比ニ舊南禪ニ。超ニ越建長圓覺先ニ。盖皆後醍醐勅詔。竺仙和尚住。天子入レ山。謝ニ上堂ニ。曆應四年八月二十三日評定。康永元年四月二十三日重沙汰。至德三年丙寅七月十三日　義堂和尚住。升ニ位于天下五山之上ニ。準ニ大明天界禪寺例ニ也。

明應第三甲寅秋八月二十七日。於ニ櫻莊軒ニ書寫。魚魯之誤慚汗云々。

右南禪寺記以一本挍合了

天龍寺供養記

大藏卿雅仲

康永四年八月二十九日庚辰。天晴風靜。今日天龍寺供養也。着座事。武家依レ有ニ申旨ニ所レ令ニ出仕ニ也。巳半尅出レ門。束帶。（青朽葉下襲。有文帷。白引陪木。表袴。裏同白。）駕ニ毛車ニ。（牛童車副如レ恒。）侍（有長揚發。）一人。小雜色八人。泰成（兼申ニ院司事不レ及ニ如木ニ。領状ニ。右衞門佐春宮權大進。）同車。駕ニ文車ニ可レ連レ車也。而日數相迫依レ難ニ調出ニ。申ニ合人々ニ畢。束帶如レ恒。（紺地平緒。蒔繪細劔。）隨身二人。（朽葉垂袴。弓。壺劔如レ例。）童。（摩尼熊丸。萌木上下。紅衣下結。）今日武家兩人。（鎌倉大納言。左兵衞督。）召ニ具隨兵帶刀等ニ參ニ寺門ニ云々。仍路次見物雜人充ニ滿棧敷ニ。立レ車無ニ其隙ニ。先立入ニ椎野ニ（兼申ニ上人ニ。）相ニ待剋限ニ休息。此間覺觀上人對面。未剋事已近付之由風聞之間。參ニ寺門ニ。於ニ惣門前ニ下車。（件門右。西上北面。守護武士數十人列居。不レ交ニ他人ニ。左立ニ出仕人々車ニ。）歩ニ進山門前ニ。（左壇下。西上南面。守護官人佐渡大夫判官秀綱敷ニ床子上敷ニ祗候。）至ニ彼前ニ下レ裾小揖。秀綱脱ニ床子ニ揖。下部四人。着ニ熊皮袴錦羅水干ニ。其外家子郎徒等數十人有レ傍。漸入ニ山門ニ。門内左立ニ樂屋ニ。（各以ニ松葉ニ葺也。）其前在ニ舞臺ニ。佛

殿左壇下。聊寄レ南歟。立二御誦經幄一。正面左第一間敷二小文帖一爲二勅使座一。其末敷二紫端帖一爲二院司座一。同右第一間敷二同帖一爲二公卿座一。其末敷二連紫端帖一爲二殿上人座一。一列着座。是爲二武家之法一云々。無二公卿座一。皆兼竝着二此所一。經二右樂屋幷舞臺右一。南廊前也。直昇二佛前階一着座。着沓。小雜色少召二置砌下一。新中納言自レ元在レ座。泰成昇同着二院司座一。隨身童召二置砌下一。是主典代後也。主典代廳官候二御誦經幄傍一。其後次第人々參集。殿上人自二佛殿南軒一作合參着。聊有二通路一也。及二數刻一如二風聞一者。隨兵等依レ有二相論之事一兩人出レ門遲々云々。此間見二堂前之儀一佛殿之外。惣門山門兩方廊等。皆半作二假葺之門之搆一。棧敷懸二翠簾一。南廊。武家之輩見物。北廊。京方人々見物云々。佛前立二大蠟燭四本一。本尊左右脇士前也。佛壇左下敷二打敷一。備二供具廿合許一歟。各立二白小蠟燭一。對二佛前一立二鎊法被之床子一爲二導師座一。夢窓和尚。開山也。同佛前左右東西行敷二小文帖一爲二僧衆座一。伴僧所々長老十人。今度請僧也。大概所二見及一如レ此。酉終剋勅使藤中納言參。東帶如レ恒。前駈一人揚撥。侍三人。如木雜色二人。經二左樂屋幷舞臺左一。小廊前也。直昇二佛前階一着二堂前座一。元着座輩。忽見下之條無骨。仍暫起座。泰成下二壇下一小揖相從。堂上如レ元着座。既及二黄昏一間。舞臺四角燒レ篝。寺家沙汰也。及二亥剋一兩人布衣下括云々。參二寺門一。於二惣門前一下車。自レ後入二棧敷一云々。其後和尙以下僧。自二後戸一入二道場一。此時有二亂聲一。供奉隨兵等。各取二松明一列二居兩方廊前庭一。一方十人。兩方廿人也。夜陰無念。事具了諷經。此間讀二御願文一歟。草有範朝臣。淸書行尹朝臣。料紙面白裏紫。色有二薄淡一。此次聊述二旨趣一也。被レ遠委不レ及二聽聞一。次撤二堂莊嚴一讀二楞嚴神咒一行道。和尙所々長老以下僧衆百人立也。次正面左第一間寄レ柱南北行敷二小文帖一爲二導師座一。佛前左右東西行敷二同帖一爲二僧衆座一。五人相分着二左右一。次公卿起座於二佛殿辰巳角軒一取二布施一。千秋左衞門大夫高範傳レ之。新中納言以下殿上人等次第取レ之。各着レ沓取レ之。

目錄。

導師分。

綾被物十重。此内錦一重。　裹物二。
錦横皮。懸二打枝一。　水精念珠。同。
僧衆分。口別。
被物二重。或色々薄衣。或生衣。　裹物一。
引了侍者僧參進次第撤レ之。有二加布施一。
銀劒一腰。入二錦袋一。　砂金一裹。裹二薄様一入二置口之器一置二金折敷一。
新中納言。　雅仲取レ之。高範傳レ之。
次仙洞御加布施。
二生衣。藤中納言取レ之。高範傳レ之。
次各還二着本座一。僧衆退下。
次舞樂。先振鉾一曲如レ例。
左。　右。
萬歲樂。　地久。
採桑老。久經舞レ之。　八仙。
散手。　貴德。
採桑老之後。藤中納言經二本路一出。雜色取二松明一。是出居
隨兵之前也。雅仲。泰成。同經二本路一出。雜色隨身取二松明一。是

又出居隨兵前也。
出仕人々。
勅使。　藤中納言。
院司。　泰成。
着座公卿。
新中納言。雅孝。　雅仲。
一條二位。實豐。　持明院三位。家藤。
殿上人。
宗有朝臣。　資持朝臣。
宗淸朝臣。　敎季朝臣。
此外濟々不レ知二名字一。是皆武家沙二汰之一。
今日儀大概如レ此。委細事猶可レ尋記一。退二入椎野一
休息。予終尅歟。
卅日辛巳。天晴風靜。今日又可レ有二佛事一。可二着座一
之由。武家令レ申之間。所レ令二出立一也。且御幸可
レ爲二未明一由。被二相催一云々。參會人々既參入之由
依二其聞一。午尅參二寺門一。泰成今日依レ無二所役一不二出仕一。於二惣門前一下

車。守護武士如昨日。入山門門守護官人未參着。直參堂前座。以佛殿左廊西端爲御所拵。入出地堂之前。懸翠簾。參會人々。經山門前。自北廊後參入云々。兩人去夜立入伊豆守重能立石山庄。剋限參上。自後入棧敷。未始剋御幸。於惣門放御牛。引入御車於山門前。秀綱參庭上取見參。供奉公卿殿上人步儀。被寄御車於御聽聞所。此儀不見及。隨傳聞記之。其後隨兵等如昨日列居左右廊前庭。嚴重之儀也。此間新中納言以下人々。自樂所參進着座。今日陞座。可有一切經供養云々。堂莊嚴大略同昨日。但佛前左右立白木長机有打敷。其上並置經五卷。其後立靠位五脚。又後敷小文帖。兩方如此。對佛前。立餝法被之床子。剋限。先亂聲。次僧十人。出於山門右廊。經左右樂屋。中央舞臺。昇正面階。着佛前左右帖。五人相分着之。次和尙出於同所參入。先敷莚道。樂人舞人左右相分先行。各發樂。次持幡童二人。左右。和尙漸步。執盖執綱侍者僧六人相從。昇正面階着座。侍者同堂上之後。持幡童。執盖人退傍。舞人奏一曲各退出。次和尙着床子。僧衆同着靠位。左右相同。次陞座。禪學二人次揚經題目。事了。和尙已下僧衆還着本座。長机靠位等撤之。次公卿起座取布施。其儀如昨日。布施目六又同今通用歟。但仙洞御加布施二生衣。新中納言取之。各還着本座。和尙以下僧衆退座。次舞樂。振桙一曲又同。

左。　右。

蘇合。　古鳥蘇。

大平樂。　長保樂。

陵王荒序。朝榮舞之。　納蘇利。久俊忠春舞之。

笙。龍秋。　笛。景朝。　大鼓。景武。

武家兩人於後戸聽聞之後參御前。舞樂之間令祗候云々。

已上。今日儀又大概如此。雅仲蘇合未了之程自閑居退出。不還入椎野直出京。戌半剋歸

宅。御幸還御。子刻。武家兩人丑刻歸京云々。兩日大儀無風雨難。無一事之煩被遂行了。珍重〻〻。

東福紀年錄

嘉禎二年丙申。

藤丞相道家。（光明峰寺殿下。）歸佛崇法古今寡匹。嘗蓄建寺度僧之志。四月二日夜感瑞夢。翌日便自製發願文一千四百餘言。於是闢平安城東南地建大伽藍。殿內安釋迦像。長五丈。其左右觀音彌勒像。各減其半。四天王像復減其半。釋迦眉間藏遮那像。其長五寸。光中化佛五百軀。（其五百數者。蓋表五百塵點成道。五百慈悲大願。且復敎化五百羅漢。是乃開近顯遠妙旨也。）僧亦五十員。如寺產稍豐。則當增五百員。僧衆則日夜孜々。當學顯密性相大小權實等敎。以祈國家安寧。復祝君臣壽福。寺名東福。即亞洪基於東大。取盛業於興福。丞相所願如此。

延應元年己亥。

五月。藤丞相道家染疾。命諸僧誦咒以祈保安。二十三日。比良山神託家盛妻告僧慶政

證月上人。曰。藤丞相將剏建寺。復造十三重石塔。憑此善念。夙罪消滅。令後善根必富淸淨。我有三千眷屬。當爲伽藍神以致衞護。道家聞乃願心彌堅。

後嵯峨天皇寛元元年癸卯。

宰府有智山寺。卽關西講肆。其徒嫉圓爾禪化。欲聞于朝以毀承天新寺。朝廷不許。乃勅陞承天崇福二刹以爲官寺。有智山衆議乃寢。師楊勅賜天字。世亦欽佛鑒先知焉。

橫岳湛惠。歲首偶過他州。路由觀世音寺。寺舊例行驅儺。捉路人頭蒙鬼面身被彩服。名爲儺鬼。引過寺庭。闔府男女譁然入寺。或以杖木瓦石而打擲之。名爲驅儺。其人困甚。是故觀世音寺四畔。此日無行人。惠僕白曰。乞從間道而去。惠曰。我既佛徒。何遭此厄。於是果捉行鬼事。惠恚之。赴相府以訴之。當藤良實方秉鈞軸。良實乃藤道家第二子也。父子兄弟勢傾朝廷。而亦奉佛甚勤。舊聞惠名。驩而延之。且復問顯密二敎及淨業。酬酢詳明。良實忻懷無已。便啓之父相國。相國請就府內相見。且曰。比聞。有敎外禪宗。願聽其一二。惠曰。法師在下座爲白衣說法。吾佛嚴制。當須設座。相國鋪座設拜。惠略演妙義。相國問曰。師爲是誰（人カ）誰之弟子。惠曰。大宰府近有圓爾上人。親佩圓照心印。我爲其弟子。智辨豈止十倍加於我而已。相國乃發使召師。二月師入京。相國先遣僧信遍勞來安慰。延之月輪別墅。終日問道。酬對果如惠所言。相國大悅。卽任僧正位。師乃辭。復以其禪敎兼通補日本國總講師。師亦辭。於是相國親書聖一和尙四字以擬唐代宗賜法欽國一之例。蓋國務出於我也。就爲東福第一世。

翌日謁樞府良實。良實乃喜。岡屋藤兼經。西園相國藤實氏。咸執弟子禮。衣笠內府藤家良以

下文武官人。瞻禮無虛日。准后太夫人亦稱女弟子。

寬元三年乙巳。

圓爾詣闕進宗鏡錄。帝萬幾之暇。常讀此錄。親題其後曰。朕得此錄於爾師。見性已了。

寬元四年丙午。

藤道家以東福未成先建普門寺。俾圓爾居焉。

岡屋藤兼經命圓爾講宗鏡錄。圓憲。回心。守眞。理圓等。咸預座。唯理圓百日唱導。世稱未曾有。

建長元年己酉。

平元帥時賴最明寺殿。闢巨福山刱建長寺。圓爾遣僧十員行叢林禮。及平平帥請隆蘭溪爲第一世。隆與圓爾。書疏往徠。數々不絕。

建長六年甲寅。

圓爾居壽福寺。住持密告平相州時賴。平大喜。翌日布薩。住持稱疾請圓爾說戒。爾固辭。遂不獲已。爲衆說戒。時賴預聽。其夕請就私第受禪戒。時賴一日問曰。善知識所說不一。或說妄心緣起而有生滅。眞心凝然不生不滅。或說大疑之下必有大悟。或說須着(看カ)念起謂之回光返照。如上諸說。何親何疎。爾曰。這裏不論疎親。曰。豈無方便。爾曰。說似一物卽不中。時賴領之。卽受戒受衣鉢。誓曰。願爲法門外護愼勿相忘。師須早歸雒陽勸其君臣入此法門。

建長七年乙卯。

六月二日。藤丞相實經慶東福寺。本朝昔既有舍那彌陀彌勒三大像。而今復安釋迦大像。是故俗指東福寺謂新大佛。

正嘉元年丁巳。

三月。上皇於龜山離宮聖一受大乘戒者七日。上皇不勝叡感。躬自賜黃金扇。

翌日。上皇乳母仙園寺殿亦聖一受戒。

平元帥時賴請入相州講大明錄。元帥敬信之。便白皇子征夷大將軍宗尊。宗尊使聖一領雒之建仁寺。

帝勅聖一幹東大寺事。凡國法。諸大寺院置幹事職者。俾庸輩幹寺事。則互相是非。致爭起訟。或私意一萌。其弊百出。靡所不爲。是故朝廷選名德高僧以充斯職。除其濫冗。師辭不可。

平元帥俾聖一居壽福寺。講叢林禮。蓋榮西開基以來。禪規未全。住持朗譽。悲願房。且居偏室。

龜山天皇文應元年庚申。

普寧兀菴來朝。聖一喜其至。掃客位延之。待遇甚渥。寧於東福方丈普說。京師緇素。奔波瞻仰。平元帥時賴。聞寧道價。〔迓〕歸相陽居巨福山。未幾遷住持位。平致書於聖一曰。今見兀菴彌信師之鉗鎚抄密也。

弘長二年壬戌。

冬十月十六日。平元帥時賴參兀菴問答。豁然契悟。兀菴作偈印可。聖一和以賀之曰。大機大用大根人。鼻孔遼天獨露身。凜々威風行閫外。五湖四海一天眞。

文永元年甲子。

正月赴相陽。請圓爾爲故平時賴陞座普說。

文永二年乙丑。

七月。藤丞相實經捨四十一莊于東福。

文永四年丁卯。

岡屋藤兼經。聖一受大乘戒。

帝詔聖一。幹尊勝寺事。造廻廊中門及二重樓門。藤丞相良實入山。請圓爾陞座。

文永五年戊辰。

藤丞相實經刱常樂菴。

堀河大相國源基具問三教大旨。聖一述三教要略呈之。

文永六年己巳。

帝勅圓爾幹東大寺事。捨周防歲入。

文永八年辛未。
足利源總州滿氏請爲參州實相第一世。圓爾往入寺。其日卽赴相陽。因命智藏爲第二世。
九年壬申。
二月。嵯峨道皇弗豫。召聖一入內說法要。未幾乃崩。
十年癸酉。
正月一日。落東福寺法堂。
冬。龜山道皇請聖一受大戒。
十一年甲戌。
上皇亦聖一受大乘戒。
後宇多天皇建治元年乙亥。
龜山道皇詔聖一入內說三敎旨趣。
九月。藤丞相實經洎其子家經。率諸官從入山。請聖一上堂。且復行入室禮。
二年丙子。
富小路上皇就于聖一受戒。

閏三月。禪林寺上皇問修行心要于聖一。
弘安二年庚辰。
五月二日。移常樂菴。藤丞相實經入山問疾。或候視經信宿。有僧床坐不眠之句。光明峰寺廟前。自製願文祈聖一安康。
文應上皇遣醫胗病。聖一謹謝恩還之。上皇重遣使曰。朕雖久聽法誨。而未臻閫奧。聖一和尙如不可諱。朕依誰人諮問此段大事。
晦日。平時宗法光寺殿書至。捨加賀熊坂莊于東福。
圓爾至卯時。上禪椅而坐。諸徒乞遺偈。便書曰。利生方便。七十九年。欲知端的。佛祖不傳。
弘安三年十月十七日。東福老彌重。投筆而化。
弘安四年。
藤丞相以圓爾之託請于照東山爲東福第二世。見元亨釋書。
弘安六年癸未中冬。
大慈菴佛通禪師大惠痴兀和尙。應僧尼道俗

之需。而述枯木集一卷幷十牛訣一卷。法華眞
談全部。
正應二年己丑。
正應帝詔照東山。入宮問道。照權萬壽。帝賜
寺產。（見于釋書。）
正中三年丙寅三月。
朝廷追崇于東光禪寺無爲元禪師玄猷。賜智
海禪師之號。無德和尙望以加大之一字。皇帝
重莅曰。領三字號無舊制。其休矣耶。無德乃
摟清涼大法眼禪師爲據。嘉曆四年遂可而
降制也。方袍簪纓者無不稱譽無德 師敏達。
（見于無德行狀。）
嘉曆四年五月十四日。
東光寺頒勅願寺之綸旨。
建武五年四月廿三日卯刻。
男山神靈現金色彌陀佛身。騎紺黑獅子。光
降于乾峰室。默契法要。見者聞人無不仰瞻
之。大小檀那感佛神相見之奇瑞。而八幡際目
庄安禪禪寺築丈室。就于乾峰需室名。本于
得道以來不動性之神偈。扁于不動亭。仍題神
靈歇却祖師心之偈。天下名緇廿員唱和之。乾
峰自筆之雕焉云々。加之乾峰住泉州堺宿松
山海會寺之日。金面龍王見乾峰求法要。後
欲酧法恩。伏聞和尙願望。乾峰曰。此地無井
水甘美。萬民渴望之云。龍王鑿井應其需。到
如今淨水湛然矣。且又賀茂明神付與袈裟念
珠于和向云々。秀吉公感神佛相見之事。頒寺
領御朱印。乾峰錄六册。
貞和三年丁亥。
後芬陀利華院 一條殿下 經通公再建 立於東
福佛殿。（見于一鞏和尙上梁銘。）
貞和三年丁亥九月晦日。
後村上天皇參見聖一 四傳 之法孫別峰和尙。
書箇幷有圓光國師四大字宸翰也。

貞治二年冬。

義詮公命性海和尚俾董三聖之席。師謝病不應也。重有敦請。師作休々歌以固辭焉。大樹感于歌。嚴旨汲々已洎三回。登三聖一香酬虎關之法乳矣。義滿公命董東福。又奉聖勅補天龍之席者二會。次遷南禪。衆心所伏。帝心所簡。前後領南禪之席者凡三會。應永五年春三月。師將示寂先三日。大樹相公入山候問。屹然跏趺分半座接之。相公請慈誨。乃擧龐居士示廸相公舊話告之。相公致敬而去矣。（見于性海行狀。）

貞治六年。

本成寺大智圓應禪師。夢岩錄一卷。旱霖集一卷。參學比丘祖應狀後序。應永壬寅南禪周崇書。

康曆元年己未。

東福寺務。田規混雜。條々雖及公訟無異儀之旨。普明國師蒙義滿公鈞命而自筆云。

貴寺御訴訟條々趣。令執達大閤幷武家候之處。無異義落居候。併開山冥感之所使然候乎。隨而大閤御書。將軍家御證判。管領裏封事書。進覽之候。貴寺末代龜鏡候之間。殊珍重之至候。

康曆元年十二月十三日　妙葩在判

東福寺僧衆御中

永德二年壬戌正月十日。

別峰和尚住勢州山田御山蓮臺寺之時。大神宮夢告檜垣大長官貞尙五代孫貞昌曰。神宮寶藏所秘心地上人袈裟幷龜甲紋隻襪。依夢告獻別峰和尚。詳見于鼓山大隋袈裟記。

應永七年十二月廿六日。

入道准三宮前　太政大臣賜東福寺領寺家可領掌之狀御判物。

同十七年十二月九日。

勝定院殿頒㆓東福寺領之狀御判物㆒。
同十八年九月五日。
義持公頒㆘河內國 光通寺 寺邊散在田地寺家
領掌不ㇾ可ㇾ有㆓相違㆒之御判物㆖。
況勝定院 大相國 義持公自書㆓于長壽山光通
禪寺之額㆒欽㆓別峰道風㆒。見㆓于竹菴大緣撰集㆒。
正長元年七月十九日。
管領畠山殿東福寺領可ㇾ令㆓領知㆒之狀賜ㇾ之。
永享二年二月廿二日。
右近衞大將源朝臣賜㆓東福寺領御判物㆒。
嘉吉元年三月四日。
從一位源朝臣東福寺領可ㇾ令㆓領知㆒之狀賜㆓御
判物㆒。
同二年十二月三日。
（慶雲院）鹿苑院殿東福寺領可ㇾ被ㇾ令㆓領知㆒之由。所ㇾ被㆓
仰下㆒也。仍下知如ㇾ件。沙彌在判。
康正二年六月三十日。

慈照院殿右近衞大將源朝臣東福寺領彌領掌
不ㇾ可ㇾ有㆓相違㆒之狀御判物頒ㇾ之。
長祿二年三月廿八日。
東福寺領在㆓于美作因幡周防三箇國之內㆒。所
所紛失。再改被ㇾ返㆓付當寺㆒也。如㆓先規㆒可ㇾ令㆓
領知㆒之狀御判物。慈照院殿右近衞大將源朝
臣賜ㇾ之。
同三年四月十一日。
慈照院殿 內大臣 兼右近衞大將頒㆘東福寺領
諸國所々如㆓目錄㆒可ㇾ令㆓領知㆒之狀御判物㆖。
文明十年三月十五日。
准三宮賜㆘東福寺領可ㇾ令㆓領知㆒之狀御判物㆖。
延德二年九月三日。
參議左近衞權中將賜㆘東福寺領彌可ㇾ令㆓領知㆒
之狀御判物㆖。
明應五年閏二月廿一日。
加賀前司 信濃前司兩判。可ㇾ令㆓領知㆒東福寺

領之由所被仰下也狀有之。
永正五年九月十八日。
惠林院殿義植公賜東福寺領任去延德二年
御判彌領掌不可有相違之狀。
永祿十一年十二月二日。
義昭公東福寺領可令領知之由被仰下也。
元龜二年八月十四日。
萬松院殿東福寺領不可有相違之狀賜之。
天正十三年。
東福山門地震傾倒。秀吉公賜可修補之狀幷
御朱印而造營之。
同年十一月廿一日。
東福寺領所々散在。改之令寄附。末代無相
違可寺納之狀御判物賜之。
同十七年十二月朔日。
當寺門前境內地子以下令免除訖。永不可
有相違之狀御朱印秀吉公賜之。

京城萬壽禪寺記

本寺者郁芳門院追嚴道場。昔六條院也。郁芳諱媞子。白河上皇長女。右大臣顯房第一女。中宮賢子者聖母也。堀川帝者弟也。帝事郁芳以母儀。不以賢姊待之。嘉保三年丙子（今年十二月十七日。改元永長。）秋七月下澣。郁芳不豫。八月二日大赦。禱平安也。夜有星隕。七日甲子曉登遐。二十一齡也。九日丙寅。上皇不任哀悼而落餝。二十六日葬蓮臺寺側。永長二年丁丑。革郁芳遺宮爲佛廬。俗稱六條御堂。十月十四日供養。上皇出聖躬血書永刦護法願文。其文曰。世漸及澆季。雖屬末法。不可改我此願。遠可期三會曉。我速證九品者天眼鑒之。我暫留三有者以怨念罰之。何世聖君非我後裔。誰家賢臣非我舊僕。一事一言違之背之。國主皇帝殊可加炳誡矣。永長二年十月十四日。自留手痕而表信。故曰御手印。藤原國明寄附江州田井鄕而仰佛法王法之庇廕。康

和元年正月四日六條院火。八月十二日再造供養。平治元年十月二十六日因幡堂。河原院。崇親院。祇園離宮同時災。正嘉年中。十地上人。又曰爾一上人。覺空禪師也。與其徒慈一上人。寶覺禪師也。修淨土教。慈一聞東福國師道風。往扣其室。針芥相投。十地亦見國師。遂領玄旨。二師棄教入禪。扁六條御堂曰萬壽禪寺。蓋嘉曆三年相模守平朝臣狀云。萬壽之題額起最明寺之素意。弘長元年十一月二十四日。寶覺禪師旌禪苑開堂之儀。翌日東福有賀狀。其略云。昨日無風雨難開堂。道德之至。隨喜無極。於是寶覺禪師。覺空禪師。爲兩開山。文永九年壬申十一月二十四日供養。同十年十月十二日火。元德二年庚午九月二十日。內親王崇明門院諱禖子。後宇多院皇女。聖母者永嘉門院。新賜寶地。廣開紺園。北樋口。東高倉。西東洞院爲界也。元弘二年。今年改元正慶。前住畊雲原之徒紹臨奉朝命。就彼地先建報恩精舍。奉安地藏尊容。修薦永嘉門院仙駕。永嘉諱瑞

子。中務卿宗尊親王女。嵯峨院孫女。後宇多猶子。嘉曆四年八月二十九日升遐。四年者元德改元也。崇明割尾州味岡本莊充永嘉香燈。曆應三年庚辰。僧良悅附味岡新莊。六條萬壽與報恩合爲一寺。六條舊地今號南院。報恩舊基今曰琴臺。特爲郁芳仙祠。白河後宇多等同嚴追修。自永長上皇願文血書。宸衷之所感。寄田園於此寺者甚夥焉。弘長三年。關白殿下以泉州長瀧包富付與十地上人。建武五年。卽曆應元年也。一條殿下以長瀧彌富幷附之。弘安九年。室町院後堀川皇女。寄附江州田中莊。正和元年院宣。賀州富積保爲祈禱賜之。貞治五年寶篋相君以備前土師鄉易越中佐味庄。又大小檀施洛中園地處々有之。明德四年。前住濟翁樹寄五條坊門朱雀窪田充忌辰之茶湯。西京四段。綾小路室町。七條猪熊。六條高倉。又六條坊門萬里小路。六條坊門高倉兩地。爲永觀都聞設浴之薪水。又禪通都聞施入銅錢壹陌緡。出其息爲開浴之設。至德三年。大內義弘梅窓居士

歸ニ附長門厚東郡吉部鄕一爲ニ浴僧之資一。鹿苑大相國頒ニ下鈞帖一爲ニ季世證一。此外有下莊產田園被ニ他剽略一者上。勢州木造庄。日置庄。三賀野莊。小倭庄內幷八知山兩鄕。三箇庄。三箇者庄名。伊賀河合庄。柘植庄。長田庄院田。山田庄院田。越後佐橋庄。信州仁科庄。若州垣拔庄。丹波豐富庄。備前長田庄。江州羽田庄也。又五條堀川。六條坊門油小路。姉小路油小路。左女牛堀川。甲斐河五段。寺門西面楊梅路。此本志都聞冥福之地。一々契劵。代々官符昭々焉。等持仁山相公大執ニ國柄一。深信ニ佛乘一。殊興ニ禪叢一。令嗣寶篋相君延文三年戊戌陞ニ位於五山之列一。至德初元甲子。鹿苑大相國遵ニ先相君遺命一。重降ニ鈞帖一定ニ兩班位次一。大方爭議不レ欲レ與レ之齒。大相國命ニ南禪大淸。天龍德叟。建仁相山。東福天章。各寺西堂諸勤舊等一。以ニ連署一令レ定ニ其班一。遂無ニ異論一。至レ今受ニ其賚一。永德二年乙丑。大相國以ニ寺產之契劵官符雜亂紛冗而不レ便。點ニ撿之一。故提ニ其綱要一。

命ニ門眞權少府周淸一。連ニ書一册一準ニ眞本一。稱レ之曰ニ靑表紙一。自ニ大相國一以降。勝定。普廣。今大丞相皆有ニ花押一。實爲ニ家珍一。永享六年甲寅二月十四日。六角堂。因幡堂。祇園離宮等。洛中人家。一萬餘火。寺及ニ其殃一。蕩焉成レ墟。怪哉。與ニ平治一實相類。普廣相公忝傾ニ台恩一。擢ニ開山門葉邵外英一。幹ニ住持事一。創ニ中興業一。同九年丁巳捨ニ播之安田東九條田園洎罪譴籍沒之貲一。而大殿山門丈室新成矣。法堂僧堂庫司浴室溷厠琴臺諸寮等次第備矣。寶德三年壬申。余與ニ住持月谷諸老宿一相謂曰。大小名刹大半有ニ十境之名一。未ニ必天造地設一。萬壽境中新撰ニ十名一則可矣哉。卽往ニ前住天下大老東福景南和尚一請レ撰ニ其名一。和尚一々撰レ之。曰十地超關。大雄寶殿。新花更雨。枯木回春。東軒。南院。琴臺。鏡沼。三山神祠。千松客逕。乃結ニ十境一以ニ四韵一偈一。曰。東軒虛豁包ニ南院一。海上三山當處開。夜月無心臨ニ鏡沼一。暮雲有意傍ニ琴臺一。新華雨遂空談

散。枯木春從冷坐回。親禮大雄超十地。千松夾逕接方來。寶德壬申孟秋日。前住當山景南英文。八十八歲。謹書。盖大雄寶殿。南院。琴臺者。不改舊名也。鹿苑竺雲大和尚跋十境偈曰。寺必當有十境耶。十地寶覺。華路藍縷之始。弘安辛巳以來。百七十餘歲之間住持者幾人。寓居者幾人。胡爲缺焉不爲之哉。不當必有十境耶。仍舊貫。如之何。何必改作今也。夫十者非自天而降。亦非從地而涌。盖出當人之胷次。而竦一世之耳目。嚮者鼂夕于茲者。如唯識其面。而未知其名。而見其面。則藹然眉目。驩爾心胷。頹壁毀垣。古松老柏。精氣一新。是所謂世必有非常之人。而後有非常之事也。夫或議之者。乃非常之元。黎民懼焉者也。然則自十地寶覺以降。遞代主盟者。可不謂之非常之人耶。無乃不遜耶。肯首於大寂定中否。享德貳禩癸酉中秋。前南禪竺雲等連書。康正二年丙子。上杉禮部挾豪權奪味岡庄。欲爲東征伐資糧。已入其地。一日莊舍四軍面聲。箭飛如雨。礫走如雷。禮部顚狂惶怖將自殺。及已犯膚。左右相救。還及其救者而死矣。從軍之士開門闕。則寂無人聲。禮部急棄其庄。而不推自去。烏虖天乎神乎。未忘護法之勅者甚驗矣。後世豪强可爲鑑戒之。又琴臺側有石浮圖。其刻曰。弘長壬戌八月二日。古來稱曰彌富之塔。彌富初不知名字。寺莊長瀧彌富者。昔彼湯沐邑也。故假以名之。或云。郁芳之乳媼也。弘長壬戌逝去。則與永長丙子相隔百六十七年。不足信之。弘長之刻。恐立塔之時耶。世俗傳說。郁芳者天下絕色。而無閨房之染。生信大乘。常持蓮經。故白河法皇自染宸翰。寫八軸授之。精進讀誦。手不釋卷。或時起一念清淨之慢。魔伺其便。奪所持蓮經第八之軸去。爾來不豫而化矣。乳媼哀慕之餘。假觀音力入魔宮。得此經而歸。魔類怕經王威力。回邪歸正。托形於飛

鳶護伽藍云。雖荒唐之說。宸翰蓮經天下所識也。惜乎隨永享之燼。不知燼耶。又奪耶。飛鳶者不曾去。如護者數日。若不見則或不祥也。自永長丙子至今寛正甲申三百六十九年。郁芳事迹。開山行實。寺宇屮創。往々苦其難知。山中耆艾少長相共請曰。和尚自七齡入此保社。適主丈室宜作傳記以貽將來。余謭才劣識。謙拒一二。固請不允。於是古老之說。街童之譚。寺庫契券。國朝載籍。一々攟摭之。盖與當世大儒宗門耆衲反復討論而粗記顚末。後來博聞君子。庶幾補苴遺漏。削正訛舛。則不亦善乎。

寛正五年龍集甲申佛歡喜日。

住持天佑梵嘏謹記

覺雄山大福田寶幢寺鹿王院記

當寺院者。征夷大將軍准后左相府。以蒙瑞夢之告建立之處也。多聞天王現居士。地藏薩埵化高僧。語曰。今將軍福祿官位。建立伽藍者。必增長壽命矣。相公作奇異想。翌日召拙老。語夢中事。便命山僧俾開此山。維時利劍飛掃妖氣。乃此建寺以曰興聖。且復開昭堂地時。野鹿現來成群。因名院稱鹿王。草造未幾。緋閣畫堂玉立。廊腰縵廻。簷牙高啄。人喚爲洛外奇觀也。至德元年十一月。相公下鈞命。改興聖號寶幢。至德二年二月。令寶幢禪寺任十刹。同年三月仲供養。相公命丹州太守一色令警固。帶劍輩一百餘員。隨兵一百餘人。自總門入而經西廊至殿前直渡東廊。又出總門外卽分左右設敷皮奉待御車。車近時取退敷皮蹲居。是時役者各出向鳴大開靜。御車至總門時相止開靜。於此相公從御車出御步行。伶人進御。先舞樂。奏

一奚婁。自山門頭經舞臺之上入佛殿。暫奏樂器。時相公着坐于上間。次着坐于下間。公卿者關白九條滿敎公。太政大臣德大寺公俊公。左大臣二條持基公。右大臣西園寺實永公。內大臣左大將轉法輪三條公光公。廣橋大納言兼宣卿。左大將一條兼良卿。北畠大納言俊泰卿。三條大納言公雅卿。洞院大納言滿季卿。近衞大納言房嗣卿。藤中納言日野資家卿。一條中納言實秋卿。權中納言裏築地實秀卿。日野中納言有光卿。今出川中納言菊亭實富卿。久我中納言淸道卿。左衞門督裏松義資卿。菅宰相長遠卿。藤宰相日野隆光卿。中御門宰相宣輔卿。左大弁宰相日野行光朝臣。別當勸修寺左衞門督經興朝臣。自是以下者殿上人。高倉中將永藤朝臣。飛鳥井中將雅淸朝臣。山科內藏頭敎豐朝臣。北畠中將隆盛朝臣。中山中將定親朝臣。中御門中將宗繼朝臣。伯中將雅兼朝臣。日野頭弁盛光朝臣。花山院少將后騎時定朝臣。

冷泉爲之朝臣。廣橋宣光朝臣。坊城俊國朝臣。治長。源持經。各着坐畢。時十講僧聚總門待導師來。導師南禪廷月和尚。乘輿至總門。全材首座。宗過藏主爲待者。聖恬首座。祖范首座爲禪客。隨輿後來。於是伶人復奏一奚婁。進導師之先。自山門經莚道入佛殿。而舞樂六對。一番萬秋樂。二番地久。三番青海波。四番胡鳥會。五番陸橫。六番納蘇利。管絃聲盈耳。舞殿冷袖惱人。雖云天人伎樂爭如是乎。舞止而後。導師赴殿時。十講僧列左右而先行。侍者隨其後。次挑燈行者四人兩列而行。次持幡童子二人兩列而行。次導師。執蓋役。殿上人松木中將只一人。次執綱童子二人兩列而行。次侍者二人。兩禪學列入殿內。次十講僧。五岳長老五人。列班上間。十刹東堂。列班下間。其外東堂西堂。隨圖立班。導師立中央。是時出班燒香。次維那出向導師。問訊而歸本圖。導師上香。次維那復出問訊十講僧。五岳東堂各一列上香。次十刹一列上香。次向本尊列拜如常。東堂西堂凡一百七十餘員。僉云。如龍象。爾時十講僧入殿內立

レ班住持拙老陞座。爲レ度二三千大千沙界一切衆生一說法。說法畢下座。向二本尊一燒香。燒香畢歸レ位。時維那始二諷經一。大衆同音諷誦者凡一千餘僧。響レ天動レ地。廷月和尙引行道。次十講僧。次五岳東堂西堂以二其位一爲二次第一。聊不レ違二規矩一行道半。天華紛紛。亂墜擧レ時。瞻レ之仰レ之。實後代美談也。行道畢。導師就二上間之橫疊一休息。十講僧五岳諸老列二上間之西面一。十刹西堂列二下間之東面一。皆以レ北爲レ頭。於レ此引二布施物一。次第。將軍。次關白。次太政大臣三人。此御布施者。導師出而引レ之。是時從二御殿一有二註進一曰。若君御誕生。相公御歡喜不二尋常一而還御。卽名二若君一號二寶幢若君一。當寺非レ常相公御崇敬。特賜二先帝數通宮符宣一。其詞云。應レ免二除伊勢大神宮役夫工米日食米。造內裏御禊大嘗會以下勅役。院役。都鄙寺社之所役。及國中段米開米。恒例臨時課役等。又被レ止二守護使撿非違使院宮諸司甲乙人之亂入一云々。是故諸國所々庄園無二其煩一依レ全二寺務一。寺院嚴麗也。上好レ有レ道。則神社祭禮。佛閣勤行。更無レ怠。怠則惡魔得レ力。不レ怠則帝釋諸天歡レ之。能守二護國家一。因爲二四海太平萬民安樂一也。黃魯直曰。平生端有二治國計一。實守レ國之徒。正レ道而行レ事。則是治國計也。難哉若人矣。又雖レ有二殺人燒家奪財事々長レ非者一不レ制レ之。是乃滅國基也。國全則其國彌光。國不レ全則其國失レ光。無レ道則好レ作レ亂者多。亂則寺社禮樂自然怠。喜レ所二其怠一。天魔外道將二萬八千億眷屬一。降二下界一來成二障礙一。故人々深不二慮思一失二其身一耳。豈非二妖魔所一レ作乎。每事問二其濫觴一。則不レ離二小欲一失二大利一。終成二國病一。治レ之無二良醫一。唯以二順路一可レ醫レ國。漢書曰。堯舜不レ戰必勝。以レ所レ正レ道隨レ所二意欲一。佛道亦赴二邪路一。則不レ得レ到二佛地一。以二理之正一成二佛道一。老拙滅後。寺院衆僧。外嚴二戒律一。內修二禪定一。以二晨昏一可レ專二道行一。後生晚進。或飽食安眠徒送日。或穢語諍論。必有二長無明一者。此般漢。

暫喜暫瞋。難レ得レ禁。如有二小紛爭一。則各勸可レ令二和合一。猶長レ事及二相詈相打一。則不レ分二理非一。不レ論二前功一。兩俱可レ出レ院。爲二叢林之宗一。以レ道聚レ頭。不二衆和合一。則何者須レ守レ寺哉。不レ可レ不レ愼。時到二末法一。則邪道徒。切貪二庄園土貢一。叢林追レ日可二凋零一。皆衆相議。退レ非守二寺院一。無レ怠二讀經誦咒一。須レ專二興隆精濟一。至二法度一者。幸有二臨川家訓。三會遺誡一。別莫レ立二規繩一。

群書類從卷第四百三十二

釋家部八

法勝寺供養記

承暦元年十二月十八日甲午。天晴。被供養白河御願寺。（號法勝寺。）仍去十月廿三日。内大臣於仗座被定僧名。（三百口。）十一月廿七日。内大臣召少外記大江行職於里亭。被仰下御願寺供養可准御齋會之宣旨。十二月十三日。權大納言藤原實季卿於仗座被定申諸社御讀經僧名。（十一社。）御願寺供養御祈也。同十五日被請印殺生禁斷官符。依御願供養也。

前一日堂莊嚴。堂莊嚴爲躰。佛像端嚴。堂舍□□□□麗。毗首瑩滿月之烟。魯般盡成風之力。都盧寶幢綵幡之微妙。繍楹玉璫之殊勝。當愛日以照曜。隨祥風以飄颻。□□甚深。眞寶甚深也。金堂南階壇下。東西相分敷座。（東爲上官座。西爲殿上人。）經藏西壇下。鐘樓東壇下。各敷座。（東式部。西彈正。）堂前壇下。左右立高座二脚。（東咒願。西導師。）中央立禮盤二脚。東西立花机二前。置行香具。庭前南搆舞臺。舞臺四角立龍頭。懸綵幡。壇上東西各竝立五間絹屋幄二宇。爲左右樂屋。東西廻廊爲諸僧座。南大門外左右立七間幄。爲諸僧集會所。南中嶋立五間幄。爲積物之所。金堂御所御裝束。南裳層東四間

懸御簾。所司設御座於東第四間。第二間立大床子為御休息所。西四間為陽明門院御所。東軒廊五間為中宮御所。西軒廊五間為一品內親王御所。堂以東。第三間以東設公卿座。東裳層為內侍女藏人等候所。東釣臺為御在所。（御裝束以下。行事所勤也。）御在所北僧房四間為博陸殿下御息幕所。御在所北立七間幄為上卿座。次東去七八許□立七間幄為殿上人座。次立五間幄為外記史等座。次東立五間幄為侍從座。次乾角立五間幄為官厨饗所。御所幔門外北立七間幄為進物所。次立五間幄為藏人所衆座。（子午。）通北築垣立五間幄二宇。（東為御輿宿所。西為內藏大膳職饗所。）東堤上立五間幄二宇。（北為兵衛陣。南為右衛門陣。）當東壇下巽角立五間幄。（為右近陣。）西大門內北脇立五間幄。（為右近陣。）南大門外西脇立五間幄。（為彈正座。）同門內東西各立五間幄二宇。（東式部省。西兵部省。）西大門外南脇立五間幄。（為雅樂寮官人）座。當日寅刻發小音聲。（神分料。）同刻御佛開眼。次陽明門院。中宮。一品內親王等。行幸以前各渡御於御所。旁女房皆以打出。奇香異彩。麗美爛熳于前。同刻上卿關白左大臣。內大臣。權大納言藤俊家卿。藤能長卿。藤忠家卿。權中納言藤祐家卿。源資綱卿。藤資仲卿。藤經季卿。藤實季卿。源經信卿。藤師通卿。參議藤師成卿。藤基長卿。藤宗俊卿。藤伊房卿。藤公房卿。着高陽院內裏右仗座。于時內大臣召外記。外記中原□□。雖敘爵之後。依無外記員數參進小庭。（但用五位常之。）先尋諸司參否。次被仰下留守上卿以下事。參議藤師成卿。左少弁藤原季仲。少外記中原章貞。左少史清原師成等。省奉仰候陣頭。次少外記大江行職。率史生令立治部玄蕃標。次扈從者。少納言源朝臣重資。少外記大江行職。權少外記中原親平。右大史菅野正職。右少史中原惟季。少內記大江通國等也。當日曉更。大外記中原朝臣師平。大內記藤原朝臣敦基。先從閑路所參寺家也。次行

幸儀式如㆑恒。天皇出㆓御南殿㆒。次寄㆓御輿於南殿南階㆒。近仗稱㆓警蹕㆒。公卿起㆓陣座㆒着㆑靴列立。次少納言源朝臣重資。趁㆓進庭中㆒有㆓鈴奏㆒。有㆓勅答㆒。次公卿已下五位以上。次第騎馬行列。次御輿出㆑自㆓右衞門陣㆒。大炊御門東折至㆓東洞院㆒。自㆓二條大路㆒東折渡㆓河原㆒。每㆓河瀨㆒構㆑橋。國々勤㆑之。天皇入㆓御西大門㆒之間。雅樂寮着㆓門外幄㆒奏㆓音樂㆒。經㆓講堂後㆒就㆓御出御座所㆒。次進物所供㆓御膳㆒。次左右樂人發㆓亂聲㆒。御所者本是左相府累葉之釣臺也。不㆑改㆓舊粧㆒只添㆓新餝㆒龍頭鷁首令㆑浮㆓碧沼㆒以容與。妙舞廣樂。近爲㆓紅欄㆒以經來。誠雖㆓人間之壯觀㆒髣㆓髴佛界之莊嚴㆒者歟。次卯剋。打㆓衆僧集會鐘㆒。僧侶着㆓南大門外幄㆒。先㆑是分㆓給僧十四口法服㆒。諸大夫勤㆑之。次威儀師左右相分。召㆓計僧侶㆒數㆑之。次巳刻天皇駕㆓腰輿㆒遷㆓御金堂㆒。此間船樂進㆓奏慶雲樂㆒。次式部彈正着座。次出居右少弁藤伊家。少納言源基綱。少外記大江行職。右少史中原惟季。進出加㆓着式部彈正座上㆒。須臾弁少納言退出。隨外記史等又以退歸。次震儀着㆓御座㆒。次公卿已下。着㆓堂前座㆒。此間亂聲。先新樂。次古樂。各一節。又共一節。師子出臥㆓舞臺巽坤㆒。次吹㆓調子㆒。一越調。左右廻廊裳層上。有㆓樂天菩薩㆒。散㆓四種之色花㆒餝㆓大會之莊嚴㆒。繽紛飄㆑空。散亂雨㆑地。觸境之盛。難㆓得而稱㆒矣。次打㆓行事鐘㆒。式部彈正相分參入。雅樂寮率㆓樂人㆒集㆓立僧集會所幄下㆒發㆓音樂㆒。安樂鹽新古。從僧等入㆑自㆓南門㆒敷㆓草座於東西廊㆒。豫置㆓標各廊前㆒。次治部玄蕃省寮幷衆僧前。治部少輔藤原朝臣友度。前山城介紀朝臣賴季。治部少丞藤原季俊。少錄紀有經。玄蕃頭藤原朝臣俊貞。隼人正惟宗朝臣保範。玄蕃□惟宗朝臣成淸。同□□貞時。率㆓衆僧㆒經㆓同道㆒。東西相分留㆓立標下㆒。僧侶到㆓座前㆒立。樂止。衆僧着座了。省寮引還。次導師權僧正覺尋。咒願大僧正覺圓乘輿。執蓋者。導師方掃部允時成。佐伯信貞。咒願方主計屬大中臣近時。主殿屬淸原親經。到㆓舞臺巽坤㆒。省寮留立。導師咒願下輿。經㆓舞臺㆒就㆓禮盤㆒禮佛。諸僧惣禮。畢各登㆓高座㆒。樂止。省寮執蓋者引還。次堂童子左右各十人。圖書官人等。東西相分着㆓庭中座㆒。以下注㆑之。左方四位二人。藤原行房朝臣。源

淸長朝臣。五位八人。平朝臣昌經綱イ。高階朝臣泰仲。藤原朝臣時房。藤原朝臣行綱。同以綱。平朝臣師季。□□□俊宗。源朝臣仲宗。裝束蒲萄下重。馬腦帶。□履。右方四位二人。□公盛朝臣。□長宗朝臣。五位八人。橘朝臣資淸。□□□基淸。源朝臣隆長。藤原朝臣敦敏イ憲。藤原朝臣爲房。橘朝臣俊淸。□師光。藤原朝臣孝淸。裝束躑躅下重。□犀帶。例履。以上注之。次打金鼓。圖書寮勤之。發音樂。十天樂。次伽陵頻八人。胡蝶八人。菩薩十六人。各捧供花。二行相分經舞臺上。到御堂壇下。傳授於僧。樂止。伽陵頻。胡蝶。次第着舞臺上草墪。先發樂。菩薩供舞。次伽陵頻供舞。畢打金鼓。樂人發樂。廻杯樂。次唄師四人起座。經舞臺到佛前發樂。樂止。次定者沙彌二人相分登舞臺禮佛。畢就案下取火舍立。次打金鼓。堂童子起座取花筥分行。了復座。行道之間依良久有上宣依息闕下。次散花四人登舞臺北面立。引頭率衆僧隨之。此間樂人相分。東西相分立。散花

發音之時樂人發樂。溢河鳥。東西相對。樂人爲先取物爲後。登舞臺。進自衆僧中加立定者前。師子在前。定者。散花。引頭。衲衆。讃衆。梵音。錫杖等次第雁行。經金堂講堂舞臺等東西大行道。左右師子分舞。次樂人行列。衆僧行道。上﨟爲先。爰花夏緇素。南北老少運步澤手之輩。不□幾百千。是則依往昔之宿業結當時之良緣也。還着如初儀。定者各立案下。衆僧等出了之時加錫杖衆末。樂人先烈立東西樂屋前。衆僧着座訖。樂止。樂人入樂屋。次打金鼓。樂人發樂。詔應樂。讃衆起座。登舞臺唱讃。音頭持鉢。自餘持花筥立。又樂止。先東寺。次天台。唱了又發音聲。北庭樂。讃衆復座。樂止。次打金鼓。樂人發樂。一弄樂。梵音起座登舞臺唱梵音。音頭持香爐。自餘持花筥。誦了亦發音聲。酒胡子。退歸如前。次打金鼓。樂人發樂。鳥向樂。錫杖衆起座昇舞臺供錫杖。皆持錫杖。但退時倒持之。畢又發音聲。白柱。退歸如初。次堂童子起座置花筥退出。次打金鼓。導師權僧正覺尋。所說表白皆勤寸丹。義說春水詞朗

秋月。能說之甚不異鶖子。次揚經題名之。我君雖樂萬乘偏歸三寶。肆卜其勝境立此仁祠。名地之待主不其然乎。次有御誦經事。左近中將藤原朝臣保實。奉宣旨賜度者於導師幷呪願。次衆僧賜布施各有差。先昇祿辛櫃立東西僧座前。傳侍臣等勤之。次奉布施。導師料。右中弁藤原朝臣通俊。呪願布施料。權左中弁藤原朝臣師賢。此外。證誠仁和寺御室師明親王御布施。左大弁伊房卿執之。導師呪願降高座。樂人發樂。宗明樂新古。就禮盤禮佛退出。樂人省寮相引退如入儀。次打金鼓左右互奏樂。左伽陵頻。萬歲樂。右胡蝶。菩薩。地久。輪臺。新靺鞨。納蘇利。日景已暮。夜漏屢移。仍主殿寮儲庭燎。左右相分祗候。次左近將監多政助。依有天氣降自舞臺□胡飲酒。其躰受譜第妙態超傍人。凡横目之輩。誰不感激乎。卽召御前賜爵一級。正助拭感涙伏地拜舞而退入。次給樂人祿。次內大臣召左大弁藤原朝臣實政被仰下勸賞事。正四位下高階朝臣爲家。播磨守。又被下重任宣旨。從四位上藤原朝臣保實。行事。權中納言實季〔資仲イ〕卿讓。藤原朝臣通俊。行事。右中弁二階。從四位下藤原朝臣有宗。陽明門院司。〔氏〕賞。從五位上坂近〔紀延イ〕武。金堂工。從五位下宮道朝臣義武〔式イ〕。行事。撿非違使如元。文室眞人爲任。金堂工。主稅屬如元。伴〔紀イ〕延方。講堂工。法印大和尙位長勢。法橋上人位院助。兼慶。以上佛子〔師カ〕。次被定兩家別當所司三綱等金堂供僧。撿挍。仁和寺御室。別當。大僧正權別當。〔座主覺尋〕。上座聖慶〔政經カ〕。阿闍梨。同堂供僧。廣算律師〔法印カ〕。經命律師〔隆明法印カ〕。增譽法印。濟〔齊カ〕覺僧都。信〔尋イ〕源僧都之。講堂供僧。永超律師。朝範律師。圓豪法橋。阿彌陀堂供僧。公伊內供。長〔貞イ〕心阿闍梨。五大堂供僧。全〔念イ〕圓阿闍梨。賴照〔昭イ〕阿闍梨。義範阿闍梨。召〔次カ〕內大臣召左衞門權佐藤原行家。依御願供養今日可被行赦例之由被仰下。奉仰退出。子二點進宮前奏鈴。少納言源重資勤之。勅答如何。次大臣以上參議以下皆以退出。內大臣參議藤原師成卿猶留仗座。召大內記藤原朝臣敦基有大赦詔書事。內覽奏下如恒。次中務少輔藤原朝臣基□□□進小庭着膝突。賜詔書退出。于時寅二點也。事訖內大臣退出。聊注大概貽之來業〔葉歟〕矣。

尊勝寺供養記

康和四年七月廿一日甲辰。天晴。今日有尊勝寺供養事。兼日准御齋會被下宣旨了。去十五日被始御裝束。兼又有習禮事。前一日堂莊嚴。其儀金堂南面。裳層東第四間以東。同第八間以西。東西裳層各五箇間幷北面一間。□□妻。南面幷東西面戶等懸御簾。中央戶五箇間不懸。南東西三面裳層幷壇上敷滿長莚。裳層有差莚置鎭子。母屋廂裳層等懸彩幡花鬘代等。蓋層幷裳層四角懸寶幢。南面裳層東四箇間爲太上皇御所。副南面戶東西行立亘大宋御屛風五帖。自西第二間西柱下南北行又立一帖。有綱鎭子等。同第四間敷繧繝端疊二枚。其上敷唐錦緣龍鬢土敷二枚。施唐錦茵爲御座。子午爲妻。其前立三尺御几帳。西第二三四間立四尺御几帳。同第二間敷唐錦毯代。四角置□形鎭子。其上立螺鈿大床子二脚。敷唐錦褥。其上敷菅圓座爲御休息所。東西爲妻。同第一間二行對座敷兩面端疊。西裳層副西面戶。立大宋御屛風。南第三四間二行對座敷紫緣疊。東軒廊南面四箇間懸廻御簾。爲中宮御所。北面三箇間同懸御簾。爲女房候所。已上修理職假敷板敷構天井。南面有緣。御簾。行事所設之。御裝束。本宮勤之。南廂佛面敷唐錦地敷。其上置立花机六脚。東西爲妻。机用螺鈿。以青地錦爲面。有綱。南裳層佛面西腋間副御簾敷兩面端疊一枚爲證誠座。㝡中間敷同緣疊二枚爲唄師座。東西廻廊二重假立長床四十脚。兩方各廿脚。南廊左右樂屋。東西同以立。其上敷疊爲衆僧座。僧綱兩面端。凡僧緣端。南榮東第三間以東敷兩面緣端疊爲公卿座。兩面端一枚大臣座。緣端五枚納言以下座。西第三間以西鋪同帖爲院司公卿座。南階壇下東退敷黃端疊爲上官座。同壇下西退敷同緣疊爲侍臣座。西登廊敷同疊爲院侍臣座。中門內東西掖敷同疊爲弁少納言幷式部彈正省臺出居座。前庭當南階南去丈許。東西相去二丈五尺。立置高座各一脚。其中敷小莚。蓋四面懸羅綱。四角懸

彩幡。紫壺縫菩薩形。壺并手足皆用象眼。前机覆緋色唐綾地繡前垂。高座上敷繧繝端半帖。高座中央置立禮盤二脚。下敷小莚。其上敷繧繝端半帖。高座南去二丈五尺立舞臺。二重構之。南北二面有兩階。舞臺上敷□纐。四面有高欄雁齒。雁齒下有赤色唐錦引物。蘇芳末濃總。其上北端施唐錦地敷。立佛布施机一脚。螺鈿圓机。其上有小机。皆有面。其上安金銅壺。壺中盛五香。有覆。其東西敷同地敷立行香机各一脚。螺鈿机有面。安火舍輪馬頭盤匕等。西机倚御願文杖。式部大輔正家朝臣草之。右京大夫定實朝臣書之。用紫色紙挿紫檀地螺鈿杖。東机倚呪願文杖。大學頭敦宗朝臣草之。同人書之。杖同願文。其南分立草墪八基。舞臺東西金堂并廊前立龍頭懸絲幡。舞臺東西敷黃緣疊四枚。爲堂童子座。北與舞臺平頭敷之。舞臺南去丈許。立金鼓臺一基懸金鼓。有撥。臺南去五許尺敷小莚一枚。爲圖書官人座。講堂母屋并庇南裳層等懸彩幡花鬘代。裳層四角懸寶幢。東西御塔身屋并庇懸彩幡花鬘代。五箇層并裳層四角懸寶幢。中門南大門懸彩幡。中門東西廊各五箇間引廻纐纈幔。其内敷黃端帖

爲左右樂屋。南面五箇間閇引纐纈幔爲樂人饗所。左方左近衛左衛門府勤之。右方右近衛右衛門府勤之。左右樂屋前去砌一丈三尺立左右太鼓鉦鼓各二面。有火炎日形臺。引物。敷物。左右太鼓前各立梓十一本。右樂屋前立狛梓棹。右太鼓差蠅拂。左右樂屋前東西第二間壇上敷小莚。各立平文机二脚。其上居供花。左右各十六杯。南大門外東西掖立九丈纐纈幄各一宇。東西爲妻。其中橫切立四尺床子一脚。左東面。右西面。爲導師呪願座。其次立十六脚。二行對座。左右相同。爲衆僧集會座。南大門内東西掖立五丈幄各一宇。爲積御諷誦物所。東幄積內藏寮并中宮御誦經物。西幄積院御誦經物。皆鋪小莚立妻。東廊東面北第二間以南四箇間。掃部寮敷兩面緣端半帖黃端帖爲公卿座。兩面大臣料。緣端納言料。黃端參議料。大膳職居饌。其南二箇間爲侍從座。其南二箇間爲上官座。已上官厨家設饌。其前立幔。其東庭立五丈幄爲官行事所并大膳職饗所。金堂東西登廊北面庭立纐纈幔。東廊北面西第二間搆御輿寄所。修理職勤之。西廊北面東第一二間懸御簾爲

院御車寄所。廻廊南西設式部彈正座。（式部在東。樂人座東設之。彈正在西。樂人座西設之。）金堂北階東掖立五丈幄爲御厨子所。同階西掖立五丈幄爲院御厨子所。經藏東去三許丈。立五丈紺幄爲殿上人座。內藏寮居饌。其北立五丈幄爲藏人所座。同寮居饌。其北立七丈幄爲典藥內膳主水等寮司候所。藏人所幄東去一丈五尺立五丈幄爲中宮職女官候所。其北立五丈幄爲御輿宿。西廊西北第二間以南四箇間爲院殿上人座。大膳職居饌。鐘樓西去三許丈立五丈幄爲同藏人所座。其北立五丈幄爲武者所座。以上穀倉院居饌。講堂東裳層爲右大臣休息所。（行事所懸御簾。木工寮鋪板敷。本家敷設。）東門內南掖立左近衞府幄。同門外南北立左衞門左兵衞府幄。（衞門在南。）西門內南掖立右近衞府幄。同門外南北立右衞門右兵衞府幄。（衞門在南。）大炊屋南築垣外坤角立雅樂寮幄。（設立樂。）丑刻太上皇渡御。同刻中宮行啓。（用糸毛御車。）寅刻發小音聲。（神分。）同刻法印權

大僧都經範參上。奉仕東西御塔鎭壇。（心柱傍堀立埋金銅壺。其中納五香五寶。以五色線纏其壺上。）次奉渡御塔御佛。權僧正良意奉行之。其御佛中心安置月輪。兼亦東西心柱第四層奉籠金泥般若心經法華經等。（并開結二經。一卷一卷在金銅軸。其中籠佛舍利。件佛舍利召東寺。以御經納金銅筒之。上有銘。）同層四面垂木安置祕密眞言經。（書白樺納金銅莒。長二寸。弘一寸五分。）同刻三品覺行法親王參上。被奉仕金堂御佛開眼。（佛前立禮版。排机花燈明佛供等。事了。權左中弁時範取綾褂一重賜之。）大僧正隆明奉仕講堂藥師堂東御塔御佛開眼。右少史中原信俊賜祿。（白大褂一領。）權僧正良意奉仕灌頂堂五大堂西御堂御佛開眼。右少史中原兼時賜祿。（同前。）卯刻分遣證誠導師咒願各一口。引頭二口。唄四口。散花四口。定者二口法服。（證誠料香染。院令調獻給。權左中弁時範持參之。導師料赤色。院令調獻給。以右少史中原信俊遣之。咒願料赤色。中宮職被調獻。以右少史中原兼時遣之。引頭唄散花料十具。皆用赤色。二條院。太皇大后宮。皇大后宮。一品聰子內親王。无品祐子內親王。无品令子內親王。前女御基子朝臣。左大臣。右大臣。內大臣調獻之。皆有衣箱臺等。以史生等爲使分遣之。定者料。赤色二重織物袍。同裳青色地。赤色甲二重織物袈裟。薄色二重織物表袴。行事所調之。無衣莒。加導師咒願法服遣之。）同刻打衆集會鐘。辰刻行

幸。鳳輦去夕。爲避御今日大日忌行幸法勝寺。供奉公卿以下步列如恒。先於東門外暫留御輿。以院司民部卿源朝臣被奏事由。次乘輿入御金堂。東廊北面西第二間寄御輿。豫所司供莚道。莚上鋪兩面。宸儀下輿經廊內。入御金堂御在所。樂人發亂聲。掃部女官昇立鈴大刀契等於東廊壇上。當于東階下。敷薦安之。次諸卿着東廊座。次宸儀令禮御佛給。便渡御上皇御所。頃之還御。此間諸僧漸以參集。着南門外左右幄。威儀師召計。次威從立衆僧標。少外記中原資兼立治部雅樂玄蕃等省寮行立標。巳剋式部彈正省臺入自中門。相分着座。式部在東。彈正在西。左少弁顯隆。少納言實明。權少外記中原定重。右少史中原兼時等。加着式部省上。五位在前。六位在後。次宸儀御座定。近仗陣列階下。着胡床。左陣。堂巽角壇下當東第一間。右陣。堂坤角壇下當西第一間。次藏人頭左中弁重資朝臣奏仰召公卿。次左大臣。右大臣。內大臣。民部卿源朝臣。權大納言藤原朝臣。公實。權大納言藤原朝臣。經實。左衞門督源朝臣。右衞門督藤原朝臣。左兵衞督藤原朝臣。大宰權帥藤原朝臣。權中納言藤原朝臣。權中納言源朝臣。左近中將源朝臣。右兵衞督源朝臣。右大弁藤原朝臣。左大弁源朝臣。右近中將藤原朝臣。大藏卿源朝臣。右近中將顯雅朝臣。左近中將家政朝臣等參上着南榮座。權大納言藤原朝臣。家。參議源朝臣候上皇御前。次左右發亂聲。先新樂。左近將監光季振桙。次古樂。右近府生多資方振桙。又共一節。左右相比振桙。師子出臥舞臺巽坤。次證誠覺行親王進自佛後着堂前座。次吹調子。壹越調。雅樂寮左右相分。左頭秦長元。平忠季。右助代允菅原孝範。屬代左京屬忠任。率樂人等。左方。迦陵頻八人。菩薩八人。舞人音聲人十四人。大鼓鉦鼓。各有荷丁。右方。胡蝶八人。菩薩八人。舞人音聲人。鼓鉦同左。出於南大門外。到衆僧集會幄下發樂。安樂鹽。新古。從僧等入自東西掖門幷廻廊巽坤門。敷草座於東西廊長床。次雅樂寮官人等。經本道到樂屋前立。北面。樂不止師子舞。治部玄蕃省寮。左方。前安房守孝友。內藏助行仲。治部丞藤原時忠。同季任。右方。玄蕃頭久恒。武藏權守忠時。玄蕃允藤成守。中原

貞光。率衆僧經同道左右相分留立標下。僧侶到座前而立。左方。威儀師慶俊。引頭權大僧都永實。唄師二口。散花師二口。衲衆五十四口。讃衆。梵音衆。錫杖衆。各卅口。定者一口。右方。威儀師義尋。引頭權少僧都長覺。唄師二口。散花師二口。衲衆五十四口。讃衆。梵音衆。錫杖衆。各卅口。定者一口。樂止。衆僧着座。引頭者衆僧着後着之。威儀師不座到。次省寮引還。次雅樂寮相率樂人至前所發樂。河曲子新古。經本道到樂屋前立。師子立舞如前。次省寮前行如初。到舞臺巽坤留立標。導師大僧正隆明。呪願僧正增譽。各駕輿。駕丁六人着烏帽子紅色白袴舁之。掃部允中原兼季執導師蓋。左京屬紀友正。同則貞執綱。縫殿允藤原定長執呪願蓋。主殿屬安陪忠清。藤原國方執綱。導師呪願下輿。經舞臺着禮版禮佛。諸僧惣禮。畢各登高座。導師在西。呪願在東。次弟子各以相從。次省寮幷執蓋者引還。次堂童子廿人。入自東西廊中戸。參進座中座。左方。造興福寺次官能遠朝臣。淡路守盛長朝臣。治部少輔經敏。散位重仲。敦遠。前紀伊守朝輔。中宮少進宗佐。肥前權守仲正。參河權守雅職。散位邦忠。着二藍色下襲。馬腦帶。鼻切沓。圖書允三善行季率之着座。右方。太皇大后宮大進清實朝臣。前相摸守以綱朝臣。周防守孝清。中宮大進實房。武藏守成實。信濃守永實。肥後守爲宣。散位定仲。甲斐權守宗仲。肥後權守盛家着朽葉色下襲。斑犀帶。雁鼻沓。圖書允小槻政綱率之着座。次圖書屬平群助時打金鼓。次樂人發樂。十天樂。次迦陵頻八人。胡蝶八人。菩薩十六人。各捧供花。二行相分經舞臺上到南階下。導師呪願弟子僧。左右相比傳供。證誠弟子僧於堂中傳取安供花机上。重行居之。次止。次迦陵頻。胡蝶。依次退歸。分着舞臺上草墪。菩薩留立舞臺上。次發樂。菩薩供舞。次發樂。迦陵頻降自舞臺。取銅拔子還登供舞。先是胡蝶分着左右草墪。次發樂。胡蝶降自舞臺取花枝。還登供舞。次打金鼓。樂人發樂。迴坏樂。唄師權少僧都賢暹。貞尋。仁豪。覺意起座。經舞臺參進着堂前座。樂止。次定者二人自東西登舞臺禮佛。訖就案下取火舍立。次打金鼓。唄師發音。定者隨音徐行。次堂童子起座取花莒。圖書官人頒之。分行畢復座。次散花師權少僧都證觀。法眼賓覺。寬慶。澄仁起座。各登舞臺北面立。次威儀師慶俊。義尋。出自東西加散花上。左右引頭互率衲衆五十四口。讃梵音錫杖衆各卅口。左右相竝經舞臺

隨二散花後一。此間樂人相引左右分立。行列之儀如レ迎二衆僧一。散花發聲。樂人發樂。濫河鳥新古。東西相對。舞人爲レ先。取物爲レ後。登二舞臺一進レ自二衆僧之中一。加二立定者之前一。左右師子進レ自二舞臺東西一。加二舞人前一。次定者威儀師散花引頭衲讃梵音錫杖等衆依次步列。出レ自二廻廊艮乾戸一。上有二假橋一。廻廊一間。北溜 左方歷二經藏西一到二于講堂北一。東折作レ輪。經二藥師堂前幷廻廊退戸一大行道。其路用二舞臺南一。右方隨レ後行道畢。經二鐘樓東一到二講堂北一。更西折作〔衍歟〕經二廻廊一作レ輪。經二廻廊乾戸一南進。左右見合經二舞臺一。師子如レ初。又歷二舞南一。定者各就二案下一。衆僧退畢。定者置二火舍一加二錫杖衆末一。樂人列二立樂屋前一。衆僧着座畢。定者着二錫杖衆末一。唄師下レ堂復座。樂止。樂人入二樂屋一。次打二金鼓一。樂人發樂。詔應樂。讃衆頭俊顯。定海。各取レ鉢。自餘持二花莒一。但右方不レ持二花莒一。左方又稱二近代例一。抛二舞臺下一。空手參上。昇二舞臺一唱讃。先東寺。次天台。唱了又發樂。北庭樂。讃衆復座。樂止。次打二金鼓一。樂人發樂。一弄樂。梵音衆頭顯覺。澄覺持二香爐一。自餘持二花莒一。起座登二舞臺一唱二梵音一。唱了又發樂。酒胡子。退歸如レ前。次打二金鼓一。樂人發樂。鳥向樂。錫杖衆頭增智。覺樹起座。率二徒衆一昇二舞臺一供二錫杖一。皆持二錫杖一。但退時倒持レ之。供了又發二音聲一。白柱。退歸如レ初。次堂童子起座置二花莒一退出。大行道終頭堂童子太夫暫以起坐。錫杖期復座。依二火暑一也。先レ是威儀師慶俊。義尋。進二舞臺上一就二行香案下一。跪取二書杖一。取二御願文呪願文一下レ自二舞臺一就二盖高座下一。授二導師呪〔呪願歟〕一了退歸。次打二金鼓一。導師表白。此間威儀師慶俊取二御誦經文一授二導師一。次有二御誦經事一。內藏寮麻布千段。院麻布五百段。中宮職麻布三百段。次樂人發樂。宗明樂新古。導師呪願退出。省寮前行。輿盖久義如レ初。此間左大臣奉レ勅。藏人頭左中弁重資朝臣傳レ仰。起座。於二金堂東面壇上一召二大內記兼衡一。兼衡參上跪二於壇下一仰云。可レ被レ行二非常赦令一。作二詔書一。子細見二于詔書一。兼衡奉レ仰退歸。次召二左衞門權佐顯隆一。顯隆參上如レ初。被レ仰下可レ免二獄囚一之由上。顯隆奉レ仰退出。次藏人頭右近衞中將顯實朝臣就二導師高座下一。仰下賜二度者一由上退入。次呪願終頭給二衆僧布施一。先レ是昇二祿韓櫃一立二東西廊

東西戸前一。證誠料。桔梗色織物五重。褂一領。右大弁藤原朝臣取レ之。布施絹十五匹。藏人頭右近中將顯實朝臣取レ之。供養料。米七石。短册度緣各挿二布施上一。入レ自二佛後一經二佛前一賜レ之。導師白大褂一重。右中弁長忠朝臣取レ之。布施絹十二匹。侍從取レ之。供養料。米五石。短册度緣挿二布施上一。咒願同前。權左中弁時範取二大褂一。右少史中原信俊取二布施一。導師咒願就二禮版一之間賜レ之。便仰下有二加布施一由上。暫以祗候。大僧都一口。大褂一領。絹八匹。米四石。少僧都八口。各大褂一領。絹六匹。米三石。法眼五口同前。律師十四口。各大褂一領。絹五匹。米二石。法橋五口同前。凡僧二百六十九口。各黄衾一帖。絹三匹。米一石。威儀師四口。各黄衾一帖。絹三匹。米一石五斗。從儀師二口。各黄衾一帖。絹二匹。米一石。定者各黄衾一帖。絹一匹。米一石。已上各有二度緣一。左右相分賜レ之。殿上侍臣及侍從等取レ之。　次院被レ賜二加布施一。證誠。織物褂一重。權中納言藤原朝臣取レ之。布施絹十五匹。殿上侍臣取レ之。導咒各白褂一重。左方右馬頭兼實朝臣取レ之。右方右中弁長忠朝臣取レ之。布施絹各十二匹。侍從取レ之。自餘僧綱以下無レ祿。布施法同。官殿上侍臣侍從等取レ之。

次中宮職賜二加布施一。證誠。織物褂一重。權中納言源朝臣取レ之。布施絹十五匹。殿上侍臣取レ之。導咒各白褂一重。左方右近少將有家朝臣取レ之。右方亮高實朝臣取レ之。布施絹各十二匹。侍從取レ之。自餘僧綱以下無二祿物一。布施法同。官殿上侍臣侍從等取レ之。　次左大臣奉レ勅可レ行二賑給一之由仰二左中弁重資朝臣一。重資朝臣傳レ仰。權左中弁時範下二知官行事所一。令レ運二料米卅石一。召二撿非違使右衞門府生安倍資淸一仰レ之。差二副史生一令レ班二給之一。次打二金鼓一。次左右遞以供レ舞。左方左近少將實隆朝臣行レ之。右方右近少將師時朝臣行レ之。　次左奏二按摩一。次二舞。次左萬歲樂。右地久。次左蘇合。右新鳥蘇。次左秦皇。此間日落二西山一。主殿擧レ燎。次右崑崙八仙。次左散手。左近將監狛光季舞レ之。曲了。左大臣奉レ勅。召二光季一被レ仰二加級之由一。光季舞踏退入。次右歸德樂。次左太平樂。右狛桙。次左龍王。右納蘇利。次賜二樂人祿一有レ差。左右各絹百匹。行事所給レ之。先レ是左大臣奉レ勅。藏人頭重資朝臣傳レ仰。被レ寄二封邑千五百戸一。以二三品覺行法親王一爲二寺家撿挍一。以二大法師靜明一爲二上座一之由。仰二右大弁藤原朝臣一。藤原朝臣下二知左大史祐俊一了。又被レ補二諸堂供僧等一。大臣同以仰二右大弁藤原朝臣一令レ下二知之一。

金堂。大僧正隆明。僧正增譽。

講堂。權少僧都賢暹。證觀。

灌頂堂。權律師濟還。行勝。

藥師堂。權少僧都貞尋。法眼和尚寬慶。

曼荼羅堂。權僧正良意。權律師公圓。
五大堂。權大僧都永實。權少僧都覺意。
觀音堂。權少僧都仁豪。權律師寬助。
御塔。權大僧都範俊。權少僧都長覺。
樂畢之後。主上依御旨渡御太上皇御在所。頃之被獻御贈物。銀三。衣筥一合。納。三衣裹結袋。在銀居筥。右大臣取之銀香爐筥一合。納金香爐。銀輪。同香壺。馬頭盤。在上。箸火打筥在納物。內大臣取之。此間被始行諸堂行法。畢每堂儲佛供御明。金堂。灌頂堂。藥師堂。曼荼羅〔堂脫歟〕五大堂。觀音堂。御塔。被始行供養法。講堂被轉讀始一切經。大般若經。亥刻主上還御御在所。次被行勸賞事。藏人頭重資朝臣奉仰。仰民部卿源朝臣。源朝臣各以下知了。

二品覺行親王。
從三位源顯仲。中宮職事。
同顯雅。院司。
正四位上源重資。同。
從四位上藤原實澄。同。
正五位下藤原實行。同。
從五位上源能賢。行事民部卿讓。兼被聽昇殿。
藤原宗隆。基隆朝臣讓。
藤原信通。院司。
藤原宗佐。中宮少進。
藤原邦忠。中宮職事。
木工大工紀恒行。五位。
修理大工國光季。五位。
以上可敍一階。
木工權大工菅乃是永。
修理權大工淸原國貞。
以上可爲從五位下。
右衞門志安倍資淸。轉任。
法印和尙位圓勢。大佛師賞。
但馬守仲章。　播磨守基隆。
伊豫守國明。　若狹守正盛。
以上被下重任宣旨。

權左中弁時範。　右少史中原信俊。
以上依ニ申請一追可ニ勸賞一。
工　成國。可レ依ニ申請一。
子刻。宸儀還御。次太上皇還御。次中宮還御。宸儀還宮之後。左兵衞督藤原朝臣於ニ右仗一覽ニ赦令詔書草一。就ニ御所邊一奏レ之。重奏ニ淸書一。下ニ于中務省一了。
廿二日乙巳。令レ參ニ御願寺一。令レ撤ニ御裝束一。

無量壽院供養記

寛仁四年三月廿日辛未。今日御堂試樂也。十僧幷散花梵音錫杖等頭皆束帶。不レ持ニ香爐一參上。樂人或重裝束。褐冠。或布衣。又有ニ船樂舞等一。
廿二日癸酉。今日入道太相國建立京極御堂本名無量壽院。被ニ供養一之日也。仍去廿日。權大納言藤原公任卿召ニ大外記小野文義一仰云。宣旨。入道前太政大臣建立堂供養日。准ニ御齋會一可レ行レ之者。先レ是內々試催ニ供奉諸司已下一。前一日堂莊嚴。當日寅時御佛開眼。御導師法印院源。次皇太后宮。中宮。自ニ西院一以ニ御輦一渡御。巳時太皇太后宮自ニ內裏一行啓。公卿侍臣悉以陪從。御輿入ニ西門一之間。船樂進出。卽時被レ始ニ行會事一。上官幷式部彈正治部玄蕃等。皆悉參會。請僧百五十四口之中。證誠二口。大僧正濟信。權僧正深覺。導師。前權大僧都法印院源。呪願。權大僧都林懷。引頭二口。權大僧都慶命。尋圓。唄師二口。前少僧都法眼深賢。心譽。散花四人。律師仁海。成助。叡効。定基。堂達二口。道命。敎圓。衲衆五十口。僧綱。凡僧。讃衆卅口。梵音衆卅口。錫杖衆卅口。已上凡僧。供ニ養阿彌陀經三千卷一。又樂人等三后給レ祿。入道殿。關白。左右大臣已下居ニ簀子一。入道親王故三條院四宮。被レ招ニ出自ニ西庇簾中一交ニ着此座一。入道親王。僧正法印。入道殿已下卿相。殿上人。地下者。悉脫レ衣[被歟]□ニ舞人一。秉燭後有ニ念佛一。賀珍申ニ廻向一。不レ堪レ感。入道殿。關白。左右大臣。大納言公任卿。脫レ衣被ニ賀珍一云々。被レ奉ニ贈物於三后一。三后下ニ格子一禮佛云々。

法成寺金堂供養記

治安二年七月十四日壬午。天晴。此日入道太相國建立法成寺金堂五大堂新佛開眼供養會也。准ニ御齋會ニ可レ行之由。被レ下ニ宣旨一。仍諸司供奉如レ例。依ニ此法會一。天子臨幸。太皇太后宮。皇太后宮。中宮。東宮。同有ニ行啓一。（寺本名無量壽院也。元年六月廿七日辛未卯刻。兩堂竪柱上棟。其後不日而就矣。此堂材木甚大。載レ車不レ勝。鴨河之水。尋常□而每當ニ途上一之時。有ニ河水一不レ務ニ人力一曳着ニ寺門一。是天地相應歟。今日供養之次。改ニ號法成寺一。權大納言藤原卿書ニ其額一。已二點懸ニ諸門一。但阿彌陀堂稱ニ無量壽院一。以ニ本額一懸レ之。同卿所レ書也。）前一日。堂莊嚴。金堂内外懸ニ殊勝幡花鬘一代ニ諸堂鐘樓經藏同懸レ之。前庭立ニ高座二脚一。（東咒願。西導師。）中央立ニ禮盤二脚一。庭池之南搆ニ舞臺一。（通ニ中洲一。）其上北端立ニ花机二前一。中洲東西立ニ七丈幄二宇一爲ニ左右樂所一。池四邊立ニ龍頭一懸ニ絲幡一。（關白左大臣所レ被レ調之絲幡也。美麗无レ比。）五大堂西南廂爲ニ東僧座一。阿彌陀堂東□廂爲ニ西僧座一。池面（大門以東。）立レ幄爲レ積ニ誦經物一之所上。南大門東西立レ幄爲ニ衆僧集會之所一。金堂南裳層西四間懸ニ御簾一。諸司設ニ御座於西第四間一。同間西南柱前設ニ皇太弟御座一。於ニ西三間一設ニ太皇太后御座一。南榮東第三間以東設ニ王卿座一。西廊東第二間立ニ大床子一爲ニ御休息所一。北庇敷ニ内侍女藏人等座一。同廊前砌敷ニ侍臣座一。鐘樓東臺下設ニ式部彈正等座一。金堂北後庭立ニ幄二宇一（南北妻。）爲ニ外記史幷侍從候所一。（侍從幄在レ東。上官幄在レ西。）當日寅刻發ニ小音聲一。（神分。）同刻御佛開眼。卯刻分ニ送諸僧法服一。（皆用ニ綾羅一。）僧前。（太政大臣以下諸卿任ニ次第一被レ調ニ備僧綱料一也。）巳二點打ニ衆僧集會鐘一。僧侶會集之後。威儀師二人（久圓。仁滿。）相分召計。從僧等敷ニ草座於各座一。（每座前豫立レ標。威儀師勤レ之。）少外記安倍祐頼率ニ使部一立レ標。（治部玄蕃標渡ニ東西橋一立。導師咒願標立ニ舞臺巽坤一。）同刻有ニ行幸一。皇帝御ニ鳳輦一。公卿諸司諸衞。供奉如レ常。（用ニ城外儀一之。）到ニ御於寺西門一之間。暫留ニ御輿於門外一。（左右亂聲。）以ニ藏人頭左近中將源朝臣一被レ啓ニ事由於母后一。（太皇太后宮先所ニ渡御一也。皇太后宮。中宮。尚侍。同所御也。）朝任朝臣還參奏ニ令旨一。卽入御。留ニ御輿於中門一。（樂船進出奏ニ音樂一。）諸司敷ニ莚道一。震儀下ニ御輿一。昇ニ御從ニ中

門北廊東簀子敷。經阿彌陀堂同簀子敷御金堂西廊。於阿彌陀堂中心之間。御拜二度。此間前太相國被渡東庭。左右近衞府陣東西。左近候五大堂泉間南。右近候阿彌陀堂東北之。入御之後樂船退歸。次皇太弟駕輦車。諸司二分供奉御車。群臣侍衞。其儀如常。但太政大臣被候御車。於西門外御輦御於北廊休所。關白以下皆被候。所司敷莚道。時也。供御膳。羞饌於公卿。北廊西面設此座。侍從大夫等役送。午一點打行事鐘。式部彈正省臺入自南門。東西相分。式部自池東經五大堂前渡東橋。彈正自池西入中門經阿彌陀堂前渡西橋。倶會中洲。自樂所兩幄間渡南橋。着鐘樓下座。少納言藤原信通。左少弁同義忠。少外記中原師任。右少史太宅恒則加此座。同二點。主上着御座。次皇太弟御參。太政大臣。關白左大臣。從堂後經東南壇上。加諸卿上。右大臣。內大臣。大納言藤原齊信卿。民部卿源俊賢卿。大納言藤原公任卿。權大納言同行成卿。同賴宗卿。中納言同能信卿。中納言同兼隆卿。權中納言同實成卿。同道方卿。參議藤原公信卿。同經通卿。同朝經卿。同資平卿。左近權中將同道雅卿。右近中將同兼經卿。同長家卿。參議同廣業朝臣。同定賴朝臣渡堂南庭。昇自東階着座。弁少納言。外記史。內記候東廊砌下。此間亂聲。先新樂。次古樂。相幷一節。兩師子出臥舞臺巽坤。次吹調子。壹越調。雅樂寮率樂人迎衆僧。送迎進退之儀。具見指圖。衆僧前西四人。大監物源重季。散位大中臣宣茂。右京進同賴宣。圖書允藤原□□、東四人。散位橘朝臣行眞。散位同兼懷。右京少進岡屋能任、大學少允藤原義孝。各率衆僧入自南門。東西相比樂人前。列樂屋前北面立。樂不止。師子舞。衆僧前各就標。渡東西橋。僧侶到兩堂下。樂止。次第着座。引頭者衆僧了後着之。證誠者便着金堂長床。行道時降加引頭立次。省寮引還。樂人到會集幄。發音聲如前。新安城樂。古威城樂。經前道到樂屋前立。師子立舞如初。導師前五位二人。玄蕃頭源恒規。刑部少輔同相奉。六位二人。玄蕃允藤原守孝。三善賴保。執蓋。主計大允丹波延雅。大炊允大部保幸。主殿少屬笠永信。咒願前五位二人。治部大輔平有光。少輔源信重。六位二人。治部少輔源登政。宮內少輔三善爲時。執蓋。主計允宗岡時重。造酒佑清原爲賢。主水令史清原清相。東西相迎。導師延曆寺座主權僧正院源。咒願興福寺別當大僧都林懷。各乘腰輿

入南門。到舞臺兩角標下。樂人留樂屋下。樂不止。師子舞。但下輿經舞臺。着禮盤禮佛。諸僧在座。一時惣禮。登高座。樂止。省寮引還。次堂童子西八人。前因幡守庶政。散位朝光。已上四位。備後守義通。散位貞光。散位永信。前紀伊守成章。散位季範。參河守定經。各着二藍下襲。馬腦帶。鼻切沓。東八人。散位道成。散位貞亮。已上四位。散位隆佐。散位成順。散位定輔。伊賀守賴祐。甲斐權守範永。參河權守範國。各着黃朽葉下襲。斑犀帶。淺沓。相分着庭中座。打金鼓。圖書寮前打。下同。次發音聲。十天樂。迦陵頻八人。胡蝶八人。菩薩十六人。各□佛供。二行相分。經舞臺列壇下。傳供。僧傳供之。訖迦陵頻八人。菩薩八人着舞臺上草墪。胡蝶八人。菩薩八人着鐘樓臺草墪。渡中嶋南橋着之。更發菩薩行道樂。先菩薩舞。舞臺樓上。同舞。次迦陵頻。舞了。樂船進發音聲。廻坏樂。唄師二人起座各渡東西橋。經舞臺着座。樂止。此間左大臣奉勅語臨於堂東南檻。召大外記清原眞人賴隆被仰云。可召內記撿非違使者。賴隆稱唯退出。卽令參大內記菅原朝臣忠貞。左衞門權佐大江朝臣保資。各承宣旨退出。是依前大相國有被奏。被行非常大赦也。大臣又召賴隆

眞人被仰云。大赦詔早可下給。可令試候緣事諸司者。各召使部。召仰了。其詔書曰。

詔。朕以薄德謬承洪基。愧君臨而及七年。思子育而愼□□。爰外祖前大相國。營道場於城東之地形。設供養於珪白之秋禮。聽善根之至焉。廻翠華而臨矣。新見土木之壯麗。更知人民之勤功。禪慮所請。唯施仁之情而已。大赦天下。今日昧爽以前。大辟以下。罪無輕重。已發覺。未發覺。已結正。未結正。繫囚見徒。私鑄錢。八虐。强竊二盜。常赦所不免者。咸皆赦。又薰風者應□扇。惠露者欲普霑。仍貧末得解由之徒。不論僧俗。同以原免。庶因功德之兼二世。將顯感動之在一天。布告中外俾知朕意。主者施行。

次定者沙彌二口。從東西橋登舞臺禮佛。了就案下。取火舍立。次打金鼓。唄師發音。定者隨音徐行。堂童子起座取花莒分行了。件堂童子可復本座也。而時剋良

久。暑氣難ㇾ堪。仍有ニ上宣ㇾ。行道之間不ㇾ復ニ本座ㇾ。散花二人。自ニ東西ㇾ昇ニ舞臺ㇾ北面立。引頭率ニ衆僧ㇾ隨ㇾ之。樂人相行東西分。散花發ㇾ音。樂人發ㇾ音。溢河鳥。河水鳥。東西相對。樂人爲ㇾ先。取物爲ㇾ後。登ニ舞臺ㇾ進ㇾ自ニ衆僧之中ㇾ加ニ立定者之前ㇾ。師子在ㇾ前。

定者。

散花。

引頭。

濟慶。　賴壽。

證誠。

大僧正濟信。　僧正深覺。

衲衆。

大僧都慶命。　權大僧都快公。　尋光。　尋圓。

少僧都文慶。　權少僧都懷壽。

前少僧都心譽。　少僧都實誓。

權少僧都明尊。　定基。

前少僧都永圓。　權少僧都永照。

律師經理。　尋淸。　成典。

權律師仁海。　觀眞。　遍救。　念覺。　尋空。

法橋上人位賴命。　融碩。　經救。　教圓。

平能。　明泰。　祈統。　平救。　眞燈。　行意。

叡尊。　長保。　長筭。　叡義。　相禪。　證譽。

蓮莒。　觀悟。　輔靜。　感筭。　智眞。　陽拜。

齊祇。　延圓。　良濟。　實慶。　良圓。　任圓。

良光。　祚臺。　朝源。　平登。　戒心。　興慶。

貞圓。

讃衆。

相壽。　雲好。　平救。　叡筭。　良堅。　尋源。

念緣。　光慶。　延尋。　賢尋。　圓信。　光明。

桓運。　證念。　如念。　尋增。　舜世。　桓舜。

朝圓。　源泉。　源心。　公助。　朝守。　寂圓。

明圓。　慧壽。　城命。　尊蓮。　信源。　院慶。

梵音衆。

念筭。　圓明。　忠命。　道讃。　攝源。　蓮胎。

棄成。　明宴。　以圓。　眞範。　順命。　長守。

憐因。兼範。證圓。方等。立恩。平源。
慈還。賢增。光源。救命。有慶。智慶。
明世。宗源。戒明。慶緣。明暹。
錫杖衆。
長等。圓緣。定明。昌範。雅圓。圓高。
源圓。賴豪。賴源。覺源。賴範。成源。
慶尊。良尊。觀譽。永慶。雅尊。圓意。
賴賢。圓明。蓮範。永源。永禪。慶意。
賴照。尋等。源等。慶範。良明。圓信。
等僧。次第雁行大行道。有二指圖一。但敷二莚道一廻レ池敷レ之。以二黃染絹三幅一繼レ之。伶倫行調二絲竹一。僧衆俱成二讃嘆一。鐘樓經藏之上。同有二行道僧一也。□□白色之花。隨レ風而□飄零。如レ雨二天曼陀羅一矣。行道了僧復座。樂止。樂人入レ幄。次打二金鼓一。樂人發二音聲一。重光樂。讃衆卅人。東十五人。西十五人。起座昇二舞臺一唱讃。音頭持二鐃鉢一。自餘持二花莒一。音樂止。先東寺。次天台。了又發二音聲一。海青樂。讃衆歸座。樂止。次打二金鼓一發二音聲一。鳥向樂。梵音卅人。音頭持二香爐一。自餘持二花莒一。唱了發二音聲一。退歸如レ前。次打二金鼓一發二音聲一。奏二宗明樂一。錫杖僧卅人供二錫杖一。皆持二錫杖一。倒二持之一。其儀如レ前。了發二音聲一。越殿樂。退。堂童子不二着座一。各從二便所一進出。置二花莒一退出。次打二金鼓一。導師表白。其願文曰。參議式部大輔藤原廣業朝臣作レ之。

菩薩戒弟子某。稽首和南。十方諸佛。無量尊法。一切賢聖。夫顯密二道不レ可レ定二邊際一。眞俗兩端孰能刋二同異一。所以□周二沙界一引二無始於無生一。功濟□勞□有爲於有結。我身非二我有一。天地同二指馬一者也。是以弟子雖下遁二攝籙萬機之重寄一早入中歸二依三寶之境界上。戴二恩德一猶如二往日一致□謝未及□□。緜レ是遠不レ尋二南山之陽一。便只卜二東邦之地一。爲二滅罪生善往生極樂一之故。建二立一□精舍一。庶幾九品蓮臺及以法華常行。晝夜時日。種々所作。一々有レ之。彼皆供養先畢。未レ起者金堂也。卽企二大厦之結搆一。新請二朝家之殊私一。應下置二六口阿闍梨一修中萬代之御願上。矣。雖レ有レ寺不レ置二其法一者何法能守。雖□□不

定其人者誰人全弘。己□□容我願滿足。況佛聖燈油。滿寺大小。事無內外。隨只多焉。不及封第之舊賜。猶□伽藍之新貯。推其善根。莫不皇恩。方今。帝王儲皇之祖雖貴。若不勤其奈菩提何。三后二府之父雖嚴。若不懺其奈罪業何。縱雖假人力於萬民。何有忘佛事於一時。大凡地有勝境因人而後開。人有心匠逐物而後知。建立道場號法成寺。境心相固有時耳。瓦葺金堂草創已成。配天而連金璫。土地而鋪玉甃。每柱圖兩界曼陀羅。每扉書八相成道變。其內安置佛菩薩六天像。華高三丈二尺金色大日如來坐中央百葉蓮花座。莊嚴微妙也。一々蓮華葉上。百躰釋迦又現。同金色二丈釋迦如來。同藥師如來。文殊師利菩薩。彌勒菩薩。相好圓滿。左右圍繞。金色九尺梵天帝釋及四大天王。爲住持佛法鎭護國家也。以丹素金碧而形容。以香火花草而嚴淨。

加以虹幡疊□。雲盖□綵。□羅束帛之類誠在□。龍絲鵷縷之文營是。楚忽簡儉之器靡不備焉。五大尊堂同以造之。安置彩色二丈不動尊。一丈六尺四大尊。爲降家門成怨之怨靈也。爲専弟子臨終之正念也。彫餝奇□□於古今矣。亦奉書寫金色妙法蓮華經一部。無量義經。觀普賢經。般若心經各一卷。墨字同經百五十部。開結二經各一卷。釋迦如來說曰。若有人彩畫佛像。書寫經典。建立伽藍。供養衆僧。當知。是人永離生死成無上道。側聞所服膺也。仍新設一會。令驚十方。屈請百五十口之僧侶施于百五十具之法衣。諸部大乘次第諷讀。以梵唄讃嘆而恭敬。以管磬歌舞而供養。斯皆遺迹之敎力也。不其感哉。抑弟子偏求菩提不求榮耀。朝廷不得已。百官以卒由。栟□亦儲闈併忝其尊威。事非舊式。議出新恩。彼陳文帝之講妙法。運信力於台岳之

雲。唐懿宗之歸釋尊。迎眞身於長安之□。豈若聖上廻鑾輿於露□。嚴儀衞於法門者乎。旣受帝□。寧非孫謀。重請十方三世之佛陀。隨喜影向之聖衆。誠於中形於外。以善根之上分。先奉資於震儀。金輪久轉。我法可久弘。玉燭長明。我寺可長興。長秋共其德。少陽重其明。准后之家。攝籙之寄。及□〔卿歟〕相納言男女子孫。氏族繁昌。其麗不億。亦合契之尊卑。同志之緇素。各發聲華之榮。共詣菩提之緣。乃至四生六趣。百界千如。忽入拔苦解脫之門。日遊極樂功德之界。一念所企三寶知見。稽首和南敬白。

治安二年七月十四日菩薩戒弟子　敬白

讀願文。了揚經題名。次有御誦經。公家信濃布一千端。次咒願。其文曰。文章博士善滋爲政作。

花藏世界。遍照如來。實相眞如。一乘妙法。
利生弘誓。隨願不違。度世大悲。唯善是應。
前大相國。現當已兼。德被一門。榮軼累祖。
昨負玉扆。儀准三宮。今護木乂。志期士覺。
華洛東西。蓮府近邊。結構仁祠。安置佛像。
丈六九躰。金色彌陀。脇士二軀。觀音勢至。
是則檀主。爲念菩提。誠懇內催。供養先畢。
重命毘首。雕□究神。更課魯般。造營程〔極歟〕巧。
廣大願力。以爲棟梁。堅固道心。以爲柱石。
長廊重閣。經藏鐘樓。點翠施丹。山節藻□。
繡甍獨聳。金堂巋然。文棍碧瑠。陽曜陰麗。
三丈二尺。毘盧遮那。結跏中央。相好外映。
二丈嚴餝。四躰相雙。釋迦藥師。文殊彌勒。
皆瑩金色。頭上鏤珠。倶放白毫。眉間照物。
梵天帝釋。四大天王。蓮眼菓脣。彩色端正。
五大堂裏。五大明王。二丈中尊。四尊丈六。
妙法蓮花。一部八卷。開結二經。般若心經。
紺帋染色。金泥成文。復有墨字。同法華經。
百五十部。開結各加。玉軸盈函。花文開偈。

治安二載。夷則中旬。吉日良辰。恭敬供養。
一百五十。延啒緇徒。讃嘆周音。梵唄連響。
幢幡寶盖。前後飄颻。花雨香煙。高低充滿。
阿耨池上。艤濟度舟。祇陀樹頭。奏歌舞樂。
外祖佛事。爲添光華。聖主廻輿。世子駐輦。
嚴親慧葉。爲致歸依。三后合誠。二府傾首。
郡卿□〔隱歟〕從。儀式殊勝。百寮雲集。嚴衞珍重。
地形幽趣。希有人間。佛像端嚴。無比天下。
祇園精舍。黃金讓光。優塡尊容。旃檀慙色。
新列官寺。遙祈龍圖。長轉法輪。將積鳳曆。
國家安穩。風雨調和。貴賤多歡。遐邇有截。
天人出界。地類被蒙。洗有習塵。拂無明霧。
鐵圍表裏。沙界親疎。併□善根。悉登覺路。
次給ニ僧祿。先レ是舁ニ祿辛櫃一立ニ東西僧座前一。公家祿證誠上卿。自餘殿上侍臣諸大夫等 諸官司大夫以下勤レ之。
公家。
　僧綱料。　白大褂。
　凡僧料。　白單重。
太皇太后宮。
皇太后宮。
中宮。
春宮坊。
酉剋導師呪願下ニ高座一。奏ニ平蠻樂。長慶樂一。着ニ禮盤一禮佛退出。樂人省寮前行如ニ初儀一。次打ニ金鼓一。此間加□分供ニ於僧座一。又公卿座同有レ饌。左右□發ニ音樂一。奏ニ種々之舞一。行僧布施。此間僧衆退出。
時也遙收秋月漸昇。綠池淨而如ニ瑠璃之地一。清風和而帶ニ旃檀之香一。舞人下レ臺近進ニ奏之一。主殿寮供ニ炬火一。
雖ニ上界之勝事一亦以何加レ此乎。前大相國。榮樂無レ比。德化被レ世。久受ニ三代攝籙之重寄一。忝爲ニ千年聖日之外祖一。爰寬仁年中出家歸レ眞。被レ居ニ相位一之間。四海誰不レ浴ニ恩澤一。此修ニ佛事一之時。萬方誰不レ結ニ良緣一。唐家本朝雖レ多。未レ有レ如ニ我朝相府現當相兼一矣。管絃既了鳳輦欲レ廻。御送物ニ珍既種々。先有ニ賞賜一。大佛師定朝被レ叙ニ法橋上人位一。又越前守從四位下源朝臣濟被レ叙ニ從四位上一。因幡守正五位下豐原朝臣爲時叙ニ從四位下一。已上二人造堂行事。木工大工從五位下常道朝臣茂安叙ニ從五位

上。修理少屬伊香豐高轉權少進。已上二人工也。次大臣以下祿法有差。此間太政大臣起座從堂後被退出。爲被候東宮御輦車也。右大臣奉勅語。臨檻召大外記賴隆眞人被仰云。左右近衞番長各一人。近衞各三人。宜爲太政大臣隨身之由仰彼府者。賴隆稱唯退出。各召仰了。子刻乘輿還宮。有鈴奏。相次東宮還御。右大臣着左仗座。被奏下詔書如例。大赦詔書也。退召中務少輔源朝臣賴淸下給了。式部丞不參。仍修理少進豐高除目。以外記令封之。大臣加封□給。外記後日可給彼省也。丑刻事了退出。

藥師堂供養記

万壽元年六月廿六日壬午。今日法成寺藥師堂供養。丈六七佛藥師如來。日光。月光。十二神將。丈六六觀音像等安置堂中。破物忌參詣。入自東大門。關白。左大臣。內大臣及諸卿皆着饗饌座。予加着。一巡後就食。依午時可始事也。被營歟。關白頻被催出居。少時左少弁義忠。大夫外記賴隆。史等着出居座。數度被催。少納言經隆。基房在殿上人座。□基房着出居幄座。少納言未着之前。關白以下皆着佛前座。先是打鐘。今朝太后渡御御堂。以乾方爲御在所。衞府上達部帶弓箭。諸衞佐同。但上達部着螺鈿隱文帶。禪閤□也。民部卿俊賢只着無文幷白襲。身雖宮內司不候啓陣云々。依以致事簡略裝束歟。講讀師講師院源。讀師扶公。乘輿。有講師讀師前。五位六位者。文武官者被定歟。音樂如常。講讀師於高座邊降自輿。於舞臺西邊可下之。堂前南北造假座爲百僧座。座前置七

佛藥師經。觀音經。舞臺上左右立置花瓶火蛇之机。又座前左右立置花莒机。是常儀也。堂童子左右各六人。之中四位各二人。唄師四人。皆僧綱。前例二人也。新定歟。大行道音樂如恒。讃衆。次梵音。次錫杖衆。昇立舞臺之間。雨脚忽降。仍進立堂簀子奉供養。雨脚則止。小選又降滂沱。被講讀師前机垂錦幡等。亦被禮盤半疊立講讀師前後。講師前。讀師後。立雨脚。方太輕候也。又撤舞臺庭中等机。頗以狼藉。頃之雨止。亦則降。小時止。合三箇度。其後雨止。左少將隆國四位。就講師高座邊。仰給度者由被修公家及宮宮所々諷誦。公家宮々使被物。但太后宮無御使。依臨御也。此間着請僧饌。講師演說如例。事了先給講師祿。講師被物。中納言長家取之。又絹若干裹。絹四位取之。讀師被物。宰相中將兼經取。絹四位取如講師祿。講讀師降高座。到禮盤下拜禮。不着履。太奇恠也。退出。今般於舞臺西邊乘之。如初輿持來高座下。然而今持退。次行請僧祿了。關白以藏人資通朝臣令召別當前少僧都心譽。仰任大僧都由。次關白召左頭中將顯基密語予。顯基傳仰。余云。右衞門尉宣明可敍從五位者。事頗不審。仍以可仰內記之趣達。關白有甘心。召權右中弁經輔可召重內記事令仰外記。關白使皇太后宮少進爲政朝臣令□宣明。宣明□出拜禪閤。次有大唐高麗舞曲。蘇合。太平樂。龍王。鳥蘇。崑崙八仙。納蘇利。太平樂。崑崙八仙。關白殿上人脫衣給之。下官不能脫。給袙與大口。相合無爲術之上。老人脫衣可無便宜。仍召左將監光高只給袙袖。太平樂之間執燎。樂了退出。可然卿相爲候太后還御祗候。余退出間。少內記兼行參入。召堂南階下。仰右衞門尉宣明依法成寺堂預仕可候敍從五位下之位記之由。今參諸卿。

左大臣。關白。內大臣。大納言齊信。前大納言俊賢。大納言行成。賴宗。能信。中納言兼隆。實成。道方。公信。長家。朝經。參議經通。資平。通任。兼經。定賴。大貳惟憲。參議廣業。朝任。

東北院供養記

長元三年八月廿一日壬寅。今日女院御願堂供養。拂曉女院渡給。中將騎馬扈從。件供養儀可准御齋會之宣旨。一日仰下訖。僧前令奉之。（高坏十二本。加折敷。懸盤廿前。大破子十荷。精料米六十石。）件儲皆依定。往古不聞事也。只人々與之。今般有精料等之定。太珍事也。誦諷修了。賀茂下神宮寺幡四流令催着隨身信武送行事人所。（二流我令縫。二流中將令縫。）午□刻。三位中將同車參法成寺。法成寺內艮角新立三昧堂。（女院御願。）諸卿着座。汁物畢下箸。關白云。早打鐘畢。至今可着堂中座。卽諸卿起座着佛前座。先是證誠大僧正深覺一人在堂中座。諸僧。（百十口。）分居東在所舍南庇幷東西廊座。僧前經机各置法華經。（百部。）堂前庭立導師呪願高座幷禮盤。（禮盤立階中央高座階東西。）舞臺上立行香机。文□二□□願文呪願文。舞臺東西庭立置花莒机。大鼓立中門東西廊前。件廊爲樂人座。堂中佛前敷高麗端一枚爲唄座。（僧正慶命。權僧正尋圓。）講師呪願乘輿。其前行各五位二人。六位二人。所謂講師前等也。樂人擧齋樂如何。齋會堂童子座。左右二人。（大僧都定基。大僧都永圓。）散花二人。（少僧都教圓。權律師良圓。）定者二人進。作法如例。諸僧行道。（竝立舞臺。）引頭二人。（前大僧都扶公。大僧都明尊。）行道間音聲人行道如恒。讚衆欲進。已無鐃鈸。分手走求之程。時刻推移。東寺天台各有鐃鈸。兩方以之爲唄讚之備。僅求與之。唄讚衆退後。梵音衆進。（十一僧等給綾法服云々。）次錫杖衆進。所作畢導師開白。（願文義忠作。呪願奉問作。）次百僧揚百部法華經題名。公家宮々一家卿相諷誦。十僧幷百僧前物居之。（大折櫃。有牙象云々。）講師呪願等退出如入儀。春宮大夫。（賴宗。院別當。）執大僧正祿裹絹。諸僧有祿。皆絹鯁。此間不記子細而已。諸卿臨欄干。先敷圓座。有衝重。大唐高麗舞各三曲。（之中有龍王。納蘇利。）關白以下殿上人脫衣。余以□衣給政方。關白幷內府給光高。（兩府兩度脫衣。）政方等。舞了〔赤紫〕諸卿復座。關白語云。御念佛被始行之間可聽聞。只可有僧賞

等事。猶可祗候。諸僧退出可有此事。僧等候間。定有所思歟。又云。未被定堂司幷三昧僧。先只依吉日。以候僧可始行者。卽被始念佛。關白密語云。從內以頭弁被聞云々。若有可賞進之人哉者。斯事未有一定。法成寺司山座主僧正慶命。大僧都永圓。大僧都定基也。定基者。故入道被成之寺司也。今二人者。入滅給之後寺司也。定基從彼時于今住寺。然而抽寂下﨟者不可賞進。又賞三人如何。大汎愛乎。惣無賞與三人。此間如何。余答。此御寺中。阿彌陀堂。藥師堂。仁和寺。母后建立御堂。慈德寺。圓融寺。雲林院等皆有賞。及今時無賞何。雖有多□之難。猶不可被行乎。關白云。事尤然矣者。僧正可給封歟。永圓可給法印位歟。定基可讓人之心云々。余云。讓無便人如何。答云。寂圓者。余答。寂圓尤宜事也。抑只可在主上御心院御雅意歟。關白起參御前。被議定歟。小時復座云。三人賞猶可有也。頭弁傳綸旨歟。不可蹔出者。是念佛以前無事之間。念佛畢。頭弁傳勅語云。天台座主權僧正慶命可給七十戸封。宣旨書七十五戸。前例數也。大僧都永圓可給法印位。阿闍梨寂圓可任權律師。大僧都定基讓。封事律師事仰同弁。法印事。先是關白云。給法印位者。至僧都可停任歟。余答云。准俗官不可停任歟。參議叙二位中納言。亦復如是。僧俗相同。理之所當。何有差別乎如何。尋圓依申請者。僧都叙法印位任彼意樂也。其外者無所帶職直叙而已。如院源幷石淸水司等。關白諾許可無停任□□□。多政方子舞納蘇利。子舞甚美也。見人之□□□。證誠大僧正深覺。講師僧正慶命。咒願權僧正尋圓。引頭前大僧都扶公。大僧都明尊。唄權大僧都定基。大僧都永圓。散花權少僧都敎圓。權律師良圓。堂達眞範。賴壽。衲衆廿人。讚衆廿人。頭光慶。東寺。蓮昭。天台。梵音廿人。頭忠命。長筭。錫杖方筭。定命。

東寺塔供養記（應德三年）

應德三年八月十八日癸卯。天晴。今日午刻。被上東寺塔棟。件事。依爲丹波國司沙汰。右府令執行給。依重服座大路東屋。件塔二宮御祈云々。刻限上達部以下被着假屋。右衞門督。右兵衞督。頭中將幷殿上人兩三人。及地下人々十餘人也。予參仕。召左兵衞志多助忠令擊鼓。大工恒行。是永以下率雜工。先立同塔心柱。上達部以下幷本寺長者定賢僧都以下。人夫相共引綱。工等散供如常。又給祿有差。大工置鞍馬一疋幷裝束一具。長上絹列工布。於右府御宿所。上達部以下被羞小饌云々。但予歸參殿下畢。申刻上鳥羽殿棟□大工恒行以下給饗祿云々。讃岐守泰仲朝臣儲之。

十月一日乙酉。天晴。自一昨日宿侍法勝寺。依天氣御念佛之間祗候也。而早旦依有其召參殿下。東寺御塔以十三日可被供養。其間事可令奏達者。卽以參內。頃之殿下又令參大內給。依仰遣問日次於道言許。申云。十三日丁酉上吉也。又廿日甲辰爲吉日之上。甘露相加。甲辰平等院幷法成寺金堂所被供養也者。勅仰云。然者以廿日可有供養。來十三日造作難成歟者。其由令告申右府了。又依宣旨參內府。以來七日可被定申僧名之由宣下。供養之條。法會幷眞言儀。一定未下。東西寺供養之例。官外記無所見云々。

七日辛卯。殿下令參內給。今日內府參給右仗。被定申東寺塔供養日時僧名。眞言供養導師定賢僧都。予奏下讃衆三十口。一宗僧綱以下。畢。次左府以下諸卿於陣被定申。

十九日癸卯。早旦參殿下。延眞持參公範僧正之辭書。依重病令辭申山階寺執行也。留御所。但今日遣仰權別當濟尋律師云。去年大衆濫行之間。爲張本追却寺家者。予遣長者宣。掃部頭道言參御前。擇申日時依被密。外人不知歟。午上。殿下令參內給。臨曉出御。先是內府令參陣給。被改定東寺塔

供養僧名。本定讃衆卅口也。而一定之儀持金剛廿口者。是仁和寺圓堂幷圓宗寺灌頂堂供養例也。以予被奏達。次被奏御願文也。左大弁匡房朝臣所草進。右大弁通俊朝臣在宰相座。左大弁持參。頗成其憚。屢以遲廻。內府起座於腋陣覽之。召宮付予。被奏之。返給。內府召公經朝臣可令清書。被仰左少弁敦宗令退出給。敦宗深更奏達云々。又可被奉渡東寺塔御佛之日時。予於藏人所令勘申。奏聞之後送行事辨許。

廿日甲辰。早旦爲御使參殿下。早可被參內者。逐電參給。召予車。即依仰遣召道言。可定申奉幣伊勢日時等者。申云。今日被始神寶。來月一日可被發遣歟。又五日吉日也者。爰予奏云。今日供養東寺御塔。神事佛事雖有同日例。如何可候哉。勅云。尤可然者。自今日定行事藏人。行實。且可令用心。來廿五日始神寶。來月五日七日之間發遣。十一日可參宮者。勅使右衞門督俊明。依召參內。承其氣色不參東寺。巳刻殿下令退出給了。今日寒雨時々灑落。被供養東寺五重寶塔。東西寺延暦十二年被造立。供養之儀全無所見。及弘仁年中被付弘法大師。塔婆何令造立。同無所見。一宮御祈禱料。去冬右府被申請。以丹波國所令造立也。去八月十八日上棟。六十日內造畢。新見成風之構。可謂不日功歟。其儀前一日塔莊嚴。行事內大臣右中弁基綱朝臣也。四角每層懸寶幢。下層懸幡花鬘代等。佛壇四面調備供養法具。西面壇下立禮盤。左右立机。戸內四面鋪滿疊爲讃衆座。持金剛在南。讃衆在北。戸外西壇上立散花机。猶可立加行香机歟。同壇上階北腋敷上達部座。其東壇上設殿上人座。壇下立廻糸幡。西庭左右敷堂童子座。南退立御誦經幄。東西北主殿寮引廻斑幔。西中門內北面立床子爲衆僧集會所。北假屋國司作儲葺檜皮。懸帽額簾。立四尺屏風。爲上達部座。東二間。殿下御休所。同屋北廂設殿上人座。其北雜舍爲官行事所。西幔門北腋立幄爲樂人座。不立大鼓行道樂器。東大路邊新立假屋兼數月所被造立也。爲右府御宿所。依坐重服不被參御寺。於近隣被行事。塔東垣數丈不樂。卯刻安置御佛。奉修補奉仕。以官行事所送導師法服幷持幡童裝束。辰刻施僧供。所司勤之。未刻

公卿以下參着。（殿下。內府。民部卿。左衞門督。治部卿。侍從中納言。右兵衞督。右大弁。新宰相中將等也。殿上人無障之人皆參。不帶劍笏。）先被候假屋。所司羞饌。（此間殿下入御簾中。）予爲勅使參入。依人々勸賞事也。依殿下仰又歸參大內。於是內府召辨令打衆僧集會鐘。爰讃衆僧綱等不扈從導師。自別路可着座由頻以申請。殿下依被誡仰着集會座云々。殿下率公卿以下着壇上座給。（此間樂人亂聲。着重裝束。鼓持褐衣。）次吹調子。（一越調。）次雅樂寮率樂人進立前庭。僧侶起座。（從僧先敷草座。）次奚婁一鼓。爲先樂人等分立幔中。次衆僧前。（五位四人。六位二人。）次讃衆廿二口。（皆着甲袈裟。爲先下﨟。打鉢吹螺之儀如）例。次持金剛廿口。（法眼寬意。權律師賴尊。義範合四口僧綱着紫甲袈裟。自餘凡僧着衲袈裟。）次持幡童二人。（先是掃部寮鋪莚道。內藏寮鋪布單。白布二幅。先例未詳。）衆僧列入塔內。持幡立禮盤左右。次阿闍梨權僧都定賢。（本寺長者。）乘輿參進。（執蓋駕丁等如例具哉。）十弟子相從。十二天夾輿列行。（仁和寺圓堂供養例也。但裝束用圓宗寺面用本寺。着裝束人本寺進之。）至階下下輿着禮盤。十二天着庭中座。（兼立床子。）次持金剛行道。讃衆着座。童立幢退去。此後供養法之儀如恒云々。爲御使參內之間不見子細。堂童子五位八人者。唄師經範律師辭申。依殿下仰愁以奉仕云々。寺司法橋時圓幷三綱等候塔內座者。菩薩幷僧徒層上散花。衆僧行道之間有樂。散花之後。右近少將顯實朝臣爲勅使仰給度者之由。事終。次左近少將仲實朝臣爲御誦經使參入。鋪座。阿闍梨奉仕御誦經導師。（或用讃衆中歟。）次衆僧賜布施。（導師被物侍從中納言取之。讃衆僧綱被物宰相取之。自餘被物布施殿上四位五位侍從等取之。凡僧先々不給被物。今度皆給褂。上法在別紙。）于時及秉燭。殿御隨身奉仕立明。威從寺司又給褂。布施導師。（廿疋。）讃衆法眼。（八疋。）律師。（八疋。）凡僧。（三疋。）此間予爲勅使參入。（帶劍笏。）仰勸賞。先申殿下。次宣下內府。（本寺長者權少僧都定賢追可勸賞。造進國司丹波守顯仲重任。內匠頭章經以造進門幷築垣可爲受領功。木工權大工常行叙爵。小工惟永可任權大工。行事無賞。）內府召右中弁基綱朝臣被仰之。（但工叙爵事依無內記。事了後於垣下召大外記師平曰。傳仰轉任事。幷被仰外記了。）次導師退下。（十二天十弟子相從。讃衆等分散。）次諸卿退出。官行事所給榮爵二人被充法服幷僧被物布施等者。諸國無召物。

往反東寺已及數度。窮屈無術。然而又依召參殿下。仰云。山階寺別當前僧正公範辭退執行寺務進辭書了。仍權別當濟尋可執行之由。可下長者宣。院別當辨季仲遣裹。如此之時以家司被仰下者。先可奏事由者。深更參內。又歸參殿下。遣御教書於濟尋律師之。以出納爲使。以延眞可爲長谷寺別當之由同被奏達。能尋先例之後可被左右之由有天氣。

三條亞〔實忠〕相記錄內被抄之云々。

嘉慶元年十月　日借請勝寳院門跡本令寫之了。

權大僧都賢寳

右諸寺供養記七部以下村長門守成紀本挍合

群書類從卷第四百三十三

釋家部九

東寺塔供養記（建武元年）

建武元年甲戌。

八月廿七日壬午。　天晴。

今日參內。護國寺供養事。條々伺申之。咫尺龍顏之次。予尋申入云。　行幸石淸水之時。可有臨幸東寺之由。去年被仰下畢。今度可爲何樣哉者。　勅答云。還幸之時可　幸彼寺。其次可有塔供養云々。予重申云。塔供養事于今不被遂其節之條。寺家年來所歎申也。有其沙汰尤可然事歟。但大儀相續之條。綷若難周備歟。追可有御沙汰哉。　仰云。强不可其煩歟。便宜尤可然也云々。今夜逗留押小路敎像法印壇所。對面亭主亞將實忠卿。之次。東寺塔供養事。應德記。予自本雖令所持之。猶大樣之物也。若委細記錄有之者可一見之由依示之。伊房記一卷撰給之。委細記也。併是爲冥慮歟。抄取要段了。其外所々御願寺堂供養舊記十餘卷借送之。各書寫留者也。

廿八日癸未。　天晴。

今日又參內。　東寺塔供養事已治定。以中御門前宰相經宣卿。被仰下右中弁。即被成下　綸旨之。

來月廿三日可有當寺塔供養。任例可令下知給之旨。天氣所候也。仍執達如件。
八月廿八日　　左中弁宣明
謹上　東寺長者僧正御房
寺家用意事。又一通被相副之。
來月廿三日塔供養御布施幷鋪設供御以下事。可致其沙汰之由。可令下知寺家給之旨。被仰下候也。仍執達如件。
八月廿八日　　左中弁宣明
謹上　東寺長者僧正御房
卽仰遣東寺。
來月廿三日可有當寺塔供養之由事。綸旨如此。早可令存知給之旨。其沙汰候也。仍執達如件。
八月廿八日　　權大僧都賴意
謹上　宰相法印御房
來月廿三日塔供養御布施幷鋪設供御以下可爲寺家沙汰之由事。綸旨如此。早可令存知給之旨。其沙汰候也。仍執達如件。
八月廿八日　　權大僧都賴意
謹上　宰相法印御房
今日不及請文。加評定可申之由以詞申之。供僧之執行先馳參。可承事子細之處。如泥之至有若已也。
廿九日甲申。　天晴。
今日又參內。兩寺供養事。爲伺申入也。東寺散狀尋遣之處。執行忠救參事書一紙。持參條々問。
卅日乙酉。　天晴。
今日又參內。東寺寺僧敎嚴法印。寬雄律師。幷執行忠救律師等。以賴意僧都塔供養條々問答之。修理鋪設御布施供御等。悉申子細。仍再三就加諷諫。於西院御簾帖者半領狀。自餘條々更非供僧等微力之所及之由申之。仍予則參御前泉殿。奏聞之處。於御布施者可爲新御倉沙

汰。於修理者可被仰大勸進。至供御者寺務可令用意之由被仰下之。卽申入領狀了。上卿侍從中納言。公明卿。弁可爲光守之旨。同被仰下了。大勸進弘眞僧正本名文觀。下向播州之間。以御敎書可遣召之由。被仰含上卿了。忠救所進之注文。付上卿奏聞之處。勅答之趣卽勘付也。

一塔高欄事。大勸進沙汰
一同池橋紅欄事。同
一塔帖八枚事。寺家
一舞臺修理事。大勸進
一諸堂疊十三帖事。寺家
一塔前假家幷御所事。大勸進
一同鋪設事。大勸進
一樂器不足事。
一舞人裝束事。
一不動堂鋪設事。寺家
一御簾十三間事。寺家
一小子坊御簾十間事。同
一供御二箇度事。寺務沙汰
一荷輿丁酒肴食事。寺務
一松明事。諸司
一莚道事。諸司
一引砂事。寺家
一大阿闍梨御布施事。藏人方
一諸僧布施事。藏人方
一樂人舞人祿物酒肴事。
一諸僧布施事。藏人方
右且注進如件。
八月廿九日
九月一日丙戌。天晴。今日自陳家歸寺。
二日丁亥。天晴。
侍從中納言昨日對面之時。可申沙汰之條々有之者。可承存之由依示之。一通注遣之。
東寺塔供養條々。
一曼荼羅供大阿闍梨可勤仕之由可被下請文事。
一護國寺供養色幷所作人當會可兼行之由可仰綱所事。
一式急可被仰下事。
一頓宮塔傍同帖。新造事。大勸進。
一公卿以下假屋同帖事。大勸進。
已上兩條以御指圖等可被仰含大勸進。應德所見
別紙注進。

一橋紅欄可レ被二新造一事。大勸進。
一塔高欄修理事。同。
一中門板敷修理事。同。
一廻廊修理事。同。
一灌頂院橋修理事。同。
一舞臺修理幷水引打敷事。同。
一役人事。
衆僧前六人。五位四人。六位二人。執盖一人。六位。
執綱二人。五位。　堂童子八人五位。或六。或四。
菩薩十六人。　十二天十二人。早可レ作二本尊一。
承仕二人。
一舞樂人事。
一度者御使事。
一御本尊事。　兩界曼荼羅一鋪。
一種子若可レ爲二宸筆一者。中臺許被レ染二御筆一。於二餘尊一者可レ被レ仰二他人一哉。可レ被レ伺二時宜一。
一同勢分三幅可レ宜歟。急可レ被レ仰二繪所一。

一御經事。
法花經。部數可レ隨二色衆人數一。眞言經可レ被二相副一者。三部經。理趣經。仁王經等之間。可レ在二時宜一。
一御願文或加二鳥口一。幷諷誦文事。
一壇以下事。
花形壇一面。在二壇敷絹一。　脇机二脚。
禮盤一臺。在二半帖一。　磬臺一基。在二磬鐘木一。
燈臺四本。在二打敷一。
以下仰二大勸進一可レ被二調置一歟。今度若不レ可レ有二其儀一者。當寺寸法相應之物无レ之。自二他所一可レ被レ召二渡之一。
一幡花鬘事。
綵幡廿四流。鬘代十二枚。自二法勝寺一可レ被レ渡レ之哉。
一莚道事。　掃部寮役。
一糸幡在二龍頭竿一。事申二入御室一之處。被二借渡一之條。不レ可レ有二子細一云々。

一寶幢廿。塔四角每層可レ懸レ之。興福寺在レ之歟。可レ有二御尋一。
一斑幔事。諸司。
一御誦經幄事。諸司。
一草墪代床子。廿八。法會間菩薩十二天着座料。
一佛供燈明事。仰二寺家一了。未レ申二散狀一。
一敷砂之事。子細同前。
一佛布施二裹。
一散花葩可レ納二花筥一。廿枚。事。
一造花可レ立二花瓶一。五本。事。
一供花十六坏。但可レ仰二寺家一歟。可レ隨二貴命一。
一僧集會所幷公卿堂童子等座事。帖數依二人數一。於二寺家一者。諸堂幷西院鋪設。猶以周章歟。自餘事難レ及二沙汰一之上。別可レ有二御用意一哉。
一樂屋付樂器事。
一菩薩裝束事。
仁和寺所レ被二調置一之裝束。於レ今者破裂。更難レ用云々。自二他所一可レ被レ借二渡之一。

一十二天裝束事。
應德自二圓宗寺一被レ渡歟。然而於レ今者无二跡形一云々。急被レ相二尋諸寺一。若不二出來一者。急被二新調一哉。
一荷輿丁八人付裝束事。
一供養日被レ行二非常赦一事有二先例一歟。可レ在二時宜一事。
一可レ仰レ賞人事。
一御布施祿物幷供米事。
大阿闍梨。色衆。十弟子。鐃持。螺吹。
執蓋。執綱。持幡童。預承仕。
式目如レ常。廣略可レ在二時宜一。
一松明事。
一塔幷諸堂西院小子坊等鋪設事。寺家沙汰。
一諸堂御誦經物幷八幡八嶋御捧幣事。内藏寮沙汰。
一諸堂御巡禮之時帖事。
於二堂内一者。寺家雖レ申二領狀一。公卿已下座不レ可

レ有レ之。可レ被レ仰ニ諸司一哉。
一池掃除事。問ニ答寺家一重可レ申レ之。
一兩度供御事。寺務沙汰。
以上隨ニ存出一注ニ進之一。定漏脱事多々歟。不レ可レ被ニ指南一哉。
三日戊子。　降雨。
西院鋪設等事。急可レ申ニ分明散狀一之由。仰ニ遣年行事一之處。秘計之最中也。不レ存ニ等閑一之由。敎嚴法印進ニ請文一。
四日己巳。　天晴。
東寺敷地内房舍在家等。悉可ニ懸置一之旨仰ニ執行一。
五日庚寅。　天晴。
塔供養條々。仰ニ遣敎嚴法印一。
來廿三日塔供養敷設等事。先日於ニ 禁裏一如ニ仰下候一者。於ニ假屋等鋪設一者。可レ被レ仰ニ大勸進一。至ニ塔幷諸堂西院等一。悉可レ爲ニ寺家沙汰一之由被ニ仰含一了。而如ニ去三日御請文一者。西院事一段被レ載レ之候。何樣事候哉。可レ被レ申ニ分明散狀一候。次佛供燈明以下。後戶方幷敷砂池掃除等。寺家可レ致ニ其沙汰一之旨被ニ仰下一候。急可レ被レ進ニ請文一之由内々候也。恐々謹言。
九月五日　賴意
實相寺法印御房
又仰ニ遣執行忠救一之。
塔供養條々事。書ニ一紙一進候。急可レ被レ申ニ左樣之由一候也。恐々謹言。
九月五日　賴意
二位律師御房
折紙條々。
一十二天面爲ニ御撿知一急可レ被ニ渡進一事。
一寺官可レ被ニ相催一事。
一行幸時人々宿所料。當寺敷地内々坊舍在家。悉可レ被ニ懸置一事。

一塔指圖可被進事。
一惣寺差圖幷塔四方庭大數等可被注進事。
一塔回祿幷造營年記可被注進事。
一本尊炎上之時奉取出歟。將又今度塔造營之時被造立歟。同可被注申事。
一供花十六坏可被用意事。
一腰輿半帖懸繩幷蓋緋綱等无相違哉事。
一塔內幷諸堂鋪設。无遲々之樣可有沙汰事。
一佛供燈明以下後戸方可爲寺家用意事。
一敷砂池掃除等同前。
以上奧三ヶ條。御教書進之。案文在上。
寺官可催之由奉書之。
來廿三日當寺塔供養曼荼羅供大阿闍梨可有御勤仕。御前寺司任例可被相催之由。其沙汰候也。仍執達如件。
九月五日　權大僧都賴意
謹上　修理別當律師御房
追申。
三綱可皆參之由被相觸之。急可被申散狀候也。
六日辛卯。天晴。執行返事等到來。
來廿三日當寺塔供養曼荼羅供大阿闍梨御參懃事。謹承候了。寺司以下任例。可相催由可得御意候。恐々謹言。
九月六日　權律師忠救
追申。
條々事書一紙進上之。子細仰含少行事候。可被尋聞食候。
條々。
一十二天面進上事。
一寺官等相催候了。仍則令進上候歟。可被尋聞食事。
一行幸時人々宿所料坊舍幷在家事。於寺內之在家者加下知了。於坊舍者可被下御教

書ニ事。
一塔指圖令ニ進上一事。
一當寺惣指圖。諸司。古本一帖進ニ上之一。御一見之後者可レ被ニ返下一。四方丈數注ニ付塔指圖一事。
一塔婆回祿事。
文永七年四月廿日寅刻。塔婆炎上。非ニ類火一非ニ雷火一難思云々。
一造營始行事。　弘安元年八月廿日始レ之。
一御本尊事。不レ見ニ舊記一。但奉レ取ニ出之一歟。
一腰輿結緣灌頂時之流通物可レ爲ニ破物一事。已上。
一佛供燈明諸堂 鋪設敷砂池 掃除以下事。御敎書付ニ年行事一了。定而令レ申ニ御請一候歟。
一進ニ十二天面一之由雖レ申レ之。舍利會八部衆等之面也。仍猶可レ撰ニ進十二天面一之旨仰レ之了。
一寺官等裝束祿物以下事申レ之。可ニ參承一之由返答了。
塔供養鋪設已下事。年行事敎嚴法印進ニ請文一。

來廿三日塔供養鋪設等事。於ニ西院分一者可ニ秘計試一由先度申入候了。但于レ今无ニ料足一候之間周章候。諸堂御座事。先度雖レ被ニ仰下一候上。重疊所役全分難レ叶候。然而若秘計得候者可レ存ニ其旨一候。又塔幷諸堂敷設佛供燈明敷砂池掃除等事。更難レ叶之由諸衆令ニ言上一候。以ニ此旨一可レ有ニ申御沙汰一候。恐々謹言。

九月六日　　敎嚴

彼狀卽付ニ遣侍從中納言一。

東寺塔幷諸堂鋪設佛供燈明敷砂 池掃除等。寺家沙汰難治之由事。敎嚴法印請文如レ此。子細見レ狀候歟。急可下令ニ申沙汰一給上候。恐惶謹言。

九月六日　　道意

富小路殿

條々。

又條々一紙同遣レ之。

一菩薩十二天裝束事。

就護國寺供養事。示遣左中弁之旨有之。隨彼治定可被通用歟。
一糸幡期日以前自仁和寺可被渡事。
一御經事。
法花經卅部之由先度雖申之。御導師開題之料卅部之外。任先例。金泥御經一部可有之歟。仁王經事。同先度申入候了。可在時議。
一所々疊事。
如蓮花王院塔供養記者。御塔中。造國司。他所。諸國云々。於西院鋪設者。雖爲寺家沙汰。於塔中所所帖者。任先規可有申御沙汰哉。
一敷砂事。
可爲寺家沙汰之由被仰下之間加下知了。未申散狀。但定可申子細候歟。任先例可爲諸國所課哉。
一供御事。
於兩度供御者。寺務可相儲之由被仰下之上者。去年沙汰之分際。早可致用意。其外所所饗。方々破子等。有法式歟。非寺務存知之限。任先例可有申沙汰哉。
一所々常燈事。
如蓮花王院塔供養記者。油仕所沙汰云々。任先例可有御下知。
一頓宮御調度事。
龍鬢茵。承塵太床子。大宋御屛風。四五尺屛風。御膳棚置物。御厨子以下御具足之。寺務之寺家非存知之限。任例定有申沙汰歟。
一堂莊嚴御所御裝束衆僧集會所樂屋等事。
如同塔供養記者。寺家不相綺之。任先例可有其沙汰。且還幸以後用意之條定及遲々歟。石清水　行幸以前。各可被沙汰具事。
一御布施事。
應德御布施例。先度注進之時。大阿闍梨并色衆被物注落候了。可得御意候了。

東寺塔供養之時。可二召具一上意之由存レ之。儉約御沙汰之寂中。不レ可レ然哉之由。內々付二中納言二品一伺申入候處。以二儉約之儀一召二具之一者不レ可レ有二子細一候由被レ仰二下之一。

八日癸巳。　天晴。

東寺塔供養事。期日不レ可レ有レ幾。修理事。大勸進申二領狀一哉。尤急可レ有二其沙汰一歟之由。示二遣侍從中納言一候處。返狀云。

東寺塔供養間事。條々猶可二申談一之由被二仰下一候。明日御參候者。可二參會一候也。大勸進急可二上洛一之由申候之間。且以二代官一可レ致二沙汰一之由令レ申候之間。昨日粗仰含候了。先廻二秘計一可レ申二左右一之旨申候。隨二散狀一可二申沙汰候一也。修理已下加增事等。一度注二給篇目一可レ仰候也。恐々謹言。

九月八日　　公明

大勸進代官僧持來黃門狀。

東寺修理間事。大勸進代官條々不二定申一事候。委細可レ致レ談仰候也。寺家指圖一本可二注給一候也。恐々謹言。

九月七日　　公明

愚存分條々仰二含之一。又寺中指圖急可二注進一旨返答了。左少弁狀到來。

何事御事候哉。

抑依二東寺塔供養事一。昨日爲二侍從中納言奉行一度々雖二尋申候一。京都御宿所不分明候之間。不レ奉二尋遇一候き。所詮急可レ有二御一參京極殿一候歟。侍從中納言可レ被レ申二條々一候也。御塔供養事。光守奉行候之間。如レ此令二申入一候。今日相搆候。可レ有二御參一候歟。期日已相迫候了。何時も急存候。每事期二參會一候。恐惶謹言。

九月八日　　光守

勝寶院御房

至二來十一日一。爲二御神事一之間。參內依レ不レ可レ叶。

可レ參ニ京極殿一由。所レ被ニ仰下一也。侍從中納言明日可ニ參會一之由。令レ申候之上者。明日可レ參之由返答了。

東寺鋪設事。於ニ小子坊一令レ申ニ領狀一了。諸堂帖供僧等沙汰難ニ事行一。可レ預ニ御免一之由。年行事申レ之。仍明日奏聞候後。可レ仰ニ左右一之旨返答了。

御巡禮之時。御座以下事。問ニ答東北院僧正一事有レ之。愚狀卽勘ニ付之一。

先年　行ニ幸南都一之時。諸堂定御巡禮候歟。其（寺務奉行之間不ニ存知一候。但興福寺金堂許被レ行ニ御誦經一候歟。）時之必御誦經被レ行候哉。將又御巡禮許にて候けるやらん。（子細同前歟。但大文无ニ相違一候歟。）堂內御座者。繧繝大文之間。儲何樣候哉。扈從公卿等座又何樣候哉。委細注預候者恐悅候。（如狀候）西園寺樣　行幸之時。常御所には只被レ敷ニ大文一候歟。同不審候。（常事候。但御年齡尤可レ被レ召ニ鼻廣一候哉如何。）兼又不レ堪ニ于行步一之輩。鼻廣難治候時。唐僧なんどの着候沓を宿老等着事候歟。晴儀にも不レ苦事候哉。道意御塔供養之時。可ニ着用一旨存候之間令レ啓候。恐惶謹言。

九月八日　　道意

東北院御房

履事。予年齡可レ着ニ鼻廣一歟之由。僧正雖レ令ニ返答一。年蒿四旬有餘。官職共闌了。自レ本於ニ平地一者不レ能ニ左右一。護國寺山中嶮岨。着ニ鼻廣一昇降之條。更不レ可レ叶云々。東寺又以雖レ无ニ嶮難之儀一。寺中廣博之間。自ニ宿坊一步行之條已及ニ數町一。所勞未レ複レ本。相ニ扶病躰一。爲レ懃ニ仕御願一着用之條。何可レ有ニ其苦一哉。唯晴儀着用不審之一段也。其條爲ニ常事一者。年齡一段强不レ可レ有ニ巨難一歟之間。可レ令ニ用意一之旨加ニ下知一了。

九日甲午。　天晴。

今日參ニ京極殿一。非ニ　皇居一之間。予着ニ薄物衣一。（凡僧）賴（別當能也）意僧都幷執行忠救律師同參會。所レ納ニ東寺寶藏一之十二天面幷舍利會八部衆裝束以下。納ニ唐櫃

一合二同渡一レ之。爲レ令レ撿二知奉行一也。先自二路次一遣二使者於侍從中納言左少弁等宿所一之處。急可レ參之由各返二答之一。其後左少弁入來。束帶。次拾遺黃門直衣。來臨。大勸進小野僧正。弟子律僧二人同參會。塔供養條々幷修理等事有二其沙汰一。予注二篇目一持レ之。又堂莊嚴樣指圖一本同隨身之條々問答之處。或中納言當座答レ之。或可レ伺二天氣一事。黃門卽令二參內奏聞一之。勅答之趣。歸來示レ之。其間子細不レ遑二毛擧一。肝要少々注二付之一。

條々。

一頓宮幷假屋所々修理塔高欄。中門板敷。廻廊東橋舞臺。西院壁。小子坊唐垣同立蔀事。

大勸進已申二領狀一哉。日數相迫。急可レ有二其沙汰一。

一頓宮事。一間四面可レ爲二黑木御所一云々。侍從中納言可二注出一也云々。可レ爲二塔南一云々。

可レ爲二何ケ間一哉。以二御指圖一急可レ被レ仰二含奉行人一。南北又如何。

一公卿以下假屋事。可レ爲レ幄云々。

是又同數如何。同可レ賜二御指圖於奉行一。侍從中納言可二書出一候。

一橋新造事。可レ爲二要須一哉否可レ依レ仰。

一塔中幷同公卿座。上。壇㽻堂童子等座帖事。被レ仰二大勸進一。

急定二帖數一被レ仰二付奉行人一。來十八九日之間可レ被レ渡二寺家一。

一頓宮幷假屋御簾帖事。子細同前。

一敷砂事。猶可レ爲二寺家沙汰一云々。

一龍鬢リユリヒン。茵シトネ。承塵ショウチン。大床子。大宋タイソウノ御屛風以下可レ被レ渡二八幡山一者通用不レ可レ有二子細一云々。

御調度事。

一着二御西院一刻限可レ有二臨二幸御聽聞所一哉否可レ爲二其儀一云々。

事。

西院可レ爲二御所一者。御屛風以下同可レ被レ渡レ之。可レ被レ渡レ之。護國寺供養裝束可レ被二通用一云々。

一菩薩十六人事。

於二裝束一者。自二他所一可レ被二召渡一之由申二入之一。

護國寺供養料被ニ尋具一者。通用不レ可レ有ニ子細一歟。於ニ着ニ裝束一之人上者。雅樂寮所課歟。兼日可（雅樂寮大生事。可レ有ニ問答一云々。）レ被ニ催具一哉。

一十二天事。（可レ被ニ新調一。問ニ答佛師幷舞人一可レ注ニ申功程一云々。）
面東寺有レ之。即進ニ覽之一。急可レ被レ加ニ修理一。於ニ裝束幷持物一者。諸寺無レ之云々。仍可レ被ニ新調一之由申ニ入之一了。急召ニ給裝束師幷佛師等一。加ニ問答一可レ令ニ注ニ進功程一。急速可レ被レ下ニ行料足一。（被ニ相催一云々。）

一役人事。衆僧前六人。執蓋。（一人六位。）執綱。（二人五位。）堂童子。（八人五位。）可レ被ニ相催一之由。先度申レ之畢。所役等之次第。兼可レ被レ仰ニ含之一。

一預承仕等事。
塔承仕一人雖レ有レ之。曼荼羅供奉仕未練云々。（可レ然。猶可レ爲ニ寺家沙汰一云々。）仍予可レ召ニ進之一。後戸方事。任ニ注文一可レ被レ下ニ行之一。

一舞樂人事。（先度申之云々。）

一度者御使事。（同前。）

一御本尊兩界曼荼羅事。
種子可レ爲ニ　宸筆一哉否。可レ被ニ伺定一之由。先度申レ之了。來十七八日之間可レ被レ渡ニ東寺一。

一御經事。
素紙法花經三十卷之外。（可レ有レ之。）金泥御經有無。何樣令ニ治定一哉。理趣經仁王經之間。（共可レ有レ之可レ爲ニ宸筆一云々。）治定篇。又可ニ承存一。兼被レ書ニ外題一。同十七八日之間。可レ被レ渡ニ東寺一。

一御願文被レ仰ニ何仁一哉事。（北野長者式部大輔云々。）

一壇以下事。
塔內狹少之間。普通花形壇不レ可レ叶。寸法相應之物可レ被ニ尋用一。

一幡花鬘事。（八幡可レ被ニ通用一云々。）
護國寺供養具足可レ被レ渡レ之者。　行幸還御以前。自ニ八幡一急被レ渡ニ東寺一。

一莚道事。
可レ爲二掃部寮役一之由。先度申レ之了。
一糸幡事。
自二仁和寺一十流可レ有レ之云々。兼日可レ被レ渡二東寺一。
可レ被レ尋二興福寺一云々。
一寶幢事。
五重塔每層四角可レ被レ懸レ之。可レ被レ尋二興福寺一歟之由申了。散狀如何。同兼日可レ被レ渡二遣東寺一。
可レ爲二所司役一云々。
一斑幔事。
塔前庭南西北三方可レ被レ引レ之。護國寺供養可レ被二通用一歟。無二遲々一之樣可レ有二御下知一。
一御誦經事。同前。
可二新造一之由被レ仰二大勸進一了。
一草鞋代。床子廿八脚事。
無二古物一者可レ被二新造一。
猶可レ爲二寺家沙汰一之。仍可レ有二御敎書一之由。示二侍從中納言一了。
一道場方後戸。注文在レ別。事。

寺家汰沙難治之由申切之上者。急可レ被レ下二行之一。
可レ爲二寂勝光院執行役一云々。彼若申二子細一者。忠救可二造進一之由申了。
一供花十六坏事。
任二先例一可レ被レ仰二諸寺執行一歟之由。先度申レ之了。來十五日以前。悉可レ送二遣東寺一之由可レ有二御下知一。
一僧集會所事。
中門脇廻廊下可レ立レ床。於レ床者東寺灌頂院床
古物不レ可レ有レ苦。不二見苦一者。可レ渡二土物一之
可レ渡レ之。帖十枚。可レ有二用意一。由。上卿可レ仰二大勸進一云々。
可レ爲レ幄云々。
一樂屋付樂器事。
八幡具足可レ被二通用一歟。　還幸以前可レ被レ渡二東寺一。
可レ爲二官沙汰一云々。
一荷輿丁八人着二裝束一事。
不二遲參一候樣。可レ被レ召二儲寺門一。
一大阿闍梨賞可レ仰之仁事。先度申了。
一敷砂事。
猶可レ爲二寺家沙汰一云々。仍可レ有二御敎書一之由示レ之了。

一堂莊嚴。御所御裝束。衆僧集會所。樂屋等事。
於二堂莊嚴一者承仕相共雖レ令二奉仕一。御所御裝束以下所々座籍等。悉可レ爲二行事官沙汰一。是先規也。
不レ可レ違二護國寺式目一云々。

一御布施祿物幷供米事。
先度注進了。治定分可二注給一候。於二綱所方祿物等一之。相還可二注進一之由申レ之。令二到來一者可レ進レ之。

一式幷御次第事。
急可レ作レ之。先道意存知分可二書出一候由上卿可レ示レ之。
急被レ作二下之一。可レ令二存知一。

一供御事。
仰二付供御所一之條。不レ可レ有二子細一云々。
式供御僧中無二案內一之間。以二去年　行幸時之例一。仰二付供御所一可レ令二用意一。內々可レ被レ得二御意一。

一西院不動堂御座敷樣可二計承一事。
繧繝二帖上同帖文一枚可レ敷レ之。其外帖雖レ不レ敷レ之不レ可レ苦云々。
大文二帖可二竝敷一云々。

一小子坊常御所。御座樣同可二計承一事。

佛供燈明事預二注文一。同交二替奉行一。
東寺塔供養後戸方注文。

一佛供燈明事。
白佛供八坏。　四色佛供十六坏。
燈明四燈。
以上花形壇。
白佛供六坏。　燈明六坏。
以上本佛。
已上米二石。加二燈明代一定。

一佛布施二裹。　代貳貫伍百文。
一壇敷絹一疋。　代壹貫六百文。
一葩。可レ納二花莒一。卌枚。　代壹貫八百文。加二談料一定。
一造花五本。五瓶料。　代三百文。
一同盛花。閼伽器料。　代三百文。
都合代錢六貫五百文。除二米代一定。

一祿物事。
預二人。　平絹被物各一重。

承仕三人。　白布各三端。
右注進如ㇾ件。
九月五日　　預能慶
惣在廳相還御堂供養布施供米等。先例一紙注ニ
進之一。但不ㇾ可ㇾ違ニ護國寺供養儀一之由被ニ仰下一之
間。當寺分不ニ別注進一。
十日乙未。　天晴。
今日先公禪定大相國十三廻之忌辰也。仍於ニ北
山一如法經十種供養事有ㇾ之。料足二千疋。爲ニ予分一兼日下ニ行堂僧衆一。
爲ニ聽聞一自ニ夜前一移ニ住法水。委旨在ニ護國寺供養記一。事終歸。勝
寶院塔供養日。供奉三綱廻文。忠救進ニ覽之一。
東寺。
上座　　兼增。
權上座　信快。
豪圓。
宗承。
寺主　　快祐。
權寺主　有深。
經算。
永還。
靜慶。
都維那　良詮。
權都維那　宬實。
暹深。
右來廿三日可ㇾ有ニ塔供養一。可ㇾ被ニ皆參一之狀如
ㇾ件。
建武元年九月十日
修理別當權律師法橋上人位忠救
十一日丙申。　天晴。
東寺十二天面修理事。但水天面幷諸天持物新ニ造之一。召ニ佛師快尊一
仰含之處。給ニ代物二百疋一可ㇾ致ニ沙汰一之由申ㇾ之。
卽下行了。依ㇾ無ニ日數一丁寧之沙汰難ㇾ叶之由申
ㇾ之。仍下品分之功程也。大勸進代官僧智法。進ㇾ狀
云。指圖急可ㇾ給候。又以ニ廻廊一爲ニ樂屋一之條如何

云々。於二廻廊一者遼遠之上可レ爲二上堂路次一。猶可レ立二別樂屋一之由令二返答一了。

十二日丁酉。天晴。

今日參內。塔供養請書。於二内裏一左少弁直交二替之一。

來廿三日可レ有二東寺塔供養一。大阿闍梨可下令二參勤一給上之由。天氣所レ候也。仍執啓如レ件。

九月十二日　　左少弁光守奉

謹上　勝寶院僧正御房

依レ爲二旅所一不レ進二請文一。後日雖レ可レ遣。物忩之間。不レ及二其沙汰一。於二臺盤所西二間所一。謁二侍從中納言幷宣明光守等一。兩寺供養事條々問二答之一。舞樂曼荼羅次第一帖。（以二古今一書レ之。）交二替侍從中納言一加二取捨一。今度次第一本可二書給一之由示レ之了。其外條々不審尋二黄門一。

一兩儀可レ爲二何樣一哉。

答。眞實爲二甚雨一者。定可レ被二延引一歟。

一東寺御巡禮之時。御誦經幷鎭守御捧幣有無事。

答。食堂可レ有二御誦經一。鎭守御捧幣不レ可レ有二其儀一云々。

一佛經可レ爲二宸筆一之由先日被レ仰了。一定何御經可レ爲二宸筆一哉。

答。理趣仁王兩經可レ爲二宸筆一。於二曼荼羅一者。中臺許被レ染二宸筆一。餘尊種子可レ被レ仰二他人一（可レ被レ申二遍智院云々。宮一由有二其聞一。）

一制符何樣令二治定一哉。

答。大躰不レ可レ違二元亨符一歟。然者諸門跡意見未レ惣云々。

一敷砂佛供燈明諸堂。堂内。御座等。可レ爲二寺家用意一者。給二御敎書一。重而可レ加二下知一。

答。卽仰二左少弁一云々。

彼狀云。

東寺塔供養。佛供燈明。供花以下事申入候處。

爲小事之上者。早可致其沙汰之旨。可令下知寺家給之由被仰下候也。仍執達如件。

九月十二日　左少弁光守奉

謹上　勝寶院僧正御房

又云。

東寺塔敷砂之事申入候之處。仰寺家幷寂勝光院執行等可有其沙汰之由被仰下候也。仍執達如件。

九月十二日

謹上　勝寶院僧正御房

卽相副施行遣東寺。

塔供養佛供燈明供花以下事。重綸旨如此。早可致其沙汰之由。可被相觸供僧等之旨候也。恐々謹言。

九月十二日　賴意

實相寺法印御房

塔敷砂事。寺家幷寂勝光院執行等。可致其沙汰之由。重　綸旨如此。早可存知之由。可被仰含之旨候也。恐々謹言。

九月十二日　賴意

實相寺法印御房

寂勝光院執行職者。東寺之僧潤惠法印也。仍如此被仰下之。於諸堂御座者。寺家沙汰眞實爲難治者。此會以後。可渡頓宮御座歟之由。上卿職事等示之。

一御經莒可有用意歟事。

護國寺東寺共可爲帙簀云々。

一供花机先日注進者道塲料也。兼用意樂屋之料。又二脚可入之由示兩職事候之處。各書入注文了。

一御布施何樣令治定哉事。

護國寺供養御布施。內座伺定了。不可違彼儀之由黃門示之。其趣大阿闍梨十重一裹。色

衆一重一裹云々。
一役人祿物事上卿相尋之間。御堂供養之例依レ不二分明一。傳法灌頂例一紙予注レ之。隨身以レ彼可レ被二准據一歟之由返答之處。治定分上卿合點了。
一役人祿物事。御堂供養例未レ勘二得之一。
傳法灌頂例。
一十弟子六人。
或單衣各一領。或絹各五疋。或二疋。　或白布各三反。
一持幡童二人。
或絹各三疋。或一疋。　或布各三反。或二反。或一反。
一鐃持貝吹各二人。
或絹各一疋。　或布各三反。或三反。或一反。
一執盖一人。執綱二人。今度不レ可レ及二沙汰一。
或各被物一重。　或各絹三疋。
一當院預。
或被物。平絹。一重。　或布。二反。三反。
一荷輿丁八人。　各布一反。
以上廣略不レ同。難レ被二一決一歟。堂供養曼荼羅供例。廣略可レ有二御尋一哉。
其後於二議定所一咫二尺　龍顏一。予申レ之。健陁穀子袈裟。於レ今者細々不レ可二着用一之由。先日内々有二御沙汰一歟。仍予東寺灌頂幷後七日之時不レ及二着用一。然而代々長者後七日等初度懃仕之時必着用之處。依二此制法一未レ及二結緣一之條尤以爲二遺恨一。就中於二今度之儀一者。爲二邂逅重事一之上者。應德供奉之時長者着二用之一了。尤爲二佳例一歟。蒙二御免一可レ着之由相二存之一。若有二　勅許一者。今度修複之後。緒末被レ付レ之。可レ爲二公家御沙汰一歟。將又爲二長者一可レ致二沙汰一哉由伺申入候處。着用不レ可レ有二子細一。諸事候間。可レ爲二長者之沙汰一之由被レ仰二下之一。多日本望一時滿足。尤畏存者也。寺中所々掃除事。寺邊散所法師累年被レ寄二當寺一間相催之

處。不隨所堪之旨寺家出申狀之間。相副擧狀付奉行之處。即　奏聞。仍被仰前内府。洞院。自彼被下知長者法師云々。此上猶及豫議者。重可申沙汰之由。奉行返答之由。執行忠救申之。

十三日戊戌。天晴。

掃除以下條々。以事書遣執行。問答左少弁之處。返事。

散所法師原屬所々權門之間。以嚴密御敎書直被仰出候樣可得御意候哉。

東寺掃除以下條々一紙奏聞之處。仰詞如此候。可有御存知候哉。兼又供花十六本事。得長壽院執行敎黨律師領狀之候。可得御意候哉。恐惶謹言。

九月十三日　光守

條々。

一掃除池堀散所不勤仕事。

仰催方々散所法師可有其沙汰。

一被召樂人於當寺可被取整樂器舞臺事。急可召仰。

一塔禮盤半帖事。○仰可爲寺家沙汰。

一大鼓張綱撥等事。○仰自八幡可借渡之。

一盖覆以下修復事。○仰可爲寺家沙汰。

一腰輿半帖事。仰同上。

已上。

上卷。寬正二年辛巳十月九日寫書之。

東寺執行　權大僧都榮增歳五十四

建武元年九月十四日。

十四日己亥。天晴。

塔供養條々。就昨日仰。寺家猶申子細之間。年行事狀幷事書一紙遣左少弁。愚狀云。

東寺塔供養。道場方幷敷砂以下事。敎嚴法印

狀如レ此。子細見レ狀者歟。就レ其事書一紙進レ之候。急速可下令レ申二沙汰一給上候歟。恐々謹言。

九月十四日　　道　意

左少弁殿

事書云。

條々。

一敷砂事。

如二敎嚴法印狀一者。切二出播磨國桑原鄕一。去年寺用千五百疋之由令レ申之上者。任二申請之旨一。直被レ成二下　綸旨於領家太宰大貳一。可レ被レ責仰一歟。於二西院小子坊分一者。先々大勸進致二沙汰一云々。直可レ被二仰下一哉。

一道場方事。

寺家猶申二子細一之上者。佛布施二裹。壇敷絹一疋。預二人祿物。被物各一重。承仕三人祿物白布三反。等者。任二護國寺供養例一。可レ爲二御倉沙汰一哉。於二佛供燈明散花葩造花盛花等之料足一者。今明之間不レ被二下行一者。可レ及二闕如一之由預申レ之。急速可レ有二申沙汰一。

一塔禮盤半帖幷腰輿半帖盖覆等修理事。可レ爲二寺家沙汰一之由被二仰下一了。尤可レ爲二大勸進之沙汰一歟。直可レ被二仰下一哉。

執行忠救進狀。塔供養御指圖可レ申二請之一。可二申沙汰一條々者可二承存一云々。仍賴意僧都返事云。

御指圖一紙被レ遣レ之候。條々載二事書一進レ之候。可レ有二申沙汰一篇目定。猶相漏事等候樣〔脫歟〕。追可レ被レ仰之由內々候也。恐々謹言。

九月十四日　　賴　意

折紙云。

可レ致二申沙汰一條々。

一寺內寺外所々掃除事。

一池掃除事。

一小子坊御裝束事。

指圖被レ遣二供僧一了。相共可レ被レ致二其沙汰一。

一西院御裝束事。子細同前。
一塔莊嚴幷舞臺樂屋集會所事。集會所床。可被渡灌頂院床。指圖進之。
一花形壇寸法事。
尋便宜禮盤。猶可被立試之。禮盤前妻戸敷居內置。行道幷御禮拜分。除可被相計。
一禮盤。在半帖。脇机二脚。燈臺四本。寺僧定令所持歟。相尋可被借渡之。
一散花机二脚。在覆地敷帶等。當寺流通物無相違哉。
一花形壇料四面道具可被用當寺道具可被存知事。
一長者可有御着用相承數珠袈裟。開唐櫃之次第。重可被仰之。
一諸堂御巡禮御座事。重可有其沙汰之。後日被改此儀於金堂有御誦經。
一於食堂可有御誦經。任例可被用意事。
一同所作人可被相催事。御教書進之。

御誦經事。仰執行狀云。
來廿三日諸堂御巡禮之時於食堂可有御誦經。任長者拜堂例。可被相催所作人之由其沙汰候也。仍執達如件。
九月十四日　　權大僧都賴意
謹上　修理別當律師房
追申。
於官符讀者可被略之。誦經導師可爲潤惠法印之由聞候也。
三綱可皆參之由。重仰忠救狀云。
東寺供養。御前三綱可皆參之由。先日被仰下候了。未及散狀候之條。何樣事候哉。於自由難澁輩者。可及嚴密御沙汰之由。重急速可被相觸之旨其沙汰候也。恐々謹言。
九月十四日　　權大僧都賴意
謹上　二位律師房
潤惠法印進狀。敷砂事。卅輛可申領狀。當寺色

衆幷誦經導師御巡禮。御誦經導師早可レ令二存知一。僮僕等事。若可レ被レ仰二下式目一哉。條々可二承存一云々。

敷砂幷兩度誦經導師領狀神妙。色衆僮僕事。別未レ被レ仰二下之一。凡行粧等事儉約之儀。御沙汰之最中。不レ可レ有二過差一哉之由。以二賴意狀一返答了。不動堂幷　御影堂東向妻戶翠簾。可レ爲二掩御簾一哉。將又如二普通一自由可レ懸候哉。爲二寸法不審一之由。敎嚴法印以レ狀申レ之。可レ爲二覆御簾一之由令二返答一了。得長壽院執行敎意律師供花作樣不審之由令レ申之間。不レ可レ違二仁和寺舍利會供花一之由仰レ之畢。

十五日庚子。　天晴。

十二天裝束料足事。依レ爲二護國寺供養奉行一。先日雖レ示二遣左少弁一。塔供養之時依レ可レ有二通用一。侍從中納言申沙汰也云々。仍已被レ下二行舞人久注〔經兼〕一哉之由。尋二遣黃門一之處。加二下知一之。定無二子細一歟。

東寺地形昨日巡撿。可レ注二進指圖一之由仰二大勸進一了。直可レ令二問答一歟之由示レ之。執行忠救參。條條問二答之一。

十六日辛巳。　天晴。

左少弁昨日之狀。今日到來。

御塔　供養料。法服裝束事。可レ被レ進色代　御員數。可レ有二御注進一之由。內々被二仰下一候。恐惶謹言。

九月十五日　光守

勝寶院房

返事云。

法服裝束色代事。相尋候之處。行崇狀如レ此候。但任二舊例一。法會以前送二賜之一候者。可レ存二其旨一候。若當座可レ被レ置候者。給二色代一用意之條。依レ無二日數一可レ爲二難治一候。可レ得二御意一候。恐々謹言。

九月十六日　道意

行崇狀云。
御塔供養曼荼羅供 大阿闍梨 御法服 代物事。先々以二參千疋一其沙汰候歟。可レ得二御意一候。恐々謹言。
九月十六日　法橋行崇
忠救進狀。三綱廻文進レ之。全分無二領狀一。可レ被レ經二嚴密御沙汰一歟。且所役等事。爲レ被二仰含一。廻文古本德治御灌頂時廻文案也進レ之云々。强非二要須一之間。不レ注二載之一。案文在レ別。
返事。
三綱廻文令二披露返進一候。或不レ及二散狀一。或無レ故故障條。太不レ可レ然候。所詮現所勞之外。於二自由難澁輩一者。被レ停二當職一。可レ及二嚴密御沙汰一之旨。可レ被二相觸一之由候也。恐々謹言。
九月十六日　賴意
追申。
於二所勞輩一者。可レ進二誓狀一之由。同可レ被二觸仰一候也。
潤惠法印誦經導師不審條々申レ之。所存勘二遣之一。塔料壇等事。於二花形壇一者。寺邊雖レ有レ之。禮盤以下具足。寺中依レ無レ之。法水院禮盤以下可レ被二借渡一之由。令レ申二西園寺一之處。不レ可レ有二子細一云々。
十七日壬寅。　天晴。
條々以二賴意狀一仰二執行一。
一昨日被レ謁二左少弁一候哉。佛供燈明花形壇以下事。何樣候哉。
一色衆事。昨日又嚴密被二仰下一候。今日必可レ被レ申二分明散狀一候。
一三綱重散狀又何樣候哉。被二責伏一急可レ被レ注二進交名一候。
一當寺領狀。三綱并十二天裝束可レ着之輩十二人。明日悉可レ被二召進一。所役次第等可レ被二仰含一候。貴邊同可レ被レ參也。
一糸幡爲レ被二渡遣一。當寺人夫十人。明日早旦可

レ被ニ召進一候。

一長者御宿坊之外。　行幸供奉卿相雲客。自ニ方
方ニ被レ申ニ宿所一候。云ニ寺僧住坊一云ニ寺領在家一
間數以下悉注レ之。付ニ上中下一。急可レ被ニ注進一候。
且寺僧住坊事者。被レ遣ニ御敎書於供僧中一候
也。

一長者御宿坊。金蓮院可レ宜候。以ニ仰趣一可レ被ニ傳
仰一之旨。先日被レ申候由。急可レ被ニ和讒一候。鋪設
等同可ニ用意一之旨。可レ被レ仰之由內々也。

九月十七日　　賴　意

二位律師房

仰ニ年行事一狀云。

來廿三日　行幸供奉公卿殿上人以下。自ニ諸
方一被レ申ニ宿所一候。寺僧住坊悉取開可レ被ニ進候。
各注ニ間數一可レ被レ付ニ進上中下一候。如ニ武士一臨
レ期押入事歟。　行幸時人々御宿所之由。急悉
可レ被レ打レ札候。敷設同可ニ相儲一之由。可レ被ニ相
觸一之旨其沙汰候也。恐々謹言。

九月十七日　　賴　意

實相寺法印房

追申。

雖ニ可レ被レ遣ニ各別御敎書一候上。依ニ事繁一如レ此
其沙汰候。自ニ寺務御支配一之外。不レ可レ有ニ私
契約之儀一候。在家等事者。被レ仰ニ執行一候之
由同候也。

執行請文云。

一佛供燈明花形壇以下事。今朝自レ是申入了。

一色衆事。同令レ申候了。

一三綱先度進奉之外。無ニ領狀之仁一候。猶可ニ責
伏一候。交名事。治定分。明日可レ申候。

一當時領狀之三綱幷十二天器用。明日可ニ參上一
之由。可レ加ニ下知一候。

一糸幡以下爲レ被レ渡ニ當寺一人夫事。明日同可ニ召
進一候。

一行幸供奉卿相雲客宿所事。於二寺僧之坊一者。直被レ仰二供僧一候之上者。定可レ申二左右一候歟。寺領在家等事。間數上中下明日可二注進一候。

一長者御宿坊事。金蓮院可レ宜之由奉候了。以二此趣一可二申試一候。但敷設等事。用意之條更不レ可レ叶候。定可レ被レ渡候歟。委細之旨可二申入一候。恐恐謹言。

九月十七日　忠救

追申。

僧名事。今朝申入候外。無二領狀一候上者。重不レ及二注進一候。三綱事。先度領狀四人信快。經算。豪圓。靜慶。外不レ申二散狀一候。

宿坊事。示二遣敎嚴法印一之處。潤惠法印進二請文一云。

諸坊爲二公卿殿上人宿所一可レ被レ懸之由事。則以二此御敎書一悉相觸候了。札事同令二存知一候。寛雄參上每事可レ被二仰下一候。恐々謹言。

九月十七日　潤惠

追申。

諸坊相觸候之處。寶菩提院嚴快坊號二留主一候禪寶〔賢興〕律師坊令二觸穢一云々。清我律師爲二色衆一了嚴親海等。自二兼日一約束候。寺中僧坊事。當時留主候。相二觸本主一可二申入一候。是ハ皆二間ヅヽ僧坊候。以上十間にて候。直不レ被レ仰者不レ可二事行一候哉。

重申。

潤惠宿坊南端二間事。以二宮內一可レ當寺條條可二奉行一事等候。且自二侍從中納言一申送候とて候。借用之間。無二左右一領狀候。付レ此御敎書不レ可レ叶之由。可二申遣一候哉。又誡可二當寺奉行一事者。可レ爲二先度領狀之儀一候哉。可二承存一候。

達二今朝問答狀一。忠救又進レ狀問二答奉行弁一之趣。載二折紙一注進。十六菩薩器用曾無レ之云々。

折紙云。

　申ニ奉行一條々。

一二間花形壇寸法可ニ召給一事。

仰被レ下ニ寸法一了。三尺七寸。

一掃除以下散所長無沙汰事。

仰被レ仰レ長了。

一佛供燈明造花以下急可レ被レ付ニ其足一事。

仰自ニ公家一。急可レ被レ付ニ料足一。

一松明事。

一十六菩薩器用事。

仰雖レ被レ仰ニ官方一先寺家可レ令ニ用意一。

菩薩器用無ニ其足一之由令レ申間。重示ニ遣左少弁一。

塔供養菩薩器用事雖レ被レ仰レ官。寺家可レ令ニ用意一之由被ニ仰下一之間。加ニ下知一候之處。十二天用意之上。重沙汰急之條更無ニ其器一候之由令レ申候。此上者。急爲ニ官沙汰一可レ令ニ用意一之旨。重嚴密可レ有ニ御下知一候哉。恐々謹言。

　九月十七日　　道意

左少弁殿

相遲進狀。潤惠法印爲ニ東寺奉行一。護國寺供養色衆可レ預ニ御免一之由令レ申之條不レ可レ然。皆以兼行之上者。一身非レ可レ申ニ子細一。嚴密可レ被ニ仰含一之由申レ之。仍召ニ給狀一了。　行幸之時宿坊一宇幷在家可ニ點給一之由大理示レ之。

十八日癸卯。　陰晴不定。

塔供養時勸賞事。可ニ申入一牛車　宣旨。當座可レ被ニ仰下一者可レ被レ得ニ其意一。　入調舞事。還列前後爲ニ兩樣一歟。今度可レ爲ニ何樣一哉。　諸堂御巡禮佛供燈明事。寺家申ニ子細一。此條又治定如何之由尋ニ左少弁一候處。返狀云。

　勸賞幷入調舞事。急可ニ伺申一候。諸堂御巡禮佛供燈明事。不レ幾事候歟。被レ仰ニ寺家一令ニ沙汰一候條尤可レ宜候。後戸役以下事。同申ニ子細一候之間。既仰ニ他人一候了。此事寂少事。寺家沙汰尤可レ然事候。每事期ニ參會一候。恐惶謹言。

　九月十八日　　光守

菩薩器用事。可レ爲ニ何樣一候哉。又誦經導師可レ有ニ加布施一。可レ被ニ申沙汰一。御次第幷式等急可レ申之由。示ニ遣左少弁一候處。返狀云。

塔供養後戸事。大勸進致ニ其沙汰一候。仍不レ及レ被レ付レ足候歟。菩薩器用事。只今祗ニ候御前一候之間。則申入候處。侍從中納言奉書如レ此候。難レ被レ仰ニ他所一候。不ニ何事闕一之樣可レ有ニ御沙汰一候哉。兼又導師加布施事申入候了。御次第幷式事。令レ申ニ上卿一候了。今日可ニ治定一之由申候。急可レ進候也。恐惶謹言。

九月十八日　光守

侍從中納言遣ニ左少弁一狀云。

菩薩器用仁事申入候處。他所輩難レ被ニ召渡一候。爲ニ寺家沙汰一。猶不ニ闕如一候樣可ニ用意一候。且八幡社家致ニ沙汰一候。不レ可ニ相替一歟之由被ニ仰下一候也。急可レ令ニ仰遣一給候也。謹言。

九月十八日　公明

御願文草令ニ出來一者可ニ一見一之旨。示ニ遣式部大輔一之處。一兩日之間可レ進云々。

敎嚴法印進狀。

小子坊母屋御座大文二帖。用意無ニ相違一候哉。於ニ不動堂御座一者。三帖候間尋申入候。同東南二面翠簾可レ有ニ鈎丸一候哉。公卿座次面一間可レ爲ニ殿上一之由。昨日被ニ仰下一了。此一間北面遣戸可レ爲ニ覆御簾一候哉。可ニ承存一候。恐々謹言。

九月十八日　敎嚴

護持院御房

返事云。

小子坊母屋御座事。大文二帖用意不レ可レ有ニ相違一候。不レ可レ依ニ不動堂御座儲樣一候。不動堂者繧繝二帖雙敷レ之。中央帖又一枚可レ被ニ重敷一候。小子坊東南翠簾鈎丸事雖レ被レ略不レ可レ苦候。北面一間可レ爲ニ殿上一事。施非ニ治定分一候。然而爲ニ遣戸一者。覆御簾可レ宜候之由可レ申旨候

也。恐々謹言。

九月十八日　　頼　意

東寺僧坊幷在家等事。年行事執行等注ニ進之一。

寶菩提院。帥僧正坊。　號ニ留守一不レ及レ返。弁直可レ被レ仰歟。

寶嚴院。　觸穢。

御門弟料清我律師坊。　了賢法印親海僧都等爲ニ色衆一可ニ寄宿一云々。

上童料嚴快阿闍梨坊。　號ニ留守一無ニ返報一。

北山殿御料寶相寺。四間二ヶ所。二間一ヶ所。　全分無ニ鋪設一。

西僧坊。

北端二間。禪顯律師住所。　自ニ兼日一洞院按察入道殿被レ掛レ之。

次二間。眞瑜僧都。　未レ申ニ分明散状一。

次二間。勸學會所。　點レ之。

次二間。內四間之後瑜律師住所。　點レ之。

三上人住坊。

東二間。教覺住所。　點レ之。

中二間。良融住所。　點レ之。

已上如レ此。

注進寺中所在々家等事。

一宇。上中部屋。　高蓮。　一宇。小。　友重後家。

一宇。中。　五郎後家。　一宇。中。　法師。

一宇。上中戸屋。　定仙。　一宇。中。　眞照。

一宇。小。　末貞。　一宇。小。　源覺。

一宇。小。　左近入道。　一宇。中等部屋。　敬音。

一宇。一間四面。　地藏堂。　一宇。中。　孫太郎。

一宇。小。　與次。　一宇。小。　疵入道。

一宇。上大等戸屋。　了阿彌。　一宇。小。　左衞門三郎。

一宇。小。　蓮性。　一宇。上小宗門也。　淨性。

一宇。中。　宮內治郎。

已上廿一宇。

此內。上ハ大略四間一坪。中ハ四間一坪。小ハ二間一坪。分限在レ之歟。此外大湯屋後ニ四宇在

レ之。但爲二供僧方公人一取營事等在レ之歟。

右大概注進如レ件。

建武元年九月日

潤惠法印進狀。敷砂事。切二出桒原鄉一了。其後無二承者一間。此分令二治定一歟之由存レ之。若猶被二責伏一者。五十兩者可レ致二沙汰一之旨申レ之。仁和寺糸幡召二東寺人夫一進取候處。十流被レ渡也。敎雅奉書也。予遣二東寺一了。

東寺三綱經算參。十二天等可二扶持一之次第大概仰含了。領狀之輩可二皆參一之由仰二執行一之處。自餘輩不參之條如何。金蓮院可レ爲二予宿坊一之由事。執行依レ有二申旨一遣二懸狀於房主一。覺瑜禪師。

十九日甲辰。　天晴。

以二賴意僧都狀一條々仰二遣執行忠救一

諸堂御巡禮佛供燈明可レ爲二寺家沙汰一之由事

左少弁狀如レ此。爲二執行沙汰一可レ被二用意一候也。

護國寺供養料。當時腰輿。在二半帖一。蓋。在二緋綱一。可レ被二借渡一由御敎書如レ此。明日必以二寺家人夫一相二副掌領一可レ被レ渡二八幡御宿坊阿彌陀院一候。東寺塔供養御前三綱事昨日重被二仰下一候了。何樣候哉。隨二今度散狀一可レ及二嚴密御沙汰一候。上堂具莚道幷菩薩十二天等。奉行數輩可二罷出一候之處。一向申二子細一候之條不レ可レ然候。定有二後悔一歟由嚴密被二相觸一可レ被レ申二左右一候。

以前領狀四人。昨日可レ參之由被二仰含一候之處。經算外不參。何樣候哉。殘三人今日必可レ參之由可レ被二仰含一候。菩薩器用事昨日被レ仰候了。非二寺家用意一候。可レ及二闕如一候。且重御敎書左少弁幷中納言奉書。如レ此。急速可レ被二催具一候。金蓮院事昨日御文被二付遣一候歟。御返事何樣候哉。無二子細一候者。下品鋪設少々相構被二用意一者御本意之由可レ令二和談一給。條々如レ此被二仰下一也。恐恐謹言。

九月十九日　　賴意

二位律師殿

達之。忠救進狀。於中門御道具開閇之次第可被注下云々。予所持次第要段一紙書遣之。

金蓮院事。覺瑜禪師返事到來。不可有子細云云。

相應院幷醍醐門徒寄宿之料。實相寺事仰遣之處。同領狀。

塔供養曼荼羅供次第一帖。以予所持借遣之。北院御次第今度之儀加取捨作也。左少弁送之。在別帋。於式者未書寫。追可進之云々。

大勸進代官僧送狀云。

東寺御塔供養。道場方佛供等事。任御日記可沙汰進候之處。旁以計會候之間。以簡略之儀御預令問答候。彼料物下行仕了。以此旨可有御披露候哉。恐惶謹言。

九月十九日　　智法狀

進入候

今度前駈內。弘仲貞尊者。仁和寺傳法會衆也。當寺爲會中之間。護國寺東寺塔供養之間。可預御免之由。付定我法印申入御室之處。不可有子細之由被仰之。

廿日乙巳。　天晴。

爲護國寺供養今日下向石淸水。此次第先參東寺。西院幷塔等巡撿之。修理相殘分示遣上卿幷左少弁大勸進等了。西園寺大納言宿所料寶菩提院事。以使者示遣亮禪僧正候處。不可有子細。於鋪設者無之。可被渡之由示之。

廿一日丙午。

今日　行幸石淸水。

廿二日丁未。　天晴。

今日護國寺供養也。委旨在彼記。

廿三日戊申。　天晴。

未明於石淸水宿坊歸洛。予薄物衣。香袈裟。乘輿。力者十二人。衣尻垂二人。爲法會料參向。大童子二人。岩松德壽。各狩

衣。侍二人。長宗。遲舜。各等身衣指貫騎馬。仕丁。退紅白張。午刻東寺。以二金蓮院一爲二宿坊一。下二向八幡一之坊人等皆參二着此所一。所謂。

實尊法印。　實猷法印。
賴意大僧都。　行賀僧都。
覺信僧都。　仲尊。
光淳。　匡遍。
益世。　實然。
賴雅。　貞尊。
弘嚴。　尙濟。
長賀。　賴守。
眞顯。
侍。
快弁法橋。　全宗。
暹海。　紹弁。
慶秀。　章紹。
尊順。　澄圓。

長宗。長途供奉。　暹舜。同。
長祐。　長紹。
暹深。　暹實。
教全。　慶成。
中間。
隨聞。　隨龍。
賢林。　善慶。
良隨。　隨仙。
隨妨。　賢聞。
隨乘。　淨林。北山。
良仙。北山。　了花。相應院。
中童二人。
岩一丸。　愛壽丸。
大童子四人。
鶴法丸。　阿古松丸。
岩松丸。長途供奉。　德壽丸。同。
此外自二仁和寺一參會輩。

竹若。　松菊。
尊一。　清玉。
長鶴。　弘仲。
公瑜法眼。　氏經。
尙快法橋。　快圓。
尙全。　章增。
各參二宿坊一。
西園寺大納言送二使者一云。爲二塔供養一出二仕宿所一事雖レ令レ申。依レ有二窮屈子細一。直所レ令レ歸二華一也云々。仍上童宿所雖レ點二嚴快坊一。狹少之間。令レ移二寶菩提院一了。氏經依レ成二父子契約一。相二具一溪一扶二持之一。且此子細。先以二使者一觸二遣亮禪僧正一之處。不レ可レ有二子細一旨依二承諾一也。阿波守。前司。重任參。子息一人同道。上童裝束持二參之一。自レ是唐櫃令レ納レ之。一々撿知之後。遣二上童宿所一。重任卽向二彼宿所一令レ着レ之。
行幸以後。雖レ及二深更一。不レ被レ遂二供養一之由。依二兼被一仰下一。召二菩薩十二天器用一。各自二當寺一召二進之一。於二此宿坊一令レ着二裝束一。慶秀尊順奉二行之一。此事大阿闍梨雖レ非レ可レ致二奉行一。云二行事官一。云二寺家一無案內之間。如レ此所二計下知一也。
先々塔莊嚴。寺家奉二仕之一。塔內四面懸二糸幡花鬘代一。佛壇上四佛前各立レ机。弁二備香花幷佛供一。二坏。燈明一二燈。西面佛壇下立二佛臺一。白木。今度假作レ之。奉レ懸二兩界法曼荼羅各一鋪一。中臺宸筆。其前立二花形壇一。壇面四面覆二壇敷絹一。四角立レ橛引二五色糸一。四面弁二備香花一。居二白佛供八坏。四色佛供十六坏。鈴。杵。金剛盤。三鈷。獨古。輪羯磨等一如レ常。壇下四角立二燈臺一供二燈明一。壇前立二禮盤一基一。在二半帖一。左邊立二机一脚一。置二灑水塗香器各一口一。散杖一枝。佛布施二裹一。右邊立二同机一脚一。置二仁王經一卷。上。理趣經一卷。金泥法華經一卷。第一。幷御願文一。西面第一間。傍二西長押一敷二高麗端帖一枚一。南北行。爲二大阿闍梨座一。北東南三面敷二廻同帖八枚一。北面四枚。東西二枚。南面二枚。妻戶中央聊有施席。爲二色衆座一。如二應德記一者持金剛衆南。讃衆在レ北云々。而今度以レ南爲二皇居一之間大阿闍梨座有レ南。持金剛衆在レ北。依レ居二廻讃

衆座末一到レ南。前立二机卅脚一。分二置素紙法花經卅部一。在二具經一。其外仁王經一卷。下。金泥法花經七卷。除二第一一。幷具經三卷。自二一﨟一至二上﨟一各一卷置レ之。㝡末座前｜聽聞所。妻戶前。立二磬臺一。西面戶外立二散花机二脚一。在二地鋪覆帶一。置二花莒卅枚一。塔妻戶依二園高一。自二土壇一入レ內之條。可レ爲二難治一之間。方七尺八寸木一支間。前目地置レ之。今案雖レ不レ可レ然。進退周章之間。如レ此相計了。强非二見苦之躰一。同南北間傍二東壁一立二供花机一。長七尺餘。廣一尺。各一脚。本義內陳可レ儲レ之。然間塔內狹少之間。以二今案一如レ此相計了。塔四角。每層懸二寶幢一。自二興福寺一被レ渡レ之。下層懸二糸幡花鬘代一。塔南面構二三間假屋一爲二御在所一。如レ式者黑木庇云々。然而竹屋也。板敷如レ常。上葺レ松。西面翠簾許懸レ之。東南二面立レ板爲レ墻。所々開レ戶。其上覆二翠簾一。應德供養之時。公卿假屋猶以二檜皮一葺也。今度已頓宮之儀也。尤可レ爲二檜皮葺御所一歟。而依二公用一被レ儲二竹屋一云々。雖レ爲二公用一被レ構二立假屋一事非レ无二其例一歟。何不レ被レ立二式頓宮一哉。以二簾品竹屋一爲二皇居一之條。聊爾之至可レ謂二遺恨一。是併大勸進以二容易之義一申行之故歟。餘寺輩定誠嘲乎。西簀子端以レ竹構二高欄一。是又事躰輕賤也。御所內敷二滿弘莚一。但莞蔫也。第一間中央張二唐錦承塵一。敷二繧繝端疊二枚一。其上加二龍鬢地鋪二枚一。供二唐錦茵一爲二御座一。第二間東

邊敷二錦毯代一立二螺鈿大床子一。其上敷二菅圓座一立二廻大宋御屛風一爲二御休息所一。第三間敷二紫端疊一爲二內侍女藏人等候所一。北妻戶。塔南戶也。懸二翠簾一。同西簀子鋪二兩面端緣端等疊一爲二公卿座一。西壇下階以北敷二黃端帖一爲二殿上人座一。同階以南敷二同帖一爲二上官座一。同壇下侍臣上官座以西。南北相對敷二紫端帖一東西行。爲二堂童子座一。去二西砌一四丈餘立二舞臺一。自レ本在二當寺一。少々破損之間。今度被レ加二修理一。但地敷水引等依レ無レ之。自二他所一被レ渡レ之。其南北相分。東西行立二草墪代一白木床子。各八基一爲二菩薩座一。同東頭左右相分。南北行立二各六基一一行立之。爲二十二天座一。舞臺坤乾角。橋以西。各相去二許丈。立二幄二宇一爲二左右樂一。覆下葺板。其前各立二大鼓。鉦鼓。鉾等一。同東砌立二机各二脚一長八尺。廣一尺餘。居二供花十六坏一。塔四面幷樂屋前舞臺左右立二龍頭竿一懸二糸幡一。樂屋巽南北行立二幄一宇一置二御誦經物一。塔南差進立二五丈幄一爲二公卿座一。大膳職居レ饗。其南立二同幄一爲二上官座一。應德塔立二假屋一爲二公卿座一。今度以レ南爲二御所一之間。公卿以下座。同南西儲レ之。塔東南邊立二幄一

宇。御輿宿。南北前庭及西面廻廊溜外。主殿寮引ニ廻斑幔。南西二面。中央各開ニ幔門ー。金堂中門。西廊北面立レ床。上敷高麗端十枚ー。爲ニ衆僧集會所ー。應德例如ニ或記ー者衆僧集會灌頂院云々。而如ニ伊房記ー者。中門内北面立ニ床子ー爲ニ衆僧集所ー云々。且尤依レ爲ニ便宜ー。今度就ニ此文ー。同中南面立レ床。舁ニ居道具輿ー。大阿闍梨乘輿。臨レ期舁ニ給之ー。同東間立ニ高机ー。爲レ案ニ道具唐樻ー也。

已上塔供養莊嚴指圖在ニ別紙ー。於ニ塔内ー者承仕致ニ其沙汰ー。於ニ御所并幄等ー者行事官仰ニ掃部寮ニ儲レ之。

金堂開ニ南面戸ー。壇上前机上備ニ香花佛供。二坏。燈明ー。二燈。壇下立ニ机一脚ー。其前立ニ禮盤ー。右邊立ニ磬臺ー。傍ニ南妻戸長押ー立ニ床一脚ー。東西妻。敷ニ高麗端大文一帖ー爲ニ御座ー。自餘床皆撤レ之。西庇南第二間。土上敷ニ小文一帖ー南北行。爲ニ長者座ー。同第四間。北第一間也。敷ニ同帖一枚ニ南北行。爲ニ誦經導師座ー。講堂前机上備ニ香花佛供燈明。如ニ金堂ー。正面妻戸内立ニ床一脚ー。敷ニ高麗端大文一帖ー爲ニ御座ー。長者等座不レ及レ敷レ之。食堂。一如ニ講堂ー。

已上御巡禮莊嚴。指圖在レ別。寺家儲レ之。

西院不動堂。東南二面。悉懸ニ翠簾ー。東面階間。二間有レ鉤。不斷護摩道場。正面布庇。東障子上。同覆ニ翠簾ー。母屋東南二面垂ニ翠簾ー。其内當ニ東間ー並敷ニ繧繝端帖二枚ー當ニ中央ー又一帖重敷レ之。爲ニ御座ー。以ニ小子坊ー爲ニ常所ー。其儀南面格子間五ケ間并東面妻戸格子間悉垂ニ翠簾ー。同北狹東庇南面遣戸上覆ニ翠簾ー。艮角二間所。東面妻戸間并北面格子間二間懸ニ翠簾ー卷レ之。東面客宇。四間所。西北間立ニ廻御屏風ー。傍レ西逼レ北敷ニ大文高麗端二枚ー東西行。爲ニ御座ー。同南東北三間傍レ端敷ニ廻小文高麗帖四枚。其間敷ニ滿差莚ー。西一間所。立ニ廻御屏風ー。敷ニ大文一帖ー東西行。爲ニ御覆所ー。其前三間所。沓形。南西北敷ニ廻小文四帖ー。同西六間所。南北相對敷ニ紫端帖六枚ー。艮角二間所敷ニ小文四帖ー。東西行。同西一間所敷ニ紫端二帖ー。御厨子所。黃端帖少々敷レ之。以上御簾帖。供僧等新ニ調之ー。

以上御所御裝束。指圖在レ別。年行事執行等以領奉ニ仕之ー。

健陁穀子袈裟爲レ付レ緒。密々渡ニ道具唐樻ー。別當賴意僧都。執行忠救律師。相共開レ之。於ニ西院ー取ニ出袈裟ー付レ緒之後。令レ返ニ

納レ之。渡二返唐櫃於寶藏一了。戌剋　行幸。御輿到二東門一。慶賀門。神祇官獻二大麻一。此間左右發二亂聲一。卽止。樂人參向奏二萬歲樂一。奚婁。腰鼓。前行婆娑。次入二御同門一。直西行。南折入二御西院中門一。於レ此左右將立替。公卿幷樂人舞人等前行。寄二御輿於東面階隱間一。次將群二居庭上一。大將立二階左右一。左北。右南。職事候二巽邊簀子敷一。先レ是公卿列二立階北一。西上南面。次上﨟。次將參進。卷二廂御簾一。退歸開二輦戶一。取二御劒一授二內侍一。退去取レ弓候。次下御。藏人頭供レ之御草鞋。令レ立二母屋簾外一給。大將已下警蹕。次將參進。取レ璽授二內侍一。了退歸。閇二輦戶一退下。次御輿退。次少納言奏レ鈴。次公卿退入。次入二御母屋簾中一。藏人頭候二御簾一。供養之義可レ爲二今夜一歟。可レ爲二明日一歟。不審之間。爲二伺申入一。予自二金蓮院一參二西院一。香染裝束乘二腰輿一。力者七八人。衣。侍二人。能色指貫。上治裳袈裟。大童子二人。狩衣布。於二寶菩提院巽角邊一。下輿參二西院一。以二頭卿一經季朝臣。條々伺二天氣一之處。卽被レ召二御前一。御供養事伺申入之處。

聊御休息之後。夜中可レ被レ始二行之一云々。雖レ可レ爲二明日一。爲二早速一如レ此被二仰下一歟。予祇候之間。被レ召二經季朝臣一。舞目錄被二仰下一之。自二八幡一不レ渡之裝束者。自二北山一可二召寄一之由被レ仰レ之。長櫃人夫等可二借渡一之由。頭卿依レ示レ之。召進了。退出之時。左少弁光守謁レ之。荷輿丁不レ賜二大粮一者。不レ可レ隨レ役之由申レ之。可レ令二下知一歟云々。爲二少事一之上者。雖レ不レ可レ有二子細一。先例必非二大阿闍梨方沙汰一。自由訴訟不レ可レ然歟。嚴密可レ有二御下知一哉之由令二返答一了。予又示レ弁云。上堂之時。持金剛衆行道之間者。奚婁。腰鼓。猶婆娑。庭上僧侶着座之後樂人舞人可レ入二樂屋一之處。護國寺供養之時。大阿闍梨登二禮盤一以後。卽以止レ樂。各入二樂屋一了。是若彼輩有二存旨一歟。將又不二存知一。曼荼羅供次第。習掌登樂如レ此。令二失禮一歟。且今度御次第。任二愚存一候之旨被レ載レ之了。兼尤有二御問答一。可レ被二治定一哉者。左少弁云。此趣早可レ令二存知一。且可レ申二上卿一云々。其後退出歸二

金蓮院ニ了。夜中可レ被ニ始行一之由雖レ被ニ仰下一。可レ及ニ明旦一之條勿論歟之間。十弟子前駈等脱ニ裝束一可ニ休息一之由内々相觸了。於ニ菩薩十二天等者。裝束事經ニ時剋一間。爲ニ用意一不レ及レ令レ脱レ之。終夜乍レ着ニ裝束一平臥。堂簀子寒氣不便之間給レ酒了。面々又自ニ私宅一運ニ食事一歟。比興云々。供奉人等面々懇ニ望宿所一之間。兼者可レ遣ニ注文於奉行職事一之由雖レ存レ之。強又不レ可レ有ニ難義一候之間。相計令ニ支配一了。

金蓮院。　予宿坊。

寶菩提院。　上童。爲ニ西園寺大納言宿所一。雖レ然直歸草〔宅然〕間。假爲ニ上童宿所一。

寶嚴院。　大理。藤房卿。

實相寺。　左兵衞督。尊氏卿。

聖僧坊。　新大納言。公泰卿。德大寺中納言。公清公。

西院内僧坊。　侍從中納言。公明卿。具光朝臣。

同南端二間。　經季朝臣。内々相ニ談潤惠法印一云々。

忠救坊。　光守朝臣。

寺中在家等。大略寺務方供奉輩寄ニ宿之一。

塔供養御前綱所祿物以下事。護國寺供養下行物之外。

祿物。

威儀師二人。　綾被物三重。加惣官加祿定。代六貫文。

從儀師二人。　同被物二重。　代四貫文。

綱掌六人。　白布十三端。加一臈加祿定。代八貫文。

所守二人。　白布二段。　代八百文。

此外。

綱掌袈裟代。　三貫文。

鎰取沓冠代。　一貫五百文。毎日供奉間。別而依ニ勤申一下ニ行之一。

已上二十八貫五百文。去十八日下行也。

饗料。

九貫百文於ニ護國寺供養分一者雖レ下ニ行之一。計會之間。於ニ當寺供養分一者追可レ致ニ沙汰一之由雜掌依レ申レ之。其趣仰ニ綱所一畢。

廿四日　己酉。　天晴。

今日有東寺塔供養事。寅剋發神分亂聲。次打衆僧集會鐘。此間予供奉輩。（扈從。上童十弟子前駈後騎。當寺寺司等。中童子。力者。綱所下部。）催促之。荷輿丁大粮事。去年自伯州還幸之時依爲御旅所。別而被仰下之間。爲長者沙汰下行了。如此法會時者。自公家被催下之上者。必不可爲大阿闍梨沙汰之間。其子細先度雖令問答。彼等腹立之由。護國寺供養還列之時。不隨所逐電了。仍爲無臨期之違亂。二百疋下行之了。猶不足之由雖申之。爲別恩賜之上者。非沙汰限之由就仰含。雌伏了。自御所有御使。（西院預。）供養之時。可奉案舍利塔於壇上。可存知之由申之了。左少弁。（光守。）送使者云。綱所令早參可催促僧衆之處。一向籠居不可然。凡相還事緩怠也。早可被罪科云々。急可加下知之旨返答了。卽此趣仰含惣在廳了。（但罪科詞殘了。）其後予可早參之由連々有催促。於大阿闍梨色衆皆參綱所立列。申案內之時。豫參之條定法式也。猶仰綱所可被催促色衆歟。於愚身者皆用意不可遲參之由了。其後僧役連々參着集會所。（威從召計之。）威儀師參塔內僧座立標。　宸儀臨幸。寄腰輿於西院東面階間。次將相從之。先是公卿列立庭上。次乘御。次將候劒璽。次出御。公卿前行。　幸御塔。寄御輿於御塔西面。公卿列立舞臺南。（東上北面。）　次下御。警蹕如先。次將二人候劒璽。卽御禮佛。（佛面敷繧繝端帖一枚爲御座。此帖兼不儲之。臨期自頓宮被渡歟。）此間次將持劒璽。候正面戶外。次入御御在所。次將持參劒璽置御座邊。次着御御座。左右近衞陣階下。（階左右儲胡床。）　此間王卿着幄座。儲置軾。大膳職兼居饌。上宮着同座。居饌。奉行上卿（侍從中納言。）問事具否。召外記問諸司堂童子參否。弁問僧侶已下參否。其後自御所有御使。色衆少々雖遲參。急可參云々。卽參上之由申之了。仍催促上童之處。自宿所參。（氏經冬賴。各狩衣。以下輩扶持之。裏頭衆在威儀。）　次頭弁奏事具之由云々。勅答之後便仰鐘。次打鐘。

次職事奉仰召王卿着欄下座。左兵衞督尊氏卿隨兵。候頓宮西南砌下。正成已下官人。相具數十人隨兵。候舞臺坤角邊。四門皆武士致警固。次上官着階下座。次樂人發亂聲。先新樂。次古樂。各節又共一節。　次從僧引列。從儀師二人爲引頭。從僧二行相分。經庭中昇塔西面階到僧座。敷草座置居箱香爐莒等。此間從儀師立砌下。自本路退去。次樂人立樂屋前。次調子。壹越調。綱所來大阿闍梨宿所申立列之由。予則出門。先之上童以下列立庭上。十弟子持法具。自西面簀子降庭上。予出公卿座時。扈從僧綱實尊法印。褰御簾出中門西妻戸之後。扈從二人。先降立庭上。上童以下悉蹲居。　寄腰輿於中門廊。乘輿之時。綱掌鎰取等發前聲。十弟子實然取草鞋授中童子岩一丸。岩一丸授力者。行列次第。

先所守二人。衣垂尻二行。

万善。　龍藏。

次職掌六人。白□立烏帽子。二行。

國繼。　末貞。　重繼。

友淸。　重友。　重吉。

次綱掌六人。法服赤袈裟。二行。

行淸。一和尙。　朝實。　朝英。

行實。　淨信。　實春。

次當寺中綱四人。法服白小袈裟。二行。

定圓。　信聽。　圓成。

敬音。雖可皆參有故障不加員數。

權上座信快。　豪圓。　寺主快祐。

次同所司六人。法服平袈裟。二行。

權寺主經算。　靜慶。　權都維那暹深。

相遍。　春慶。

次從儀師二人。法服朱袈裟。二人。

次威儀師二人。裝束同。二行。

相暹。惣在廳摠制。　親繼。　兼暹。

以上以左方爲上首。

次予。香染法服。夏袍有裏。衲橫被。持獨古并牛裝束數珠。於中門開道具唐櫃。可持五古水精念珠。仍先持私具足。

乘腰輿。力者十二人被舁之。尻乘二人同供奉。

鎰取八人。上首二人着闕腋。末六人白張。　在輿左右。

武守。長。　行吉。　成里。　武彥。
武成。　成宣。　末宣。　安永。
以上上﨟先。以レ右爲ニ上首一。
次十弟子六人。法服。平袈裟。持ニ法具一相從。
左方。
益世。居箱。　實然。依レ爲ニ扇役人一不レ持レ物。　長賀。座具。
右方。
弘嚴。香爐箱。　尙濟。如意。　賴守。草座。
本儀左右任ニ﨟次一。駒取可ニ行列一歟。然而隨ニ持物等一便宜如レ此相計了。
次扈從僧綱二人。法服衲横被。一行上﨟先。依レ爲ニ色衆一。裝束如レ此。
蓮乘院内大臣法印權大僧都實尊。從僧一人。純色指貫。下坊裳袈裟。中童子一人狩衣下結。大童子一人如木下結。法師八人。衣。
花藏院大納言實猷。從僧一人。純色裝束表袴。大童子一人如木下結。法師六人。衣。
次上童一人。狩衣上下。萠黄吳綾。段々ヲドホシヲウスクコク織也。文有。唐草織レ之。其上架ニ菊ヲ繡マセニス。以レ錦キムラノホリハタ。神替之金銅ノ蝶ヲ付。數十四。帶錦本。

刑部卿法眼認長子息竹若丸。結。紅薄樣。有ニ薄泥一。　扇。ヌリホ子ノ皆エリホ子。　韈。練貫。
着レ沓。
童一人。朽葉狩衣。如木上結。以ニ雲母一以レ梶染レ之。畫文。亂緖。
雜色六人。二藍狩衣。如木上結。文同。平禮亂緖。
此外。
靑侍一人。狩衣下結。帶劔。冠者原十人許內々相ニ從之一。
次前駈六人。二行。純色指貫。深沓。
兵部卿阿サリ仲尊。大童子一人。無ニ單袴一。　刑部卿阿サリ光淳。僮僕同。　兵部卿阿サリ弘仲。僮僕同。
治部卿阿匡遍。僮僕同。　兵部卿內供賴雅。僮僕同。　兵部卿云貞尊。僮僕同。
次侍二人。前駈。裝束同前。
全宗。僮僕同前駈。但冠者原少々召具。　暹舜。僮僕同。
次中童子二人。二行。萠黄狩衣。下結淺沓。
岩一丸。郎等三人。水干立烏帽子。　愛壽丸。郎等等。
次大童子長二人。萠黄狩衣。下結淺沓。
鶴法丸。郎等二人。水干立烏帽子。　阿古杉丸。同。
次同列二人。二行。如木上結亂緖。

岩松丸。　德壽丸。
裹頭衆。相應院。成身院。勝寶院。門徒神呪寺寺僧等。二百餘人令先行拂雜人。於寶菩提院前下駕。十弟子實然役顧。護國寺供養之時。所着之履也。當寺雖非嶮岨。云寺外云寺中歩行之路遼遠間。不堪着鼻廣。仍用此履者也。力者傳中童子。中童子傳十弟子。入北面八足。經西院前幷食堂。講堂。西金堂。西廻廊等南行。折東到中門南面床。東端懸尻。東向。上童以下悉蹲居。依可經時刻。上童用床子。渡道具唐櫃。職掌持白杖先行。兼渡之。可相待長者參也。臨期渡之條不可然也。執行可扈從之處。遲參之條尾籠之至也。數遍催促之後。執行忠救律師。出來。法服平ゲサ。侍二人等身衣。指貫召具。次中綱申開封由。次執行自懷中取出鎰開櫃。次取出手箱安高机上。開蓋取出相承衲衣持參之。居箱蓋。扈從實猷法印請取之。持參予前。予着之。立輿上着也。賴意僧都登床上役之。本所着之。平袈裟。獨古。念珠。實猷法印取之。授十弟子實然。實然授侍全宗云々。暫持之。其後仰執行令置机上。法會之間。以職掌令守護之由賴意僧都內々仰含之。
金銅塔婆同奉出之。納舍利奉渡塔。安置花形壇上。是依勅命也。

次五鈷。水精念珠執行持參之。予直取之。次乘腰輿。荷輿丁八人舁之。實尊實猷兩法印幷賴意大僧都加列。
次樂人發樂。安樂鹽。　次惣行列。
先樂人。
次樂人。
次菩薩十六人。
次治部玄蕃省寮各二人。五位二人。六位二人。
次螺吹二人。法服平袈裟。平絹表袴。
快心。　行全。當寺承仕等雖可勤之。供奉中綱之外無器用之由執行依申之。
自門跡所召進者也。
次引頭威儀師二人。法服。朱袈裟。
次讃衆十二人。法服青甲。
全海。　衡有。頭。　顯深。　道譽。　能賢。頭。
圓兼。　經守。　禪祐。　成源。　清我。
了寬。　良顯。
音頭二人持鉢前行。最末打鐃鐃[illegible]行乘。祐命。裝束

同。貝吹自二門跡一同召二具之一。相從。
次持金剛衆十八人。法服。衲衣。
法印權大僧都實尊。　兼行。　實猷。　宣雅。
了賢。　潤惠。　融圓。　曩淸。
賢俊。
權大僧都親海。　賴意。
權少僧都深譽。　了圓。　相瑜。　禪憲。
眞聖。　融寬。
權律師　杲經。
已上左右相分列立。下﨟爲レ先。
次持幡童二人。總角闕腋。
任二每年結緣灌頂之例一職掌子息等勤レ之。但今日晴儀也。雖レ仰二試潤惠法印等一依レ不レ申二領狀一不レ及二嚴密沙汰一閣レ之了。尤寺僧等所二召仕一之中童子等可二召出一之處。急忙計會之餘。不レ及二其沙汰一。可レ謂二遺恨一。
次大阿闍梨。法服。衲衣。持二五鈷水精念珠一。

豫駕二腰輿一。　荷輿丁八人舁レ之。
十二天行二列左右一。
左方。　自在天。　帝釋。　火天。　焰魔天。
日天。　梵天。
右方。　羅刹天。　水天。　風天。　多聞天。
月天。　地天。
以上捧持物如レ次行列。當寺所司幷裏頭衆少々扶二持之一。爲二見知易一。圓光後書二天名一押レ之。
十弟子。持二居箱。香爐箱。如意。座具。草座一在レ後。子細如レ注レ上。
先レ是幔門內。立二高机二脚一。分二置鐃鉢。玉幡等一。予於二幔門外一下輿。如二應德記一者。階下下輿之。此條雖レ爲二一說一。就二一義一今度於二幔門外一下輿上堂。
前駈侍。中童子。大童子。力者。東寺寺司。綱所下部等。留二此所一。執蓋執綱相從。
次讃頭發音。讃二反如レ常。讃間樂暫止。
次樂人發音。前樂。螺吹同發聲。

次色衆上堂。

引率徐歩。經金堂東廻廊下。樂屋中央幷舞臺上。昇塔西面階辟立壇上。省寮引頭威儀師從本路退。螺吹暫在壇下。

次予入塔内。

經同塔。（掃部寮敷莚道。兼尤可敷之處。臨期敷之。自由之至歟。）昇壇上行立塔戶外。（本義入堂内可行立禮盤下。而禮盤與長押間狹少。十弟子進退依不可叶。立戶外。）執盖執綱引退。掃部寮撤莚道。（如應德記者内藏寮鋪布單白布二反。先例未詳云々。法親王大阿闍梨勤修之時鋪之歟。凡人直路莚道之條常例也。布單事不審之間。今度不及沙汰。）

十弟子置物具。

一﨟（益世）。經散花机北入西面戶置居箱於左脇机。（押寄佛布施於奥方。机西端置居箱。）三﨟（弘嚴）。經同机南入同間置香爐箱於右脇机。（押寄御經御願文於奥方。机西端置香呂箱。）四﨟（尙濟）。經同机南入同間置如意於右脇机。五﨟（長賀）。經同机北入同間敷座具於禮盤。六﨟（賴守）。經同机南入同間敷草座於平座。次一﨟（益世）。更歸出取玉幡寄立佛壇。

二﨟（實然。依不持法具不入塔中。机在壇下。本義雖可立花形壇前。依無其便。寄立佛壇左右。）同取玉幡寄立佛壇。東西戶徘徊壇上。持幡童退歸。各所役以後經塔內出。

次予入塔内執香爐。禮拜三度。　次着禮盤。

菩薩十二天着庭上草墪代。（床子立樣見指圖。）

次持金剛衆行道三匝。（塔內。）

讃衆立北面壇上。突鉢打鐃螺吹在壇下。不休聲。此間奚婁。腰鼓。可婆娑庭上。且今度御次第如然。而予着禮盤之後。即止樂。樂人舞人等歸入樂屋。此事護國寺供養之時參着之間。違先規之由去夜示弁上卿等之處。猶又子細同前。如何。若上卿等不及諷諫歟。又猶樂人等有存旨歟。追可決之。

次僧侶着座。（如應德伊房記者。寺司法橋時圓幷三綱等候塔内座云々。此條色着座。猶以狹少之上。非常事歟。且强不叶道理之間。今度略之。）

螺吹鐃持退還。（徘徊塔東面。）

次予執香爐。　次惣禮三度。

次樂人發樂。拾天樂。

次供花。

菩薩十六人各起ニ草墪一。經ニ舞臺一二到ニ樂屋前机下一。取ニ供花一。左右樂人各一二人。次第授レ之。二行相竝經ニ舞臺一。就ニ御塔西面階下一。上﨟昇階。十弟子於ニ壇上一傳取。居ニ机上一。次樂止。

次菩薩供レ舞。

自ニ下﨟一次第退。過ニ草墪中央一之間。樂人發ニ林邑一。亂舞。卽止ニ發樂一。菩薩留レ舞。左右上﨟各四人留レ舞。下﨟各四人可ニ退入一之處。无ニ案内一之間。八人共舞。仍違ニ次第一之由。自ニ門徒裏頭中一雖ニ樂惣在廳相遲一不レ及ニ諷諫一云々。舞了。各還ニ着草墪一。樂止。

次大阿闍梨前方便。　次驚覺鈴。

次堂達打磬。　次堂童子着座。

次唄師。法印權大僧都實猷。　執香爐發音。眞言唄如レ常。先唱ニ二句一相待散花□法則。

堂童子賦ニ花筥一。圖書官人至ニ机下一。取ニ花筥一授レ之。

次左右散花師二人。少僧都相瑜。律師杲經。　行ニ立佛前一發音。次第散花。各持ニ香爐花筥一。右手持ニ香爐一。左手持ニ花筥一。起座。於ニ正面間一西面。到ニ北面壇上一。取ニ座具一持向。從僧歸ニ入塔內一。竝立ニ正面一。禮盤左邊。敷ニ座具一。相竝敷レ之。座具之間。置ニ香呂花筥於左邊一。　脫ニ草鞋一登ニ其上一。禮拜三度。卽降ニ座具一着ニ草鞋一立レ前。唱師唱ニ三四句一。發音。諸僧各持ニ香爐花筥一起座付レ之。如ニ喜多院御室御作次第一者。初句音頭出レ之。第二句已下兩人合音。其後重ニ一遍一。諸僧唱レ之云々。而モ護國寺供養。今度自ニ初句一音頭二人。合音唱レ之。所存如何。

次菩薩十二天起ニ草墪一。分ニ立砌前一。左右雅樂寮舞人。樂人。到ニ同所一行列。

次威儀師參進。立ニ西面階下一。

次樂人發樂。

次諸僧出ニ西面妻戶一。經ニ同階一降ニ立前庭一。護國寺供養之時。三段可レ有ニ大行道一。而僧衆中成ニ不審一之輩依レ有レ之。可レ爲ニ何樣一哉之由散花師申レ之。中段ニ付大行道之條可レ叶ニ常儀一歟。被ニ返答一之間。今度如レ此。

次大行道一匝。　左右方相分。各一行步列。

左方經ニ西南二面庭一。行ニ立巽角一。左廻作レ輪。右方廻ニ西北東三面庭一。就ニ左方後一列ニ一行一。行道左右行列儀。皆以ニ上﨟一爲レ先。

先菩薩。左右各八人。
次十二天。左右各六人。如上堂列。
次舞人。奚婁二人。腰鼓二人。
次樂人。
次散花師。各一人。
此御塔任應德例。今度以西爲正面。然者於巽角可唱第三段之處。相瑜於艮角出之間。自餘僧止之了。是併就南面堂於佛左後艮角。可唱之由載口傳之間不分別。道場樣於艮角出之歟。以外違失也。
次引頭威儀師。各一人。
次持金剛衆。左右如上堂列。
次讃衆。同。
右方到艮角作輪。左右兩方自坤乾同時進前庭。如僧衆所存者。塔許可廻之由存之歟。而樂人。舞人等籠舞臺。行道之條爲流例之由依申之就彼義云々。
次菩薩十二天還着草鞋。舞人。樂人退入樂屋。
諸僧登西面階復塔內座。散花師二人。留立佛前。次散花師中對揚。置花莒。持香爐。
兩散花師各脱草鞋。蹲居座具上。音頭唱之。今壹人不出音。每句末同時禮拜。唱了着草鞋。到始所返賜座具於從僧復座。
次堂童子收花莒退去。
此間被仰赦令。藏人頭承仰仰大臣。大臣起座。召內記於公卿座末欄下。仰可作詔書之由。召靱負仰赦令了。或又此時堂達取願文。置右脇机云々。就而今度自初依置机。無此作法。
次堂達打磬。
次大阿闍梨開眼表白。
表白。愚草。詞云。神分如常。
夫法界塔婆者。
諸佛之妙相。
衆生之色心。
六大无㝵之顯躰性也。普遍有情非情之諸趣。
五字眞言之列種子也。各含法身生身之衆德。

謂之毗盧遮那現證率都婆。豈非遍照如來祕密三摩耶。

伏惟。當伽藍者。

桓武天皇勅願之梵宇。

弘法大師經始之密場。

依仁王護國之經典。堂閣之建立表奧旨。

彰敎王護國之題額。邦家之鎮押竭祕賾。

其内起五重之寶塔。

其中安五佛之金容。

然間。

文永末歲。　回祿之災忽至。

弘安初秋。　營作之功早終。

玉輪高耀。　中央之月添光。

金鐸遠擊。　上界之風傳響。

供養未遂。　仁風振響。

涼燠空移。　星道德於通三之才。

爰　皇帝陛下。

鶴禁守器之初。　明雨之譽早著。　皇天瞻命。施亭育於吹葛之地。

鳳闕膺祿之今。　通三之化廣及。

虞琴之調曲也。　萬國解慍。

夏鑄之弘聲也。　四海以義。

而今。

武將極侈。　雖有僭上之企。

王事靡盬。　忽及背北之儀。

誠是我君聖德之所致。

抑亦高祖冥助之所感。

所以者何。

西海遷幸之處。

邊城皇居之時。

通靈夢於枕間。　眞容忽浮蒼溟之浪。

呈奇瑞於船上。　生多面現碧落之雲。

昔上宮太子之討守屋也。偏依四天王衆之擁護。今北闕至尊之征武關也。寧非三地大聖之加被。是以。

彌專寺門紹隆之叡願。
正懃塔供養之軌儀。
佛則理界智界兩部之尊。染宸筆分顯種子。經
亦无貳无三一乘之敎。仰眞文分寫貫花。剩振
皇帝慇懃之聖迹。
敬披仁王理趣之妙典。
卿士之從事也。　皆步八元之蹤。
伶倫之奏樂也。　暗摸七德之舞。
昨飛鸞輅。　拜鷲王於鳩嶺。
今移鳳扆。　禮烏瑟於鴈塔。
彼爲護國寺。此爲護國寺。共竝八幡之社壇。
彼供曼陁羅。此供曼陁羅。同傍三密之道場。
兩日大會。
千古眇彙者歟。
方今兩部曼荼羅者。
離因果以示因果。
泯理智以分理智。

中臺外部之異位也。　凡聖遮開本有之果德。
九會一印之同旨也。　能所共表內證之眞理。
禮之超三妄。
修之證五智。
次諸大乘經者。
般若心經者說五蘊之皆空。
阿彌陀經者勸九品之往詣。
無量義經者述萬法之出生。
普賢觀經者明六根之懺悔。
法華經者。
五障三逆成佛之眞門。
一切衆生入聖之眞路。
祕而更祕。　顯九尊於首題之九字。
玄而亦玄。　配兩部於前後之兩段。
般若理趣經者。
說八大菩薩之內證。
示十七淸淨之本有。

青陽之春白藏之秋。皆列春雨〔風颯〕秋冬之祕號。
黃菊之色紫蘭之香。莫非色聲香味之尊位。
何期修行於三无數之刧波。
唯開果德於十六生之覺路。
仁王經者。
五力明王之內證。
諸法无相之妙理。
十六國王之預付屬也。護邦護家。
百部鬼神之除障難也。安他安己。
凡厥。
甚深功能。
不可得稱。
抑。
去應德三年之供養。
群卿雖列會場。未貽翠華之轍。
此建武元年之勅願。
皇王自臨梵閣。慇抽丹棘之誠。
自門之光華。
當寺之繁榮者乎。
昔龍猛大士之投白芥也。開鐵塔於南天。
今龍顏聖主之愁香花也。擺寶塔於東寺。
□者釋尊滅度八百餘年之後。
始弘我乘內證之敎。
拾者大師唱定四百餘歲之末。
再煽實相中道之法。
時代雖異。
古今可比。
然則　護持聖王。
德被草木。獻椿年於蘭殿。〔海內无爲。一角麟出於邦。〕
恩及飛流。添鶴齡於龜圖。〔天下太平。九苞鳳集於園。〕
天衣縱拂四十里之刧石。
露盤永爲三千佛之梵宮。
一天泰平。
四海靜謐。敬白。

或此間堂達分二置御經一云々。然而今度預兼置レ之。
次表白終頭仰二度者一。
勅使頭中將宗兼。就二禮盤右邊一仰レ之。塔内狹少之間。不レ入二戸中一。蹲二閫上一仰レ之。其詞云。度者杖取賜云々。如二舊口傳一者。只杖取賜云々。今度加二度者二字一。兩樣歟。如何。予乍レ居二禮盤一揖レ之。上古導師阿奈貴稱云々。
次讀二御願文一。草。式部大輔長員。清書。行房朝臣。
敬白。
建二立五重塔婆一基一。
奉レ圖二繪胎藏金剛兩部曼陁羅各一鋪一。斯理智之曼荼羅。其大小之諸種子者。専染二宸迹一。所レ顯二梵文一也。
奉レ書二寫紙一金字妙法蓮華經一部八卷。
無量義經一卷。
觀普賢經一卷。
奉レ摸二寫索經一妙法蓮華經三十部二百四十卷。
无量義觀普賢等經各三十卷。
奉レ書二寫紺紙一金字仁王般若經二卷。
般若理趣經一卷。
件二經者。馳二草心一而雖レ謝二八木之藝一。(入賦)瑩二揚邁一而自寫二實花之文一。偏聞二唐宗般若之玄感一。殊竭二懇懃甚深之丹信一矣。
右塔婆佛經造寫如レ展。盖聞。晉簡帝之拜二神光一也。仁塔耀二長干寺之月一。迦葉佛之駐二聖跡一也。五層揷二達親國之雲一。載籍煥乎。舊章只且。夫東寺者。延暦聖主逐二經始一兮。垂二福祚一。弘法大師奉二綸言一兮修二密乘一之地也。因レ茲四曼陁之花。无レ不二芬二馥于八埏一。五智輪之月。無レ不三照二臨于六合一。道俗成二崇敬一。譬如二走獸之追二騏驎蹄一。遠近悉歸-依。孰二與飛禽之附二鳳凰翅一。邈矣。國家鎭護之紺-園。鑠哉祖師練行之緇廬。伏惟慕二黃德一兮征二不亨一。雖レ致二一天統一之化一。撫二蒼元一兮羙二太平一。爭二萬國吹萬之仁一。況復詩書禮樂之紹隆。宸衷無レ貳。名法刑賞之遵行。國典未レ嚴。倩每

願功成理定之冥祐。彌所抽敬神歸佛之叡信也。是以男山報賽之誠。促鸞路兮賽宗祧。子城還幸之次。廻龍蹕兮幸當寺。兩般之勝概。萬代之美談者歟。抑卜此敎王護國之佛庭舊。有明主締構之妙塔。文永七年朱明四月。遭不圖炎上之孽灾。欠應德已後之華構。本自安置之佛像者。高祖雕刻之尊容也。樹提侵兮東葉無殘。雖示畢竟空之理。相好免兮端嚴如故。似表不退轉之儀。然間弘安攝提之年。奏公家兮始剞劂。永仁昭陽（癸寅歲）之曆。課匠石兮終造營。紅欄朱軒。色々疑。奪春霞。玉鈴金鐸。聲々頻和天籟。自爾以來四代不遂供養。多年自然推移。方今且爲存白川御寓之佳例。且被催丹府懇露之至心。擇枝幹於抄商。摸舊儀於今朝。所整者兩界之軌範。所飾者一寺之莊嚴。便延屈當寺一長者法務前大僧正法印大和尚位道意。爲大阿闍梨耶。龍猛龍智之再誕也。窺義淵而不叡積歷。瑜伽瑜祇之碩德也。入禪室芳從芝蘭。復有朝庭四目之臣。曳紫綬兮從事。夏臈卅四之侶。列羅襟兮儼儀。法音沸天。高唱梵唄山之曲。舞態繞地。新奏絲管樓之調。於戲銅瓶之花。金鑪之香。折黄菊兮郁烈矣。錦幡之粧。繡盖之色。裁紅葉兮粲爛焉。道儀克調。節物相應。昔隋室仁壽皇帝之勅高僧也。造鴈塔於華洛之勝地。今本朝建武皇帝之率群臣也。靡鳳輦於蓮宮之會場。今之所跋。昔之所恥而已。然則先令鎭守祖宗之權跡。飽受興隆佛法之淨味。枌楡松栢之壇。善根萠種。潢汚流潦之水。眞源宗波。瑤圖瓊籙。與日月互明。乾符坤珍。共天地長保。桂宮儲皇之居。伴青童君之久視。椒房后妃之室。同西王母之長生。梁竹家々。衞蕃處々。槐府棘路。千品萬官。壽木列陰。靈椿讓齡。加之干戈永戢。更無寇賊之猾夏。稼穡荐登。早屬黎民之雍和。重請。佛閣安全。及千佛之出生。神基（塔也）長久。施四神之擁

護一。凡厥德必有レ隣。普度二無邊一。稽首和南。
建武元年九月　日。日付御諱字定有レ之歟。以二草本一依レ書レ之不レ載二彼等一。若又書乘歟。可レ尋レ之。
次揚二經題一。　次佛名。　次敎化。
次打磬。　次讀經。　次打磬。
次止二轉經一。　次神分。　次五悔。
次勸請。　次五大願。　次讃。四智。心略。金剛薩埵。
次普供養眞言。　次三力偈。　次打磬。
次供養法。　次後鈴。　次讃。四智漢語。心略。漢語西方讃。
次普供養。　次三力祈願。次禮佛。
次打磬。　次廻向。
次廻向方便。色衆上臈出レ之。　次打磬。
次大阿闍梨降二禮盤一。　樂人發樂。酒胡子。
次着二平敷座一。樂止。
十弟子取二脇机一。居箱香爐箱移二置平座一。左居箱。右香呂箱。
退候二東面壇上一。如意座具。本役人持レ之。同退候二東面一。
次仰二大阿闍梨賞一。

頭宮内卿經季。入二正面戸一。就二平座前一左邊。仰レ之。
其詞云。依二東寺塔供養賞一。乘二牛車一。可レ令レ參二宮
中一給ヘト云々。
予成レ揖。无レ詞。
次誦經導師法印大僧都潤惠。着二禮盤一。自持二香爐一進寄。
次打磬。　次三禮如來唄。次表白。堂達授二御
誦經文於導師一。威儀師授二堂達一。　次打鐘。三度。
次發題。　次四弘。　次佛名敎化。
次堂達反取二御誦經文一。乞二呪願一。呪願師法印權大僧都賓尊。復座。
次打磬。　次導師降二禮盤一復座。
次菩薩。　十二天。　退去。
次左右遞奏レ舞。
誦經導師復座之後。可レ奏レ舞歟。而大阿闍梨勸賞
以後。卽始舞。若樂所違失歟。將又別勅歟。
抑予依レ着二塔中一。無レ便二于見物一。仍以二頭卿一被レ召二
御棧敷一。賴意僧都傳二示之一。卽起座出二東面戸一。經二頓宮東南簀
子一。自二南頓宮面戸一參入。宸儀一所御座。其外無レ人。　候二此所一可

見舞之由被仰下之。所着之衲衣幷五鈷念珠者。爲相承道具歟旨被仰下。如然之由申入之處。五鈷水精念珠被召之。暫有御所作。其後被返下了。

小時獻破子。相加供御。予用意之。同仰付供御所者也。　新大納言公泰。候御陪膳。兩貫首以下勤役送。侍從中納言公明。幷左兵衞督尊氏。被召此所。自餘公卿着座如本。　各被居破子。予前同被居之。殿上人役之。御盃新大納言拜領之。但於彼仁者不被居破子。　次侍從中納言。次予。次左兵衞督飮之了。一獻之後撤破子。予自持之。出進物所了。堂塔供養御導師候　主上御聽聞所。剩及勸盃之條。其例定稀者歟。乍着相承袈裟把玉盞之條。聊雖成猶豫。不可苦之旨被仰下之間。隨勅定了。過分面目希代珍事也。其後被仰下云。還御可及深更之間。走物之裏可被引布施。相計其時分可還着道場。舞終者卽可有御巡禮。先而可參向云々。諸僧布施以後令退出者參向之條不可叶歟。然者略還列。大阿闍梨布施以後。卽可參金堂哉之由申入之處。其後可然云々。仍陵王之間。予歸着塔內。

次賜布施。

大阿闍梨。

綾被物十重。

色衆。

同被物各一重。公卿侍臣取之。　裹物各一。四位五位侍臣取之。　大阿闍梨布施以下。卽召十弟子令撤之。十弟子於東面戶授侍。侍授大童子。　次予起座。色衆布施之間也。出東戶自閑路到金堂。扈從二人。同早出。綱所幷東寺寺司。上童前駈以下。悉自東面壇下相從之。綱掌發前聲之間。令參向金堂內々儀也。不可及警蹕之由諷諫。布施以後。諸僧自後戶退出。如應德記者導師退下。十弟子相從。讃衆分散云々。是又无還列之儀歟。自然相叶無視者乎。　其後徘徊金堂內陣。別當賴意僧都同參向。納舍利訖後臨幸。舁居御輿於禮堂下御。自中央戶入御。卽御着座。潤惠法印行御誦經。此間

予着半帖。准長者拜堂者於食堂可有御誦經歟之由。兼雖有其沙汰。於金堂可被行之由。臨期被仰下之了。
次幸講堂。暫有御所作。（不及御誦經。）本尊可有御拜見。可召松明由被仰下之間。以賴意僧都下知之。小行事（圓感）。取松明昇佛壇。（高欄外。）次第經叡覽了。次幸食堂。乍昇居御輿於禮堂御所作。供御一具又用意西院之間。聊御休息之後。可有　還御哉之由雖申入之。依可及深更。直可有還御云々。

自此卽還宮。樂人發樂。（還城樂。）其後予於食堂床上。脫相承袈裟。返納唐櫃。（五鈷念珠同納之。）賴意僧都執行忠救奉仕之。道具辛櫃卽返渡寶藏了。次出食堂歸金蓮院。綱所寺司以下追隨之輩如參入之時。（綱掌鎰取發前聲。）今夜逗留此坊。後聞。法會寂中雜人欲入南大門之間。守門官人佐々木備中大夫判官時信郞從加制禁之處。忽以喧嘩。兩方及刄傷殺害云々。時信不法之沙汰不可然。卽被改守門。被仰正成云々。事次第以外也。然而依爲門外事。不及寺內觸穢。且如此之大儀。此分限之小事。非沙汰之限歟。兩日之大法會。一事無違亂條。明主聖德所致。高祖冥睠之令然也。

廿五日庚戌。　天晴。

今日歸勝寶院。其儀一如入寺之時。

同十月廿三日。

塔供養御本尊幷御經等。可納東寺寶藏之由御敎書到來。仍卽送遣寺家令納了。

同十二月廿六日。

以當寺　行幸賞。別當權大僧都賴意。敘法印了。

同。

以同賞。予補當寺座主職了。此職者奏　公家可補任之由。所被載高祖遺書也。而時移人懈而未遂此事。爰　後宇多院御入壇之時。以大阿闍梨賞。故禪助僧正始被補此職了。其後長者屢雖遷替。無人于補當職。而今遠守大師之

遺訓。近任先皇之叡旨。以嚴重之賞補規摸之職之條。寺門之壯觀。門室之眉目者乎。

抑今度供養之儀者。以喜多院御室御作曼荼羅供有舞樂儀。次第爲指南。至記錄者。應德塔供養記元來在當門跡。餘人不所持之。仍故惣在廳維緣就聞及之。可被聽一見之由。雖令懇望。終以不與之。令祕藏之處。今逢此節。自然之感。希代事歟。但於彼記者。大槩勒篇目不載委細。而此供養事。奉勅退出之時依及深更。寄宿三條亞相實忠卿亭。仍勅請如此。舞樂曼荼羅供事。若有舊記者。一見大切由達亭主之處。應德塔供養伊房記一卷撰給之。大都附合予所持之記。猶以載委曲之間。匪啻爲愚身之才學。弁上卿可申沙汰之條々等。併以是等之記。予加諷諫了。一宿三條亭。尋得此記之條。冥慮顯然也。可謂不思議乎。

應永五年十月日申於勝寶院正本書寫之畢。文字謬定可有之。

法印權大僧都賴曉。根本ハ號普光院。當時ハ號金勝院。

寛正二年十二月十九日書寫之。

東寺執行　權大僧都榮增之。歲五十四。

三卷有之。此外後戸方又一卷有之。都合四卷。

右東寺塔供養記以東寺觀智院敬寶僧正本書寫畢

源弘賢

群書類從卷第四百三十四

釋家部十

相國寺供養記

式部大輔秀長卿

明德三年歲次壬申八月廿八日丁丑。天顏快晴。秋氣淸爽。今日萬年山相國承天禪寺供養也。兼被レ尋ニ日次於刑部卿安倍有世卿一。吉曜之由擇ニ申之一。去廿五日。先被レ成レ准ニ御齋會一宣。上卿左大將。職事藏人左少弁藤原宣俊也。奉行家司右兵衞權佐重房。（萬里小路大納言息也。）參仕公卿等。奉ニ令旨一悉相ニ觸之一。殿上人者前左京權大夫惟宗。行冬朝臣爲ニ御布施取一催レ之。依レ爲ニ本所職事一也。隨兵帶刀衞府等者。飯尾美濃守貞之。中澤次郎左衞門尉氏綱。兩人相ニ催之一。寺家方事。以宗西堂。源逢西堂。中淵西堂。良芝西堂。有濬西堂。周崇西堂。梵晃西堂。如像都聞等。執ニ沙-汰之一。刻限可レ爲ニ卯一點一之由被ニ相觸一。侍所畠山右衞門佐郎等數百人着ニ甲冑一。警ニ固總門脇門左右番屋一。勢多大夫判官大判事中原章賴。（着ニ布袴一。）候ニ山門西方一守ニ護之一。萬里小路大納言雖レ可レ爲ニ御供一。先參ニ御寺一可レ奉行レ之由被ニ仰出一之間早參。今度御次第。自ニ執柄一被レ作ニ進之一。

　堂莊嚴。

佛殿奉レ安ニ置釋迦三尊像一。（安座點眼供先畢。）本尊前卓上有ニ

供備菜。脇士前有二供具一。其左勸二請諸神一。有二十三膳供具一。其右奉レ安二置祖師像一。有二七膳供具一。後門圖二觀世音菩薩一。有二供具一。山門内庭立二左右樂屋一。各三間葺。幔引幔。其内敷二赤緣疊一。其前西方立二大鼓。鉦鼓。桙等一。佛殿前立二舞臺一。四角立二旗臺一。上敷二綠布一。四角有二高欄一。前後有二登階一。綵色。佛殿左壇下。立二御誦經幄一。其内立レ案。積二御誦經物一。白布。佛面西間敷二兩面疊二帖一爲二御座幷大臣座一。其末敷二青緣疊一爲二納言參議座一。座末折レ北敷レ之。此疊寺家用二意之一。佛前立二大蠟燭四本一。本尊左右脇士前。東廊構二棧敷一。懸二翠簾一。青蓮院宮。梶井宮。常住院准后。聖護院門主。經弁僧正等分二賜之一。其餘廊爲二當寺僧衆集會所一。西廊構二棧敷一懸二翠簾一。女中御見物在所也。莊嚴映二朝日一而增レ輝。音樂和二秋風一而添レ響。一場壯觀。萬人稱美。寅尅神分亂聲。辰尅打二衆僧集會鐘一。巳尅御入寺。出御以前。於二御所一先被レ召二隨兵等於南階上一。左衞門佐義將朝臣申沙汰之。十一番。次第稱二見參一。各一番。退出。其中進退依レ家異レ禮。

佐々木備中守滿高。同義綱。弓弦向レ内候二御目一。佐々木三郎左衞門尉高光。同高數。自二弓與レ弦間一候二御目一。是彼家例云々。自餘作法大略如レ前。出御之時。有世卿着二束帶一。候二反閇一。自二中門廊妻戸下一御扈從。公卿殿上人列二立庭上一。公卿殿上前屏下。東上南面。殿上人御車宿前。東上北面。御沓役頭右大弁重光朝臣。即兼二御裾役一。於二門前一御乘車。御簾役右大將勤二仕之一。路次行列。室町南行。一條東行。至二妙莊嚴域門一。

先侍所畠山右衞門佐源基國。黑糸鎧。薄香直垂。文鶴菱。太刀懸。鮫金赤銅相交。引兩丸。馬鹿毛。貫熊皮。

子息一人召二具之一。

尾張守滿家。薄紫鎧。地紅直垂縫レ荻。太刀刀皆金作。馬栗毛。

郎等三十騎。皆總鞦。着二甲冑一。

遊佐河内守國長。紫糸。馬黑。

遊佐豊後守助國。濃淺黃糸。馬黑。

齋藤次郎基則。赤糸。栗毛駮(イ粕毛)。

隅田彦次郎家朝。萠黃糸。馬鴾毛駮。

遊佐孫太郎基光。赤糸。栗毛駮。
古山次郎胤貞。紫糸。鹿毛。
神保宗三郎國久。淺黃糸。鹿毛駮。
飯尾善六淸政。淺黃糸。黑駮。
遊佐五郎家國。赤糸。黑。
門眞小三郎國康。紫糸。河原毛。
三宅四郎家村。赤糸。栗毛。
三宅次郎慶明。白糸。鴾毛。
譽田孫次郎。練貫威。鴾毛。
酒勾次郎國賴。紅梅威。佐目。
齋藤彥五郎利久。淺黃糸。栗毛。
齋藤四郎國家。淺黃糸。栗毛。
槇嶋次郎左衛門尉光基。萠黃糸。鹿毛。
槇嶋三郎光貞。萠黃糸。鴾毛。
杉原五郎貞平。白糸。鹿毛駮(イ河原毛)。
井口彥五郎奉忠。淺黃糸。鴾毛。

齋藤次郎左衛門尉利宗。白糸。鹿毛。
佐脇孫五郎久隆。淺黃糸。鴾毛(イ鹿毛)。
椎名次郎長胤。淺黃糸。鴾毛。
吹田孫太郎國道。淺黃糸。鹿毛。
齋藤孫左衛門尉利房(イ秀)。淺黃糸。鴾毛。
松田孫左衛門尉秀久。黑糸。鴾毛。
稻生平左衛門尉基宗。淺黃糸。栗毛駮。
和田太郎正友。白糸。黑駮。
神保肥前守氏久。淺黃糸。佐目。
神保四郎左衛門尉國氏。淺黃糸。黑。
次先陣隨兵。以ㇾ左爲ㇾ上。騎馬總鞦也。
一番。
武田伊豆守源信在。黑糸鎧。地紅直垂。文縫違菱。白太刀。梅花皮刀。馬鴾毛。蒔繪鞍。金覆輪金具。上帶不ㇾ引。貫熊皮。
搔副福嶋山城五郎藤原在景(イ量)。敷皮ノ役共ハ白
福嶋肥前彥七郎藤原在直。

小笠原又次郎源信長。
（笠役）張替中門男。天龍寺供養例。
（笠役）小笠原兵庫助源長秀。紫糸白覆輪黄金物。刀太刀。梅花皮。地紅直垂。文松皮。馬黒鴾毛。鞍金覆輪。文松皮。貫熊皮。上帯不レ引。
播副山中參河守長泰。
（笠敷皮兩役）關太郎左衞門尉政氏。
張替甲役皆中門男。此一番召二具力者一人一着二頭巾一。皆是有文。彼等家例云々。

二番。

武田五郎源滿信。赤糸白覆輪。紅直垂織物。白太刀。刀金打鍔。馬鴾毛。蒔繪鞍白覆輪。上帯不レ引。貫熊皮。
（敷皮役）播副坪井次郎左衞門尉平盛次。
（笠役）江戸平五秋氏。
張替甲役中間男。召二具力者二人一云々。
伴次郎源長信。赤糸。金刀。白太刀。地紅直垂。馬河原毛。上帯引。貫熊皮。
播副廣澤掃部允實綱。
武者六秀朝。

張替笠已下中間男皆役也。

三番。

東下總守平師氏。赤糸。金刀。白太刀。朽葉直垂。文竹丸。貫熊皮。馬黒鴾毛。蒔繪鞍白覆輪。上帯引。
播副遠藤修理亮顯基。
同新左衞門尉顯（保イ）信。
（笠役）郡左衞門大夫顯久。
同兵庫助氏遠。
張替甲持中間男。
粟飯原九郎左衞門尉平將胤。紫糸。肩白。朽葉直垂。文根篠。丸刀。太刀金作。馬鹿毛。鞍。梨地白覆輪。文根篠丸。上帯引。貫熊皮。
（敷皮役）播副馬場九郎源秀經。
同源六經光。
中嶋三郎平定重。
白井小太郎藤原元光。
張替甲持同上。

四番。

佐々木三郎左衛門尉高光。萠黃糸。肩白。地紅直垂。生織物。文四目結。馬鹿毛駮。白鞍。上帶不レ引。貫。太刀刀金作。

（敷皮役）搔副若宮新右衛門尉秀重。

（笠ノ役）赤田肥前守高。

日向太郎左衛門尉久長。

箕浦修理亮高長。

佐々木四郎左衛門尉高數。白糸妻取。直垂同上。馬栗毛。鞍白覆輪。

（敷皮役）搔副多賀兵庫助高信。

（笠役）神保掃部助秀氏。

田中彌（孫イ）三郎詮氏。

目賀田六郎左衛門尉賴景。

此一番張替甲持中間着腹卷役之。

五番。

今川遠江守源貞秋。黑糸。香直垂。金銀二引兩。其上蔦置物。馬黑糟毛駮（イ无）。白鞍金覆輪。刀太刀金作。上帶引。貫。

（張替役）搔副柴兵庫助藤原家秀。

長瀨駿河守藤原泰貞。

（笠役）横地尾張守藤原長連。

（床子役）勢多修理亮藤原朝昌。

（敷皮役）寺嶋但馬守藤原泰行。

加茂七郎藤原助賴。

今川左馬助源氏秋。鎧已下同上。紅ノ直垂。馬佐目。鞍同前。

（張替役）搔副佐竹安房守源秋古（吉イ）。

英（実イ）比信濃守小野氏信。

井伊修理亮藤原朝藤。

菅谷掃部助菅原秋政。

（床子役）栗生（左イ）右京亮藤原氏廣。

（敷皮役前白）富田八郎藤原言泰。

六番。

左兵衛佐源俊氏。黑糸同毛甲。刀太刀。梅花皮。金ノ具足。馬黑鹿毛。黑塗鞍。白覆輪。上帶引。貫。

搔副巨海彌六橋氏國。

（床子役）新左衛門尉高階滿秋。

高橋式部丞大宅光秀。

（笠役）三浦日向守平滿有。

右馬助高階氏業。
張替役富永六郎左衞門尉伴貞兼。
土佐守高階師英。黑糸白金物。紅ノ直垂。文輪違。馬栗毛。上帶引。貫獺獺。刀太刀。梅花皮。金具足。
搔副佐渡四郎兵衞尉守直。
同大炊助師守。
隅田藤三師親。
香河三郎左衞門尉平景家。
張替甲中間男持レ之。鞭舍人腰差レ之。
次前駈四人。騎馬總鞦。下﨟爲レ之。笠持四人先行。
治部少輔惟宗行敏。數イ
大膳權大夫高階敏經。
前大膳權大夫大江俊重。
前左京權大夫惟宗行冬朝臣。
次帶刀。二十番。步儀。
赤松孫次郎源滿則。
赤松彥次郎源則康。

佐々木大原五郎右衞門尉源滿信左イ
佐々木大原六郎右衞門尉源高信。
赤松近江守源則春。
赤松信濃孫五郎源則綱。
佐々木越中守源賴泰。
佐々木田中太郎源賴兼。
伊勢守平貞行。
伊勢七郎左衞門尉平貞長。
伊勢因幡八郎左衞門尉平盛久。
伊勢因幡九郎左衞門尉平成秀。
大內修理亮多々良滿景。
大內左京亮多々良滿長。
松田上野彥次郎藤原滿重。
松田次郎左衞門尉藤原詮秀。
朝山出雲守大伴師綱。
宮修理亮藤原滿盛。
海老名八郎左衞門尉源滿秀。

本間甲斐太郎源詮忠。
粟飯原次郎左衛門尉平兼胤。
和田九郎左衛門尉源滿平。
土肥六郎左衛門尉平直氏。
宮六郎藤原氏清。
小早川四郎次郎平基平。
松田三郎藤原滿朝。
中條五郎。
長佐渡次郎左衛門尉長谷部賴連。
佐々木岩山四郎源秀定。
市四郎坂上重明。
山城三郎左衛門尉平忠泰。
富樫介藤原滿成。
佐々木備中守源高敎。(數イ)
佐々木六郎左衛門尉源信長。
土岐小里與一(信イ)源滿賴。
土岐肥田源六滿昌。

赤松左馬助源賴則。
赤松越後次郎源則貞。
佐々木五郎左衛門尉源滿秀。
佐々木左近將監源滿高。
　以上。金銀薄直垂。白太刀。左右卷ノ刀。
次御車。唐庇。
先番頭八人。重二色色衣一。　御車副六人。褐冠如木。
御牛飼一人。褐如木。持二御榻竹一。　水干御牛飼二人。竹童兄弟。
退紅仕丁一人。　御笠持一人。
次衛府長。騎馬(ラサ)總鞦。
　下毛野武音。地紅狩衣。印金付菊紅葉。赤地金襴袖。單萠黃衣。印金。直垂。若黨二人召二具之一。
次衛府侍十人。各騎馬總鞦。下括。帶劔。
　眞下新左衛門尉源詮廣。花田狩衣。魚綾衣。鎧。白糸。馬栗毛。鞍白覆輪。轡。
　古山勘解由左衛門尉平滿藤。萠黃狩衣。裏青練貫。綾袴。紅引倍木。馬黑。鞍金覆輪。
　伊勢十郎左衛門尉平貞淸。二藍狩衣。紅衣。馬鹿毛。鞍白覆輪。
　本庄次郎左衛門尉藤原滿宗。狩衣表紫裏青紅ノ練貫。紅衣。馬月毛。鞍

白覆輪。下部四人召ㇾ具之。
朝日三郞左衞門尉藤原滿淸。薄色狩衣。馬鹿毛。鞍白覆輪金具。
朝日九郞左衞門尉藤原淸景。花田狩衣。馬栗毛。鞍同上。
古山彌五郞右衞門尉藤原滿景。狩衣裳白。紅衣。馬栗毛。黑鞍白覆輪金具。
朝日孫右衞門尉藤原滿時。二重狩衣。馬青。黑鞍白覆輪金具。
安東平次右衞門尉平滿康。二重狩衣。馬鴾毛。
齋藤筑前五郞左衞門尉藤原種基。二重狩衣。馬栗毛。

次後陣隨兵。

一番。
治部大輔源義重。黑糸鎧。白覆輪。地紅直垂。唐織物。紋桐三本ノ立木。刀太刀金。馬黑。鞍內金々具足。上帶。貫水豹。
張替役 搔副二宮與一源種氏。
敷皮役 嶋田平次郞憲國。
笠役 嶋田彌次郞重憲。
甲斐八郞藤原將敎。
由宇新左衞門尉多々良氏實。英イ
氏家主計允藤原將光。
民部少輔源滿種。紫糸白覆輪。地青直垂。唐織物。紋桐。刀太刀金。馬黑。白鞍。上帶引。
張替役 搔副二宮與二源種泰。
長田左近藏人藤原將經。
齋藤石見守藤原種用。
岩井彥左衞門尉藤原敎秀。
安居孫五郞藤原種氏。
二宮七郞藤原種隆。

二番。
一色右馬頭源滿範。黑糸白覆輪。紅直垂。紋桐。刀太刀金作。馬佐目。鞍黃覆輪金具足。上帶引。貫羚羊。
張替役 搔副小笠原三河三郞滿房。
小笠原左近將監光長。
笠役 淵邊長門守兼季。
尾藤三郞左衞門尉種光。
敷皮役 氏家近江守範守。
佐野中務丞秀勝。

一色兵部少輔源範貞。黑糸白覆輪。紅直垂。馬以下同上。
張替役 搔副小笠原修理亮幸長。
敷皮役 石川八郎左衛門尉長貞。
笠役 延永修理亮光信。
岩田次郎左衛門尉範久。
氏家三郎詮守。
河崎肥前守光信。

三番。

佐々木備中守源滿高。唐紅鎧。白覆輪。紅直垂。唐織物。四目結吹寄。太刀綱切刀金。馬鴾毛。白鞍。
搔副檜崎太郎左衛門尉源高行。上帶引。貫熊皮。
張替役 蒲生六郎左衛門尉藤原貞。
嵯峨左京亮藤原氏秀。
敷皮役 多賀五郎左衛門尉平康貞。
目賀田次郎左衛門尉源兼遠。
伊庭六郎源高貞。
佐々木山內源三左衛門尉源義綱。白糸妻取。紅直垂四目結。刀太刀金。馬鴾毛。鞍。四目結金具。上帶引。貫熊皮。
敷皮役 搔副高田太郎左衛門尉兼範。
同小次郎兼長。
張替役 野田九郎左衛門尉信貞。
宇佐美彥二郎祐光。
赤佐彈正忠高家。
同孫三郎秀俊。

兩人甲持掀先面。鞭者騎馬之時自身拔㆓入手㆒。下馬之後舍人插ㇾ腰。彼家例云々。弓弦成ㇾ內持ㇾ之。

四番。

赤松出羽守源義祐。黑糸白金物。地紅直垂。紋鞆繪。刀太刀金。馬河原毛。鞍。內白黃覆輪鞆繪。上帶引。貫熊皮。
搔副浦上帶刀左衛門尉紀清景。
浦上彈正左衛門尉紀景則。
小寺次郎左衛門尉藤原則職。

河勾伊賀七郎小野實秀。
依藤太郎左衞門尉藤原資頼。
喜多野帶刀左衞門尉實勝。
赤松參河守源時則。紫糸取レ妻。白覆輪。刀太刀以下同上。馬鹿毛。鞍同上。自餘同上。
播副上原彈正左衞門尉神貞祐。
後藤彈正左衞門尉藤原則基。
富田二郎平貞重。
笠役芝原五郎次郎源友久。
工藤七郎左衞門尉藤原則久。
富田彈正左衞門尉平貞經。
此一番力者二人召二具之一。

五番。

土岐美濃守源頼益。赤糸白伏輪。帋鞘刀。白太刀。紅直垂。紋桔梗。紅大口。馬河原毛。蒔繪。上帶引。鞭拔二入手一。貫熊皮。
播副小笠原兵庫助康政。
笠役衣斐民部丞貞近。
渡邊太郎左衞門尉次久。
市橋四郎左衞門尉益仲。
土岐伊勢守源光兼。白糸取レ妻。自餘同上。馬黑駮。
敷皮役播副余五美作守國世。
毛利左京亮光世。
此一番張替甲持中間男也。

次扈從公卿。皆毛ノ車。

左大將。前駈二人。前彈正少弼三善直衡。前兵部少輔三善爲盛。隨身番長秦久勝。近衞五人。秦延豐。下毛野元勝。秦兼有。秦久次。佐伯基文。葛護護イ。貫襖袴。

右大將。前駈一人。前兵部少輔高階成基。隨身番長秦兼村。女郎花。浮綸綾袴。近衞五人。秦兼仲。下毛野武光。秦延次。下毛野種永。同武雄。各女郎花。生織物。袴伏組。以上壺垂袴。移馬舍人居飼共如木。

萬里小路大納言。前駈一人。左近將監源重淸。

勸解由小路大納言。前駈二人。刑部少輔源盛興。和泉守源盛次。如木雜色二人。

日野中納言。前駈一人。右馬權頭藤原範氏。

左衞門督。前駈一人。大夫將監大中臣常祐。

中納言中將。前駈二人。右京權太夫高階泰世。源俊仲。雜色番長。下毛野種貞。小隨身四人。今日奏二黃門慶一。

別當。官人姉小路大夫判官坂上明宣。今日奏ニ黄門慶一。
次殿上人。各文車。
頭左大弁資藤朝臣。衞府侍一人。左衞門尉紀守弘。今日奏ニ貫首慶一。
頭右大弁重光朝臣。瀧口六人。藤原重延。同重則。大江成忠。藤原宗高。大江成景。藤原泰尙。
左兵衞權佐永行朝臣。衞府侍一人。左衞門尉藤原信定。
飛鳥井中將雅緣朝臣。衞府侍一人。薩摩左衞門尉大江家景。
中御門中將宗量朝臣。衞府侍一人。左衞門尉惟宗康清。
左中弁資國朝臣。衞府侍一人。本莊五郎左衞門尉藤原宗富。
西園寺中將實永朝臣。諸大夫前治部少輔藤原賴淸。衞府侍二人。左衞門尉中原久景。同政景。童一人。如木雜色二(一イ)人。
權右少弁經豐。衞府侍一人。左衞門尉源有顯。火長。看督長。着齊日長。門部。隨身。小舍人童等召ニ具之一。
右兵衞權佐重房。衞府侍一人。藤原持國。
次管領右京大夫源賴元朝臣。薄香狩衣。薄色衣。奴袴如レ恒。馬月毛。
郎等二十三騎召ニ具之一。皆直垂。騎馬。
小笠原備後守成明。栗毛。
小笠原又太郎賴長。月毛。
海部三郎經淸。月毛。
由木太郎之春。鹿毛駮。
柿原下野三郎兼信。鹿毛。
河村小次郎之秀。栗毛。
十河又四郎兼重。月毛。
安富安藝又三郎盛衡。黑河原毛。
物部九郎成基。鹿毛。
那伽三郎氏宗。黑毛。
內藤左衞門四郎季綱。(秀イ)青黑。
長鹽兵衞五郎家次。栗毛駮。
長尾六郎高之。雲雀毛。
薦田新四郎賴尙。栗毛駮。
大西三郎貞廣。月毛。
香河五郎賴景。鹿毛。
妻鳥但馬十郎淸次。栗毛駮。
莊駿河四郎次郎賴資。黑栗毛。
松田彥次郎重秀。佐目。

飯尾善六長尙。黒毛。
佐々木加地彥次郎朝包。白河原毛。
栗野三郎範幸。鹿毛糟毛。
三宅七郎氏村。鹿毛。
路頭（次イ）云レ縱云レ橫。棧敷在レ左在レ右。都鄙群集而如レ堵。綺羅充滿而成レ市。車不レ得レ廻。人無レ所レ顧。畏レ威而屈伏。低レ頭而拜見。光華照レ眼。感荷動レ心者乎。御車到二惣門壇下一。公卿等下車遲々間。暫有二御待一。直參二寺門一。公卿。左府右府以下數十人。殿上人數十八人。兩局輩四位史小槻宿禰兼治。大夫同光夏。大外記中原師豐。六位外記中原重貞。等。悉參二會惣門内一。列二立左右一。先陣隨兵等。先入二惣門一候二左右一。敷二床敷皮一着レ之。此間右樂行事滿親朝臣。左ノ樂ノ行事ハ宗量朝臣。在二御共一。仍右一人奉レ之。引（量イ）二卒左右樂人一。笙豐原國秋。藤秋。定秋。氏秋。豐秋。爲秋。家秋。笛大神景繼。景房。景秀。戶部政千。大神豐親（景イ）。景吉。篳篥安倍季村。季種。季英。季長。舞人。左狛俊葛。重葛。正葛。朝春。元葛。英葛。右多久景。忠興。忠繼。忠俊。久乙。忠信等參向。打二一奚婁一。御沓役重光朝臣。則取二御裾一入二惣門一。經二橋上一令レ入二山門一給。左府德大寺實時公。薄色下襲。紋竹。此間歡樂。仍申レ暇。自二惣門一早出。右府以下諸卿殿上人奉二相從一。

導師當住佛日常光國師。空谷明應。昨日被レ授二國師號一。金襴袈裟。

請僧十口。西面一列。

南禪德叟和尙。周佐。　天龍伯英和（濟イ）尙。德俊。
建仁蘊中和尙。淸瑜。　東福哲岩和尙。祖濬。
萬壽器之和尙。令籛。　等持觀中和尙。中諦。
眞如獨山和尙。以雄。　安國季高和尙。祥登。
臨川季成和尙。昌立。　寶幢翠岩和尙。周濃。

於二山門下一奉二迎謁一。此時對二導師一有二御揖一。下二御裾一。

次請僧十口。先入堂。侍者一人。各召二具之一。　次鋪二莚道一。其上鋪二地鋪氈一。掃部寮役レ之。次導師國師。入堂。侍者五人。燒香侍者。周嚴首座。書狀侍者。梵召侍者。請客侍者。中樣侍者。湯藥侍者。資召（昌イ）侍者。衣鉢侍者。忠（志イ）藏主。敬禪客一人同相從。先行持幡童二人。尊賀丸。宗助僧正沙二汰之一。春喜久丸。定惠法印沙汰進

レ之。今度有二沙汰一。皆兒童也。　執盖執綱役人事。元德二年大講堂供養。當代親王咒願導師勤仕之時雲客也。摸二彼例一。今度有二御沙汰一。兼被レ出二御點一被レ催レ之。仍執盖大內記菅原長遠。執綱內藏頭藤原敎興朝臣。兼少將。白河新中將源資忠朝臣。三人皆引レ裾持レ之。相二從導師一到二階下一。導師昇二月壇一之後。引二廻山門下一。五人同前。

次有二禮佛儀一。檀主黃色御表袴。青朽葉下襲。捻重也。螺鈿御劔。有文御帶。瑠璃。紺地御平緒。令レ進二立山門正面間一給。有二御揖一。

次公卿列立。

右大臣。久我具通公。薄色下襲。文錦菱。

左大將。今出川實直卿。蘇方下襲（イ練）薄物。無二裏文一。雉冠木散葉遠文。

四條大納言。隆鄉卿。青朽葉。

洞院大納言。公定卿。

三條大納言。實冬卿。

右大將。花山院通定卿。女郎花浮織物下襲。捻重。蘇方浮織物表袴。

九條大納言。敎次（嗣歟）卿。女郎花下襲。紋牡丹。

万里小路大納言。綱（嗣歟）房卿。蘇方下襲。竹丸。

中院大納言。通氏卿。

勘解由小路大納言。仲光卿。薄（青イ）色下襲。

四辻大納言。季顯卿。

日野中納言。資敎卿。黃朽葉下襲。

左衞門督。親雅卿。朽葉表袴。薄青下襲。

四條中納言。顯保卿。

葉室中納言。宗顯卿。

坊城中納言。俊任卿。

權中納言。公仲卿。蘇芳下襲。

別當。資衡卿。

菅宰相。秀長卿。

藤宰相。資俊卿。

三條宰相中將。實豐卿。唐綾蘇芳下襲。

知輔朝臣。新宰相。

諸卿列立後。兩頭資藤朝臣。重光朝臣。立二加公卿末一。一同置二笏於地一。合掌三拜之。畢兩頭退。次令レ進二佛殿一給。御裾役同上。衞府長前駈。衞府侍等。皆供御。共留二階下一。於二月壇上一。又

御禮佛。置二御笏一一拜。於二石階下一御揖御着座。右府以下次第相從經二舞臺上一到二階下一。不レ引レ裾。登レ階次第着座。引レ裾。座揖如レ常。公卿着座畢後。師子出二臥舞臺傍一。伶人奏レ曲。次師子行貞。舞。二人引レ綱。二人持二打輪一。號二蝿拂一。相二從師子一。笛戸部政千吹レ之。大鼓津守國久打レ之。住吉神主國量子。於二舞臺上一舞列拜。次掛額法事。南禪德叟和尚勤二仕之一。次陞座。國師。先對二佛面一立二倚子一。敷二疊錦法被一。禪客二人。梵清首座。妙詮藏主。國師者。人天眼目。佛家棟梁。法音高揚。如二震雷之響一百里一。辨舌巧湧。似下長河之落二九天一。尊卑驚レ耳。梵釋點頭者乎。次請僧十口。解二經紐一。法華經一部十卷。先曲祿十脚。各懸レ氈。立二佛面左一。南上西面一列。有二前机一。有二打敷一。置二經各一卷一。陞座畢後。撤二倚子曲祿等一。次大衆諷經。次敷二導師五山長老座一。左脇士前。北上西面。殘二諸僧座一。右脇士前。北上東面。次左右樂。行事催レ之。自二兩方一進出。舞樂。先左右舞人振レ桙。次左方万歲樂。四人。次右地久。四人。次陵王狛俊葛。荒序。笙景秋。笛景繼也。舞欲二還入一之時。被レ召二返之一賜レ祿。紅掛。長賴傳二左中將一。大將懸二舞人肩一。俊葛一拜退下。次有二勸賞事一。左樂行事宗景朝臣。更進二樂屋前一召二舞人一。舞人進二月壇上一。洞院大納言爲二上卿一。敘二給一階一由召二仰之一。舞人俊葛一拜退下。次召二笙量秋。笛景繼。政千。所作人一。同被レ仰二勸賞事一。賜二爵一級一。次右舞。納蘇利。二人。次左散手。右歸德。各奏二三曲一。畢有二衆僧御布施事一。奉行飯尾美濃守。中澤次郎左衞門等調レ之。渡二下家司爲景一。納二長櫃一舁二立西壇下一。公卿自二下萠一次第起座。上首少々猶在レ座。

殿上人。

頭左大弁資藤朝臣。薄青下襲。菊唐草。無レ裏。

頭右大弁重光朝臣。朽葉表袴。紫苑下襲。裏青。紋菱。

山科新中將敎遠朝臣。萠木下襲。無レ裏。

伯中將業繼朝臣。紫苑下襲。裏青。

月輪中將季尹朝臣。

左兵衞權佐永行朝臣。薄青下襲。無レ裏。

飛鳥井中將雅緣朝臣。朽葉下襲。

少納言言長朝臣。
中御門中將宗量朝臣。黃朽葉下襲。
中山中將滿親朝臣。紫苑打表袴。女郎花下襲。
京極中將實敦朝臣。黃朽葉下襲。
內藏頭敎興朝臣。黃蘗木打表袴。朽葉下襲。
三條中將實淸朝臣。蘇芳表袴。女郎花下襲。
左中弁資國朝臣。薄色下襲。蘗木打表袴。
持明院少將基親朝臣。
白川新中將資忠朝臣。
綾小路新少將經長朝臣。
西園寺中將實長朝臣。女郎花下襲。
藏人右中弁兼宣。
藏人左少弁宣俊。
大內記長遠。
少納言長方。
藏人右少弁資家。
權右少弁經豐。唐綾下襲。紋竹丸。

右兵衞權佐重房。蘇芳打表袴。
大宮少將隆躬。蘇芳打表袴。女郎花下襲。
左兵衞佐定顯。
持明院少將保通。
一條少將季有。
藏人式部丞永俊。着二青色一。
藏人中務丞長賴。着二青色一。
藏人民部丞知長。
被レ准二御齋會一之間。職事皆取二御布施一。
先錦被物。長賴取レ之。傳二左衞門督一。傳二進之一。檀主被レ召。被レ置二導師前一御復座。右府已下次第取レ之。於二公卿一。六位藏人傳レ之。　導師分被物十一重。錦被物一重。色被物五重。綾被物五重。裹物三。十一重。大臣大納言悉取レ之。裹物大宮宰相。兩頭資藤重光等朝臣取レ之。次五山長老五人。三重。四辻中納言已下取レ之。二裹。敎遠朝臣已下取レ之。　次十刹五人。二重。公卿在分。取レ之未レ足。殿上人役レ之。二裹皆殿上人。至二藏人長賴一取レ之。御布施引畢。自二後門一皆撤。　次衆僧先退下。仍敷二莚道一。如レ元。持幡童。執盖。執綱。本役人進二階下一如二迎時一。導師退下。次還御。諸卿

奉二相從一。或參會列二居山門下一。酉半尅一會無爲事訖。於二惣門外一御乘車。此時分雨降。裝二御雨皮於御車一。小時屬二晴天一。還御無レ障。梵風達レ天。法雨灑レ地。感應之至。奇異之瑞也。康永天龍寺供養之時星降云々。但有二見人一有二不レ見人一歟。今日瑞雨。河原以東中御門以南レ一滴更不レ降。只寺邊施二甘澍一。龍神加護之驗。不レ能二左右一。天人之合同。貴賤感悅。非二言詞之所一レ及者哉。爰在二一古老一。偸相語曰。檀主御事。觀音御化身之由申レ之。以二凡口一雖レ難レ申。爲二後代一雖二卷懷一。御父祖二代天下雖レ有二御管領一。世上猶以不二安寧一。或僞朝動及二刧奪之謀一。奸臣多有二反逆之企一。身着二甲冑一。手携二劔戟一御叓及二度々一畢。當御代。延文以來二十餘年。櫜二弓矢一而風塵不レ起。買二牛犢一而田業克修。遠方近國之民擊レ壤レ歌。堅甲利兵之士高レ枕樂。舊冬逆臣雖レ有二犯上之亂一。一時被レ加二誅罸一。万邦悉屬二靜謐一。彌奉レ恐二武威一。無レ不レ戴二仁化一。久輔二佐王道一。御二歸一依佛法一之間。當寺雖レ爲二大伽藍一。此七八年之間。成風之功不レ日而終。昔者竹園棟門。棘署蘭若。結宇數百間。今者金殿玉堂。朱樓寶閣。周垣廿餘町也。所造之殿門等。

棑門。妙莊嚴域。　惣門。万年山。
山門。相國承天禪寺門前。有レ池有レ橋。　佛殿。覺雄寶殿有レ之。東西有レ廊。
土地堂。冥資。　祖師堂。密符。
法堂。雷音堂。　庫院。香積院。
僧堂。選佛場。　方丈。
浴室。宣明。　東司。西淨。
講堂。　鐘樓。
塔頭。鹿苑院。有二三重塔婆一。常德院。　資壽院。雲頂院。　大智院。

歸一集雲以下。寮舍等不レ遑二毛擧一。彼宋朝。東京慧林圓照宗本禪師。奉二神宗皇帝詔一。元豐五年闢二相國寺一。興二八禪二律一。蘇州承天寺。雖レ爲二十刹一。構櫨節稅之華麗更非レ可レ比。公侯卿士之園遶莫レ貴二於今一。夷夏太平之世。佛法繁昌之

時。大會無爲。御願成就。供養之主。結縁聞法之人。共躋二壽域一。永遊二福庭一。伽藍堅固。通二三會之期一。香華薰積。通二諸冥之鑒一。敎外別傳之宗風彌昌。寰中无爲政化益大也。君臣合歡。眞俗均レ慶而已。

翌日被レ送二御布施一。

導師。

　鵞眼三千貫。

砂金　百兩。居二銀折敷一。

鞍置馬十疋。

御劔　一振。金作。

御衣　五領。

五山十刹等。

各鵝眼五千疋。

御馬　一疋。

　但南禪德叟和尚掛額法事御導師仍万疋云云。

於二導師御布施一者。一物無レ受用一。悉寄二進當寺一。當住國師號事。猶以謙退。被レ申二讓先師佛慈禪師一。垂槌和尚。字無極。諱志玄。更不レ着二名利一。彌被レ施二智德一。當時稱嘆。後代遺レ美者也。參議菅原秀長謹二令旨一大概錄レ之。

　勅書案。　國師號事。　勅使日野中納言。

万年山相國承天禪寺住持空谷和尚。廼正覺嫡孫。佛慈親子。能使二心德朗耀。四衆具瞻一。猶如二日光恰回一。万國同照。朕延二請內殿一受二衣盂一。於レ是特賜二佛日常光之號一。以彌二天下師表之尊一云。

　明德三年八月廿七日

舊本奧書云。天正四丙子年二月中旬寫レ之畢。

右之舊本者。昭元記錄之內有レ之。爲二雨濕一被レ敗爛。仍以二舊本一改二寫之一。

　天和元年八月三日

一本奧書云。

　右一帖以二中原家傳本一寫レ之。且以二泉涌寺戒

光寺藏書挍正之。猶不審多々。
右相國寺供養記以天海僧正所持本百花庵宗固藏本及一
本挍合而諸本皆有錯亂今改正之

相國寺塔供養記

成恩寺關白 經嗣公

七かへり六たびの春秋を送りむかへて。何事をなすとしもなく。數ならぬ身のさるは世にまじらひがほにて。かぎりあるおほやけごとの外は。よもぎが門をだにもいたくさしいで侍らざるに。長月十日あまりのころ。まだよひの月。庭の砂にうつろひて。なにとなくおもしろきをながめいだしたれば。草の籬によりそひて立たる人あり。花の色ももとゆひの霜も。をきまどひて見ゐたるをたれにかと尋侍れば。白衣の使にてはあらで。としごろすけるを友とせる老翁にてぞ侍りける。いさゝかこゝろざす所ありて。一條わたりをすぎ侍る。道のゆくてのたよりにとこたふ。いかなる御やどたがへにか。おぼつかなくこそなどたはぶれごとにいひなし侍れば。扨も相國寺の御塔供養。此月十五日一定とて天の下ひゞきのゝしり侍るをばしらせ給はぬか。やう〳〵そのあたりも。さうごんせらるゝよしきゝ侍るほどに。今一きはゆかしくて。ひるまは人めもはゞからはしければ。夜まぎれに杖にすがりつゝ思ひ立侍り。天竺しんたんはしらず。日本國中にきこえて。筑紫かまくらよりのぼりつどひて。おがみたてまつり。御塔を九重の都の内にて。いままで庭をもふみ給はぬこともあるやとはぢしめらるれば。げにやさらぬ靈佛靈社には。十日廿日の道をだにもしのぎてこそまうで侍るに。これは中々めぢか

きをたのみにて。よそながらあふぎ見つゝすぎ侍るは。こゝろならぬをこたりにこそ。諸法は緣にしたがふならひなれば。さらばたゞいまやがてともなひたてまつらんとて。物さはがしながら立出たり。ありきもかひ〴〵しからぬ身なれども。かほど老かゞまりたる人だにもあるぞかし。かんたんにあゆみをうしなへるがごとくにて。やう〳〵と御塔のもとにたどりつきぬ。東の四足の門の外には。東南にむかひていかめしきかりやをたてられたり。是は衆僧集會の幄（屋拾）とかや。門の內にいりて見れば。七重のいらかかさなりて。四面のとびら。たるきの彩色。夜めにもかゞやくばかりなり。衆僧の幄屋。左右の樂屋。舞臺など。心こと葉もをよばず。御塔のうしろには御休所とおぼしくて。御所の屋をたてられたり。西のかど北によりて五間の御棧鋪あり。崇賢門。

通陽門兩女院の御見物のためか（イ无）ときこゆ。あなたこなた。此翁を先達にて巡禮し侍れば。呪願導師の高座。こゝは公卿の座。かしこは式部彈正の幄とかやなど。才かくだつもおかし。かやうにおぼめきありきて。しばしこゝに休給へとて。東の石のきざはしに腰（尻拾）うちかけていきつき居たり。心は虎もとるばかりなれども。さすが年のけとは見えけり。わが身もおなじく腰をやすめて見まはせば。よそにて思ひやり侍りしはもの數ならず。げにもかくばかりたとき所はありがたくこそと申侍れば。翁のいふやう。此御塔は凡夫のわざとおもひ給ふか。まづはじめよりおぼしめし企けるは。大聖文殊の（御拾）智惠とも申ぬべし。又今いくほどなく造畢の功をならせ給へば。觀音大士の化現かともおぼえたり。されば昔よりかやうの大願をこさせ給ふ御事は。いづれもたゞ

人にてはわたらせ給はぬぞかし。大かた何事も根元をしらずして。たゞさしむかひたるをよしともあしともおもひたるばかりは。無下に心あさき事にこそ。大賢亞聖など申人もたとへをとり。いにしへを今に引かけてこそ。ことはりはたしかにきこえ侍れ。佛菩薩も供養讃嘆したてまつれば。いよ〳〵威光をますならひなり。をろかなる身にてかやうのことを申は。かたはらいたく侍れども。樵夫も王道を談ずるといふこともあれば。なにかはくるしかるべき。いざやかゝるつゐでに耳なれしふるごとゞもおろ〳〵申侍らん。さこそ老のひがおぼえも有らめ。少しはきゝもゆるし給へかしとて。なが〳〵とぞかたり居たる。抑佛法はじめて我朝に傳りしことは。欽明天皇[三十]の御宇にてありしかども。機緣いまだ純熟せざる故にや。たゞ三寶の名を聞し計なり。其後推古天皇[三十四]女帝にてわたらせ給ひながら。聖德太子の御時にあひ給ひて正法をひろめ給ふこと。佛の御世にもことならず。御身づから法服を著して。經を講じ給ひしかば。放光雨花の瑞を現じ。四十餘ヶ所の伽藍をも立られけり。救世の誓願世にこえ給へれば。魔王も力をうしなひ。逆臣も威におそれき。凡和光垂跡の神明も如來薩埵の本地よりいで給はずといふことなし。されば八幡大菩薩は八正成道のことはりをのべ。春日大明神は慈悲万行の名をしめしたまひけるにや。これらはみな權化の方便なれば。申もかへりてをろかなり。代々の御門佛法をあがめ給ひし中にも。聖武天皇は東大寺大佛をつくらせ給ふほどの御事なれば。中々申にをよばず。桓武嵯峨二代。ことさら傳敎弘法のつたへ給ひし天台眞言兩宗世にひろまりて。慈覺智證など申より此かた。

延暦園城の門風いよ〳〵さかりなり。清和天皇又慈覺大師に御受戒ありて。かたじけなくも。帝位ながら法號をさへつきおはしましヽ。ためしなきことこそ。異國には隋煬帝とかや。智者大師に惣持といふ名をつけられ給ひし。さやうの事にもおぼしなぞらへけるにや。寛平法皇は御年三十あまりにて御位をさらせ給ひて御出家あり。益信僧正を御師として東寺にて灌頂せさせ給。其後天台增命僧正にも御灌頂あり。又廻心戒をうけさせ給ひし時は。戒壇の上に紫雲金光現じけるとかや。むねと眞言の道をきはめさせ給ひければ。寛空僧正法皇の御弟子にて。寛朝につたはりしより。廣澤の流今にたえせず。仁和寺の御室諸僧の最頂にて。諸宗の捴務をつかさどらせ給ふもこのいはれとぞうけ給はる。圓融法皇も御年わづか廿七にて御出家有て。御戒師にはす

なはち寛朝僧正まいり給ひけり。是も智行たつとくおはしまして。廣澤法流をくみて灌頂せさせ給ひしのみならず。山奈良にての御受戒などもあり。又水尾のかしこき跡をもたづねて。あたごの御幸も有しかば。しきみが原をはる〳〵と分いらせ給ひけん。御袖の露けさも思ひやられ侍り。奝然上人二傳の御佛を清涼寺にわたし奉りしも此御時ぞかし。中頃は白川院ことに佛法を歸依し給ひて。是もおりゐの後は御出家あり。法勝寺をはじめてあまたの御願寺をたてられ。封戸庄園などおほくよせられしかば。世のそしりも有ぬべきほどなりしかども。三寶の冥睠にかなはせ給ひけるにや。ことさら御心のまヽに天下をおさめ。聖運も久しくて。堀河鳥羽崇德三代の御位まで。見まいらせ給ひし。ためしなきほどの御事にこそ。高野の御幸のはじめも寛治

の頃にて有しやらん。大治の殺生禁斷もありがたかりし事なり。大方此御代よりこそ勅願の堂塔もたえずたてられしが。まことに叡慮のいたりもかしこくぞおぼえ侍る。後白河法皇又法修行の御心ざしふかくて。東寺の公顯僧正を御師として天王寺にて御灌頂あり。其外南都北嶺の御受戒。諸寺諸社の御幸もしげかりき。ことさら熊野御參詣は三十餘度にもをよびしやらん。御信仰のあまりに今熊野を勸請申さる。法皇の御前生本山のさいとうたきとかやにてわたらせ給ひける故に。かやうに有けりとも申傳たり。蓮華王院とて三十三間の御堂をもたてられき。御得度のはじめ。覺忠僧正奏聞によりて一身阿闍梨にならせ給ふ。例なき事とぞうけ給る。承安の比かとよ。平相國の領福原にて。彼御祈のため。一壇の阿闍梨にて法華の法をこなはせ給ひけるこそかたじけなけれ。又千僧の内にも。戒﨟にまかせてその座につらならせ給けることもあり。文治東大寺大佛開眼供養には御幸成て。御身づから筆をさゝげて。御眼をひらきたまひしは。彼天平のためしをおぼしめしてなり。すべて御一期の間の御練行しるしつくすべきにあらず。御出家ののちは。魚肉をさへたたせおはしまして。毎日法花（經拾）の御讀誦をこたらせ給ふことなし。いかなる故にか。保元平治より壽永元暦にいたるまで。度々の（世拾）みだれにあはせ給ひて。叡心をなやまされけるこそうたてけれ。されども鎌倉の右大將ほどなく世をしづめて。中興の政を申行れしかば。文治建久の政道とて。いみじきためしには申あひ侍り。されば此法皇五代の父祖にて。今までの繼躰守文の君はみな御子孫にてわたらせたまへば。佛天の加護はまことにむなしか

らざりけりとおぼえたり。後嵯峨院もはやく御位をさらせ給ひて。いまだ御俗躰ながら。龜山殿にて如法經をあそばして。十種供養はてて。御身づから淨金剛院におさめさせ給ひしをぞありがたくめでたき事に申あひ侍りし。御法躰の後の御懃行どもはをしはかるべし。是も内外につけてかしこき御心ばせに〔と拾〕ぞおぼえ侍る。ちかくは又後宇多院こそはるかに寛平の昔の跡に立歸りて。傳法灌頂などの御沙汰もありて。小野廣澤の兩流をさへうけさせ給ひけり。律戒をもたもたせおはしまし給けるにや。御長齋にて御行法をこたらせ給はずとぞ聞えし。もとより十善の戒力にて万乘の寶祚をふませおはしますほどの御事なれば。いづれか佛陀をあがめ給はぬなれども。とりわき納受感應もあらたなりし御事ばかりをかたはし申侍るなり。此外女院后宮の御願寺などもあまたありしかども。その名計なり。法金剛院の三重塔ぞ待賢門院の御建立にて。今までもつゝがなくて侍る。これも二代の國母とぞいみじきためしにひかれ給ふ御事なり。上東門院の東北院も千手堂ばかりぞ殘りたる。良佐賢臣ときこえし人々も佛法にのみこそ歸依し給ひしか。淡海公の興福寺。閑院のおとゞの南圓堂。貞信公の法性寺〔寺下蔭本一行空白〕などは申にをよばず。九條右丞相は慈惠大師に値遇し申されて登山し給ひしとき。石火をうちて大願をおこして。横川に法花三昧院といふ所を立て。此三昧の力によりて我一家の榮をかんずべしとちかひ給ひしかば。其本願にたがはず。御子孫の今に繁昌し給へり。又御堂殿の法成寺をためしなく目出度ことに世つぎの物語にも申たれども。今はそのかたちもなきこそ口惜けれ。されども寺領などはかたのご

とく。今も攝錄につきて侍るやらん。木幡の淨妙寺もこの御願にて。殊には心をとめ給へるやうに御記にも見えたり。是も出家せさせ給ひて。高野參詣。天台受戒などもあり。宇治殿は平等院を本願寺にて。治曆の御起請とて。長吏三綱供僧いし〳〵をさだめをかれて。不退の懃行いまにたえず。知足院殿も官位の殘事なくきはめさせ給ひて後出家し給ひしかば。鳥羽法皇ともなひ申されて。東大寺の御受戒あり。其後山門にても受戒し給ひけり。ちかき世にかの光明峯寺の入道殿こそ信心も熾盛に果報もすぐれておはせしか。東寺の灌頂。南都の受戒などはさることにて。禪法を崇敬し給しかば。聖一國師と力をあはせて東福寺を建立せられし。いかめしき事にこそ。其比又一條のおほきおとゞ公經公。世のおぼえも時めきておはせしかば。北山の山庄を結搆して。まづ西園寺といふ御堂をぞ立られける。額をば光明峯寺殿かゝせ給ふ。供養の願文は爲長卿草せられけるとかや。此外あまたの堂どもをつくりならべらる。無量光院。功德藏院。成就院。妙音堂。法水院。池水院などとぞきこえし。瀧の本の不動は生身の明王にてましますと申傳たり。山櫻峯にも尾にもと彼のおとゞの口ずさみ給ひし歌は。新勅撰集にぞ見及侍りし。されば代々の御幸行幸もつねにはこの所へとてこそ成侍りしか。近比は家門の力もおとろへ行給ふにや。はか〴〵しき修理をだにもせられねば。あそこゝやぶれて。さしもみがきみがかれし所ともみえず侍りしに。今かゝる御所になされて。むかしにも立まさりて。玉をしき金をのべて。つくりとゝのへさせ給ふ。舍利殿などはまめやかにまばゆきまでに侍るとぞうけ給る。いまだよくもおがみま

いらせねば。くはしき事はしり侍らず。かやうに御心をとゞめて御さたなからましかば。西園寺もたゞ名計こそあらむずらめとおぼえたり。これもよろずをすて給はぬ御めぐみのあまりにこそ。扨もこぞの四月にて有しやらん。此御所にて 十樂院 座主宮 安鎭法を をこなはせ給ひし。此法は山門 四ヶの大法の隨一にて左右なくをこなはるゝ事はなしとぞ承はる。造内裏の時は。應和長和 永承天喜延久など度度其例も有やらん。ちかくは建長に閑院殿。文保に富小路殿 にてをこなはれ けるとかや。其後はいたくきゝもをよび侍らず。まことやらん。なにがしの僧都とかや 花山院にて此法を行ひし故に。今までつゝがなく侍るとぞ 申傳たる。今年はまた御重厄とて內外の 御祈とり分御さたあり。十樂院宮 聖護院僧正御房かはるがはる月ごとにをこたらず御壇所に候はせ

給ひて山門寺門の大法祕法のこる所なく 勲修し給へば。よろづなにの魔障かは有べきとおぼえたり。いく度申ても たゞ此御塔のいかめしさ。筆にもことの葉にも つくしがたし。大かた塔婆は 七重が本にて侍るとかや。そのゆへは法花經にも 起七寶塔 懸諸幡蓋とあれば。七重をかぎるべしと見えたり。先にも申候つる白川院の御時 法勝寺の塔をたてられしに。大塔の 七重に過たる 事は 例なき よしさだめ[拾无]有て。七重にてすでに 供養有べきにさだまりたりしを。唐土にさるためし有よし 良眞座主勘申されしかば。さらばとて 又二重をくみあげられて。遂に九重の 塔供養 とかや。これは上なき御塔にて 侍りしかども。あまり分に過たる故にや。佛慮にそむきけるやらん。承元二年に雷火にやけたりしを。建仁寺の開山葉上僧正功國を給はりて。つくり立られしかば。建

保元年にくやう有しが。又康永元年にやけて。今はそのかたもなきぞふしぎなる。かやうのことどもをおもひあはせ侍るにつけても。この御塔こそ經文にもかなひて。さるはたかさも法勝寺の塔にはまさりたりとぞうけ給はる。是は龍花の曉までも有ぬべき御塔とは見えたれ。扨も今年寶篋院殿三十三年にあたらせ給ふほどに。此供養もその御ためにかねてよりの御心あてがひとぞきこえし。孝行の御心ざしもげにいかでか佛天の感にも通ぜざるべきとおぼえたり。此翁はぐちもんもうの身にて侍れども。等持院殿の御代のはじめより。見よひ〔及歟〕奉りしかども。此御代のやうに國々もおさまり。家々もさかへて。思ふやうにめでたき事は侍らず。いまのみならず。すゑの世までもかゞみさせ給ひて。かしこき御おきてども昔もためしすくなくこそ。ことあたらしき申ごとにて侍れども。一天のあるじ万民のおやたる御事のまづ慈悲をさきとせさせ給はぬはなきにや。されば福地も具足して御願も成就するが故に。御運命も長久にわたらせ給ふなり。さてこそ或は慈眼視衆生ともとき。或は久遠實成などもとかれたれ。かやうの物語も。供養はてゝしづかに申度侍れども。逢がたきは友なりといふことの侍るやらんとて。事のつゐでに口にまかせて申侍る也といへり。例のくり事もさのみは耳にもとゞまり侍らねば。今は此九月の夜もいたくふけぬらん。さらばくやうの日こそ又まいりあひて結縁し侍らめと後會を契つゝ。ひきたつるやうにしてぞ歸り侍りし。

十三日。朝の空はうすぐもりて。晝ほどより雨いたくふりて。風もおびたゞしく吹あれつゝ。ひねもすにつちふりたる空のけしきど

も。おどろ〳〵しきほどなり。たゞ事ならぬ雨風かなと覺侍るに。是もあさての御塔供養に諸天善神のくだり給ふしるしよと。うちさだめたることのやうにぞ申あひ侍る。げに天に口なしとかや申たれば。さもやと覺えてふしぎなり。夜に入て空もはれ。風もしづまりぬれば。ふけゆくまゝの月中々おもしろし。こよひは名にしおひたる月なれども。このいとなみに心しづかにながめ侍る人もあらじとぞおぼえたる。

十四日。あすは供養とて。此ほどつくりたる道なれば。北山殿のあたりは申に及ばず。たを橋より大みやくだり。一條おもてもどり橋などから東へは定株をわたしたるがごとしなるに。昨日の雨風に大路のちりばひもあらひきよめたるやうにぞ見えたる。ちか比ひまなくつくりつゞけたる在家どもをばみな棧敷にこしらへたれば。民の戸も今さら猶にぎはひたるこゝちし侍り。つとめての御出いそがるゝよしきこゆれば。われも〳〵とけいめいしつゝ。やう〳〵さうぞきたるものども。あなたこなたゆき歸りなどして。道もさりあへぬほどなり。夜に入てはつじがための武士ども。陣をとりて御みちをけいごすべきいきほひ用意いかめしくぞ見え侍る。御塔の堂莊嚴いし〳〵も。けふよりとゝのへぐして。あすをまちかけたる儀式ども。いつしかはや見事にてぞ侍りける。

十五日。雲霧おさまりて。秋の空高くはれぬれば。いづる朝日ののどけさも。春かとおもふばかりなり。けふの御塔供養は。建久東大寺供養の例に准て一千僧を請らる。かねてより日時僧名撿挍の大臣。行事の公卿。弁外記史までもさだめられて。准御齋會の宣下もあり。法

會の式は左のおとゞ實冬公。けんげうにてつくり給ふ。これも建久に彼先祖左大臣實房公。にて作進せられし例に相叶とかや。御次第は二條禪閤後香園院關白師嗣公。かきてまいらせらる。奉行職事頭左大弁兼宣朝臣。官方は右中弁經豐朝臣。又四位史兼治宿禰。大内記賴季。おなじく兩局の事どもを施行す。堂莊嚴は藥師寺の別當長雅僧正うけ給りてとりさたすとぞきこえし。出仕の人々。よひより用意したることなれば。われさきにと夜中にぞいでたちける。寅の時に關白殿は松明をとらせてまいらせ給ふ。まづ再任の拜賀を申さるべきためなり。關白の拜賀に扈從の公卿殿上の前駈などなきことは先例もなく侍れども。今度はひたすらたゞ早參を本とし給へるゆへにや。さやうのさたまでもおよばぬとぞ奉〔承歟〕る。中納言中將殿もおなじく參り給。これは騎馬にて供奉し給はんれうとぞ。此外參たる人も侍らず。勘解由小路一位仲光。入道おや子とくより祗候して次第のごとくもよほされけり。頭弁下あひて。また南の御所にわたらせ給ひて。申次も候ぬよし申ければ。關白殿まづ堂上し給ふ。やうやう明行まゝに。宮達をはじめて諸門主。公卿。殿上人など。しだいに參りつどはれたり。右大將も拜賀とて進出給ひしが。是も中門の廊にのぼり給ふ。門跡上童いし〳〵われをとらじと出立たれば。堂上堂下さながら花紅葉をこきちらしたり。御庭の木立。山のすがた。池の心もうつりあひて。今一きはの見所そひて。いづれもてりかゞやくばかりなり。やゝありて。はや此所へ成たるよし頭弁申侍れば。關白殿くだり立て。中門の下にてぶたうし給ふ。申次内藏頭敎興朝臣也。はじめと後との二拜の時は御隨身御前をゝふ。さだまりたる事と

かや。舞踏はてゝ又堂上有て公卿の座に着給ふ。左のおとゞ内のおとゞも。同じく此所にて出御を待申さるゝ躰なり。やう〳〵刻限になりぬれば。法親王僧正御房達いし〳〵ごとく中門の外に列立し給。公卿殿上人はみな前駈なれば。騎馬のためかつ〴〵いそぎ出らる。座主宮仁和寺宮も御扈從有べしとてまいらせ給ひたるを。かたく御辭退ありて申とゞめられければ。力なくさきに御出あり。御室には取分扈從の公卿殿上の前駈など候してまいらせらる。先笠持二人。中童子六人。次殿上前駈源師仲。六位藏人。伊俊。範方。勘解由次官。長遠朝臣。文章博士。爲右朝臣。御子左中將宣俊朝臣。次坊官六人。みな鈍色に織物の差貫也。次有職四人。次御車。檳榔庇。御車副六人。次上童四人。次御後侍四人。法師也。一拾次扈從僧綱三人檳榔に乘て。車副二人。上童二人づゝ。侍法師二三人めしぐす。次公卿權大納言。前駈如木一人。三條大納言。これもおなじ。吉田宰相。雜色二人。など也。其後座主宮御道行列。仕丁六人。小綱六人。中綱十人。次前駈坊官十二人。有職二人。次力者十二人。次御車。網代庇。御車副六人。次上童八人。御後侍六人。次扈從僧綱には。曼珠院道豪僧正御坊。岡崎僧正御房。いづれも長物見の小八葉にて。車副四人。上童一人宛。侍などめしぐせらる。上童どもの裝束は。金襴唐織物いし〳〵。おもひ〳〵拾に花をおりたる出立なり。これらは先陣の事なればたしかにも見まいらせず。後に人のかたりしをぞ聞侍し。さて出御の期にのぞみて。先寢殿の南面の簾中にて反閇あり。有世卿頌文をとなへ。禹歩とかやしてほうおもしろくぞ覺し。やがて階の間を出御あれば。關白殿すゝみ出て御簾をかゝげさせ給ふ。しばしすのこにたゝせおはしまして。き

ざはしをおりさせ給はんとするほどに。上童慶御殿鼻高をまいらせらる。頭弁是をとりつぐ。關白殿はまづ前行せさせ給べきよし仰事（拾无）あれば。すき渡殿をへて。中門の廊の南。切妻戸を下て。中門の外の列にくはゝり給。西を上にて北面也。但大臣以下公卿達はさきに出給ひて。此所には左衞門督重光卿。ばかりぞたゝれたる。是は列して御車の後に供奉し給べき人なればなり。法親王僧綱達などは北方に南向に立給へり。其後南庭をへさせおはしまして中門を歩出させ給ふほど。浮雲を分行月のこゝちし侍り。此間親王關白をはじめて。ことごとく地にひざまづき給ふ。列の中を過させおはしませば。慶御殿御ともにまいらる。なによりもこのいでたちのやうこそ心もこと葉もをよばれね。陵王の装束からめいて。錦をたち。玉をつらね。金をのべたり。ともの童六人。内左右の舞曲（由拾）にて。二人は青海波。四人は狛桙の装束したるをめしぐせらる。いづれも目をおどろかしたる見物にてぞ侍る。かの朱雀院の行幸に光源氏青海波の姿も是にはまさらじとぞおぼえたる。かざしの菊もかほの匂にけをされたる心ちす。かたちようゐまことに人にことなり。われはと思ひあがりたる諸門跡の上童どもゝ。立ならびては猶花のかたはらの深山木なり。げにもおほくの中に一人えらびすぐれて。けふをはれとしたることなれば。なじかはなべてにはあるべき。門の外にて御車にめさるれば。聖護院僧正御房御簾にまいり給ふ。先陣後陣をしこみて。供奉の人々すゝみあへねば。しばし御車ををさへて御覧ぜらる。惣門を御出の程よりぞやうやう行列もさだまりたる。御道は高橋より東へ。大宮へ南へ。一條を東。たかくらをのぼり

に。法界門に入て北へ。相國寺の南のついがきのとを東。までの小路を北へなり。まづ殿上前駈下臈をさきとす。

藏人左近將監橘知興。隨身二人。舍人二人。如木一人。雜色四人。

同菅原長政。隨身二人。舍人二人。如木童一人。雜色四人。

飛鳥井侍從雅清。飼副二人。

左衛門佐隆光。

右佐持光。青朽葉下襲。火長二人。看督長四人。隨身二人。

高倉侍從永藤。如木雜色二人。舍人二人。童一人。

藏人右兵衛權佐清長。

左佐有光。青朽葉下襲。火長二人。看督長四人。隨身二人。

伯少將資高。隨身二人。如木一人。

右少弁豐光。如木二人。

前兵衛佐知高。如木二人。

藏人權弁定顯。如木二人。舍人二人。雜色六人。

藏人左少弁重房。飼副一人。當色如木四人。同童二人。

右中弁經豐朝臣。黄紅葉下襲。文紅葉。麴塵表袴。弁侍一人。當色如木四人。同童二人。

前治部大輔兼俊朝臣。如木一人。同童二人。紅葉(モミヂ)狩衣。小雜色四人。舍人二人。二色狩衣(重袷)。

新少納言長方朝臣。如木二人。同童一(ニイ)人。舍人二人。雜色四人。

資家朝臣。如木二人。舍人二人。童一(ニイ)人。雜色四人。

伯資忠王。飼副一人。當色二人。如木童一(ニイ)人。

北畠中將俊泰朝臣。如木二人。舍人二人。一人狩衣。一人隨身。童二人。狩衣一人。二重一人。麴塵菊紅付。當色。雜色四人。

內藏頭教興朝臣。如木二人。童二人。雜色。

頭中將滿親朝臣。萩經青ノ下襲。紋萩。裏アリ。女郎花表袴。隨身四人。如木當色四人。同童二人。舍人二人。雜色。

兼宣朝臣。菊下襲。表薄紫。裏青。文菊枝。朽葉袴。文菊枝。二重狩衣。鶴丸付。如木當色四人。同童二人。二重狩衣。菊枝チ付。居飼一

人。如木。御厩舍人一人。如木二重アリ。副舍人。麹塵狩衣。鶴丸チ付。

次公卿。是も騎馬。下﨟を先なり。

中院宰相中將 通守朝臣。隨身。如木。馬副。舍人。雜色。

鷲尾宰相 隆敦。如木一人。馬副四人。舍人二人。雜色六人。

橋本宰相中將 公音。如木二人。馬副。舍人。雜色。

四條宰相 隆信。

中院中納言 光顯。如木二人。

四辻中納言 實茂。如木當色四人。同白張四人。舍人二人。

中納言中將 良忠。番長四人。衣チ重。如木居飼一人。同御厩舍人二人。二藍狩衣二。牡丹ヲ打テ付。副舍人二人。狩衣。衞府長一人。朽葉狩衣。小隨身四人。袴ニ菊ノ結花付。白金ノマセチ打テ付。所雜色一人。如木侍二人。御馬ノ傍歩。

別當 資藤。火長四人。看督長四人。如木四人。馬副四人。

藤中納言 資衡。如木三人。馬副六人。

今小路大納言 師冬。番長六人。衞府長一人。舍人二人。馬副二人。

西園寺大納言 實永。居飼一人。御厩舍人一人。馬副六人。

德大寺大納言 公俊。馬副六人。

坊城大納言 俊任。如木四人。舍人二人。

右大將 公行。居飼一人。御厩舍人一人。馬副六人。下﨟隨身四人。

日野大納言 資敎。當色如木十人。舍人二人。馬副六人。

內大臣 良嗣。大滑。唐尾ニトル。下﨟隨身二人。舍人二人。ロチハル。左右番長二人。移馬ニ乘テ御前ニアリ。

左大臣 實冬。小雜色六人前ニ步。衞府長一人。馬副十人。此內二人ロチハル。當色如木六人。舍人。

次有職前駈二行。

覺親。

興雅。

明憲。鈍色衣。無文織色。指貫括チサグ。半靴。舎人二人。力者四人。中童子二人。染装束。大童子二人。挌勤二人。直垂。一人平笠チ持。

良顯。鈍色衣。無文織色。指貫括チサグ。半靴。腰ニシュ〱チ付。舎人□□。力者四人。中童子二人。染装束。大童子二人。挌勤二人。直垂。一人平笠チ持。

次坊官前駈。是も二行。下﨟を先なり。

良槐。舎人二人。一人狩衣。一人水干。童一人。水干菊。紅葉チ付。大童子一人。如木力者四人。一人平笠チ持。中間六人。

祐清。

行譽。鈍色。無文織色。指貫括チサグ。半靴。舎人二人。一人狩衣。一人水干。中童子一人。水干。花チ付。大童子一人。如木力者四人。一人平笠チ持。中間六人。

承暹。鈍色織色。指貫スハウシヽラ。半靴。舎人二人。一人水干。一人狩衣。童二人。一人装束。一人水干。中童子一人。水干。菊花チ付。大童子一人。如木力者四人。一人平笠チ持。中間六人。

行憲。鈍色織色。指貫括チサグ。半靴。舎人二人。一人狩衣。一人水干。中童子一人。水干。紅葉チ付。大童子二人。如木力者四人。一人平笠チ持。中間六人。

光有。

承繼。鈍色織色。指貫括チサグ。半靴。舎人二人。一人狩衣。一人水干。中童子一人。水干。菊花チ付。大童子二人。如木力者四人。一人平笠チ持。中間六人。

元豪。穀ノ鈍色。無文織色。指貫。半靴。舎人二人。一人狩衣。一人水干。童子一人。水干。菊ノ花チ付。大童子一人。如木力者四人。一人平笠ヲ持。中間六人。

重繼。鈍色織色。奴袴スハウシヽラ。半靴。舎人二人。一人水干。一人狩衣。童子一人。水干。菊花ヲ付。大童子一人。如木力者四人。一人平笠ヲ持。中間八人。

經範。

宗秀法橋。

慶傳法橋。

任澄法橋。鈍色。指貫。半靴。舎人二人。一人狩衣。一人水干。童子一

人。水干。菊ノ花ヲ付。大童子一人。如木力者四人。一人平笠ヲ持。中間六人。

泰長法橋。

泰然法橋。

泰村法橋。

次御力者二十人。

次御車。唐庇。御車副八人。褐冠。御牛飼。御榻。

仕丁雨皮ヲ持。笠持。

次中童子。

次大童子。

次上童。慶御殿。陵王装束。童六人。左二人青海波。右四人狛桙。僮僕二十四人。左六人蘇香。六人太平樂。右六人地久樂。六人長保樂。舍人二人。

左右太鼓持ノ装束ヲ着。

次左衛門督。重光。随身四人。當色如木十二人。

馬副六人。居飼一人。御廐舍人一人。副舍人二人。

次衛府長。下毛野武音。金襴狩衣花ヲ付。

次御後官人。大判事中原章頼。ホラノ小箙弓ヲ持。馬青黒。沃懸地ノ鞍。壷鐙。虎革切付熊泥障。走下部十二人。看督長四人。

火長二人。舍人一人。蒔絵ノ鞭ヲ腰ニ指。飼副六人。

直垂。童一人。權上下。調度掛郎等二人。ムラアヲノ狩衣装束。下部四人。上カウシノ織物。下唐皮。一人ハ桙ヲ持。

次扈從僧綱。

妙法院宮。香染ノ御法服。青地金襴。衲袈裟。前駈坊官六人。鈍色。紫指貫。此内僧綱二人。大紋指貫。童一人。水干。力者三人。狢勤二人。笠ヲ持。舍人二人。一人水干。一人直垂。中間四人。

各召供ナリ。

御車。網代庇。袖菊ノ立枝。車副六人。二重狩衣。牛飼三人。

一人如木。二重狩衣御榻ヲ持。中童子四人。二

二人水干。赤地紫地ニ縫物。人

二重ノカリアヲ。二人麹塵。大童子四人。如木力者十二

人。

次上童四人。

春鶴丸。赤地。金襴狩衣。ノボリハタ袖。赤地ノ金襴。紅打衣。麹塵単地。紋洲流袖ノ括。銀ニテ萩ヲ彫スカス。花ヲ付。紅葉ニ露ヲ置。打物松。刈田。山。帯。銀ニテ菊水ヲエリスカス。滋紫。指貫無文　鶴丸ヲ縫。

童二人。水干。紫下濃ノ袴。當色雜色二人。付花打物アリ。

舍人一人。直垂。

仙壽丸。金襴文打物。少々雖二相替一。大畧同篇之間。不レ能レ注ナリ。

尊珠丸。

春賀丸。

次御後侍一人。裝束坊官同。童二人。一人狩衣。一人直垂。飼副二人。郎等四人。力者三人。大童子一人。

大覺寺宮。有職前駈六人。以下同上。御車。網代庇下簾。上童四人。幸如意丸。八百壽丸。千玉丸。幸玉丸。

聖護院僧正御房。僮僕多少雖レ有レ之。大畧同上。上童五人。愛若丸。聖如意丸。藤菊丸。春熊丸。聖若丸。

淨土寺僧正御房。上童四人。和賀丸。梅園丸。岡拾金駒丸。幸里丸。

一乘院僧正御房。御車。網代庇。牡丹ノ文。上童四人。

大乘院僧正御房。御車。半蔀。袖ノ文牡丹。上童四人。佳賀丸。阿賀壽丸。尊王丸。孫光丸。

三寶院僧正御房。御車。長物見桐文。上童四人。春竹丸。愛若丸。乙壽丸。如意松丸。

次關白殿。

先前駈。笠持四人。次居飼四人。如木。御厩舍人四人。如木。次前駈五位四人。次上﨟隨身四人。府生二人。東帶。番長二人。褐染袴。左銀ノマセニ菊ヲ付。右スハマニ紅葉ヲ付。各移馬ニ乘テ御車前ニアリ。次番頭八人。衣チカサヌ。

御車。檳榔。車副六人。如木一人。無單袴一人。

下﨟隨身五人。綾練貫袴。一人直垂。權御隨身一人。二拾

行列の次第。人々の行粧。大概かやうにありしやらん。爰をせんどとしたる出立ども。いづれもきらきらしく見えたり。中にも慶御殿。馬の上にては。猶しやうぞくの色あひも今ひとしほそひて。とねり下部までもみな舞立のすがたなれば。すべてあたりをはらひたるよそほひ。秋のもみぢも歸りては色なきかとおぼゆるばかりなり。北山殿よりの御みちすがらゆすりみちて。うらむかひの棧敷どもすきひま

もなし。つじごとの警固は諸大名うけたまはりて。具足どもかきをしたるやうに立ならべて。兩方にひしとなみいたる氣色などを見侍れば。上なき御勢も今までもかねてよりみたてまつらん事をあらそひ侍り。御車やう〳〵東の門にちかづきぬれば。樂屋亂聲。左右樂人舞人一奚婁を打て參向。駕輿丁腰輿をかきてまいれば。やがて御車よりめしうつらせ給ふほど。御こし長ども御前をまいらす。此間前駈公卿殿上人。先門の内に入て列居せらる。車にて御供の人々はいまだ參あひたまはず。さて門をいらせ給ひて。南の中門の代より舞臺の南むき西のはしに御輿をかせておりさせおはしませば。上童御草鞋をまいらせらる。やがて舞臺幷布單の上を步て。正面の階をのぼらせ給ふ。先御塔の内の御座(殿上人是チ敷。)にて御禮佛ありて。御休所へいらせ給ふ。たゞしはるかにさがりてまいりたれば。此程のことはよくもみたてまつらず。其後法親王僧綱だち次第に車より下てまいり給へば。關白殿はまづ公卿幄座につかせ給。諸卿はこれよりさきに。こと〳〵くつかれけり。此座は西を上にて。おく端にむかひたり。左のおとゞ上卿にてことを行給ふ。先御願文咒願の清書を御覽ぜらる。頭弁もちてまいれば。御署をそへて返し下さる。御願文草。菅宰相。(秀長卿。)咒願草。頭弁。(兼宣朝臣。)かきてまいらす。清書はいづれも勘解由小路三位也。(行俊卿。)次關白以下次第に座をたちて。東の石階をのぼりて御塔の壇上に着給ふ。正面の階のまの東より北のかたへおれて着座あり。立塔の上にひろむしろを敷みてゝ。そのうへに兩面のみどりべり黃べりなどの疊をしく。座のうしろに道あれば。沓をはきながらうしろよりみなつき給ふ。色々のそめしやうぞくども

なり。

關白。經嗣。　左大臣。實條。
内大臣。良嗣。　日野大納言。資教。
（菊亭）右大將。公行。　坊城大納言。俊任。
（裏辻）權大納言。公仲。　三條大納言。實豐。
（日野）左衞門督。重光。　德大寺大納言。公俊。
西園寺大納言。實永。　今小路大納言。師冬。
九條中納言。氏房。　（柳原）藤中納言。資衡。
（町）別當。資藤。　中納言中將。良忠。
四辻中納言。實茂。　中院中納言。光顯。
菅宰相。秀長。　吉田宰相。家房。
京極宰相中將。實敦。　四條宰相。隆信。
橋本宰相中將。公音。　鷲尾宰相。隆敦。
（中院宰相中將）通守朝臣。

上官どもは。のぼり廊の座につく。各つきをはりて。御休所を出御有て 證誠の御座の床につかせおはしませば。關白をはじめて 諸卿みな座の前の 廣莚にかしこまりて。御座さだまればゐなをり給ふ。出御入御のたびごとに かやうなり。御草座。香呂箱は かねて これををかる。御裝束はあか色の御衣。金襴の衲の御袈裟などあざやかにめでたくぞ みえさせ給ふ。代代御願寺〲やうの證誠は他にことなることにて。おほくは法親王まいり給て。内陣にその座をまうけらる。今かやうにまさしく 御身づからつとめさせおはします。ためしなき御事にこそ。一日彼翁の かたり侍しやうに。寛平法皇。後白河院などこそか〻る 御所作どもは有しかと思ひあはせられて。かたじけなし。次樂屋亂聲。左右の舞人舞臺にす〻みて。ゑんぶ三節とかやはて〻。樂人一越調の調子をふく。安樂ゑんを奏して 衆僧をむかふ。治部玄蕃を先として。衆僧次第にす〻みて。左右の幄座につく。衆僧前は諸大夫四人。左二人。泰臣。すゑかた。右二

人。のりひで。すけもち。いづれも關白殿の前駈なり。次宗明樂を奏して。咒願導師をむかふ。是も治部省玄蕃寮さきにあり。咒願仁和寺二品法親王。導師一品法親王。座主。おなじく手輿にめす。駕輿丁これをかく。五位殿上人一人蓋をさす。四位殿上人二人綱をとる。咒願。執蓋はのりひで。執綱はまさひで朝臣。ながとし朝臣。導師。執蓋とものり。執綱嗣忠朝臣。爲守朝臣なり。兩師左右のはしより舞臺をへて。まづ禮盤につきて三禮し給ふ。威儀師惣禮をとなふれば。衆僧これにしたがふ。高座にのぼり給ふて後。樂人樂屋に歸入。咒願導師ともに香法服。衲袈裟。威儀たとくみえ給ふ。釋迦多寶の半座をわかち給ひけんもかくやとおぼえたり。さて惣禮などいそがるべきよし。藏人長政もて諸卿に仰せられければ。やがて下﨟より次第に座をたちて東の塔下にてたち。平緒を撤せらる。

座上にてときをかるゝ人もあり。おほくのさほうどもいづれもさだめてゆへあることにこそ。先關白殿。西拾東の廊の後を經て南にすゝみて。東より南の方へいさゝかねり歩て。舞臺のたつみのほどにたちたまふ。次左のおとゞ。これは如法ひさしくねり給ふ。內のおとゞの御ねりもかたのごとくなり。列立をそしとて頻にいそぎおほせらるゝ故と覺えたり。大臣のほかはねり給はず。大納言より宰相まで一列。そのうしろに弁少納言外記史。かれこれ三重にたち終りて。その〳〵笏をきて。一同に合掌して三禮。第二の中納言より下﨟まづ列をしりぞかる。掃部寮座をしくべきにてあれども。かねて御さたありてこれをしかれず。惣禮はてゝ諸卿帶劍して座にかへりつかる。此惣禮も建久東大寺供養の例なり。大方千僧供養の時はさだまれることにて。法勝寺千僧供

養などにもかやうに侍るとぞうけ給る。次師子舞臺の上にてまふ。笛はこべのまさち。太鼓は住吉神主三位國量これをつとむ。いづれも上なき秘曲にて侍るとかや。さても古部笛をふく時。鳥甲をぬぎて腰につく。いとめづらしき作法にこそ。此事は建久にもさたあり。又文永蓮華王院くやうのときもしかるべからぬやうにこそ後深草院の御記にも見え侍るなり。かやうにしつけたる。いかなる故にかおぼつかなし。師子舞はつるほどに。頭弁仰をうけ給りて賞のこと左のおとゞに申せば。笛のやく人を壇下にめして。座をたゝずして一階給ふよしをおほせらる。まさち笛をもちて一拜してまかりいづ。道のめいぼくとみえたり。次に十天樂を奏すれば。菩薩。伽陵頻。胡蝶。各花をさゝげて。舞臺を下て。咒願導師の十弟子にさづくれば。證誠の十弟子次第にとり傳て佛前に供す。さて菩薩蝶鳥かはる〴〵まいりてしりぞく。天人快樂のすがたもさながらめのまへなり。次樂人溢餘樂をそうする時。唄師六人御塔のうちに入て左右の座につき給ふ。聖護院僧正。道意。常住院僧正。尊經。淨土寺僧正。慈弁。曼殊院僧正。道豪。岡崎僧正。増敎。松林院僧正。良拾 元雄。いづれも舞臺をへずして。直に西東の脇戸よりいり給ふ。別の仰によりてなり。唄の聲ことにたうとくきこゆ。これよりさきに定有とかやすゝみたつ。次さもなきぞすこししだひにたがひたる堂童子四十人。その〳〵花莒をとりて左右の衆僧に加はる。いづれもそめ裝束也。

左。

右大弁 宣俊朝臣。少納言 言長朝臣。内藏頭 敎興朝臣。高直朝臣。經良朝臣。公邦朝臣。嗣忠朝臣。長遠朝臣。長方朝臣。兼俊朝臣。重房。　定顯。

重有。　知高。　豊光。　惟俊。
橘知興。　源敦仲。
右。
（山科前中將）敎遠朝臣。（楊梅中將）兼邦朝臣。（北畠中將）俊泰朝臣。（大宮中將）隆躬朝臣。
（清小谷少將）實秋朝臣。（式部少將）爲守朝臣。雅秀朝臣。時成朝臣。
長俊朝臣。公賴朝臣。（藏人佐）雅光。　資高。
資敎。　雅方。　淸長。　知敎。
仲賴。　菅原長政。源時仲。　藤原永基。
其後散花師十人舞臺にのぼりて。北面にならびたつ。
氷本僧正。隆源。　松橋僧正。通賢。
勝寶院僧正。實意。　上乘院僧正。道尋。
龍花院僧正。定助。　南如院僧正。房惇。
住心院僧正。豪猷。　隨心院僧正。範伊。
金剛王院僧正。賴俊。　毗沙門堂僧正。實圓。
などなり。引頭には妙法院二品親王。堯仁。大覺寺親王。寬敎。衆僧を引てすゝみ給。樂人しんかてうを奏して。西東より舞臺にのぼりて。衆僧の中より定者の前にくはゝる。師子さきにあり。此間空より花をふらす。是は御塔のこしごとに僧十人づつのぼらせて葩をちらされける也。泉涌寺。法勝寺。安樂光院。太子堂。元應寺。此五ヶ寺の律僧達とぞ聞えし。永保に九重塔供養。保延に法金剛院塔供養も加樣にありけるとかや。但保延には菩薩のぼりて天人樂を奏してけるとも或舊記に見えたり。さて散花。引頭。衲衆。梵音。錫杖など次第に歩つらなる。衆僧には上乘院二品親王乘朝。をはじめて。相應院僧正行助。石泉院僧正尋源。菩提院僧正守融。藥師寺僧正長雅。一乘院僧正良雅。大乘院僧正孝（敎拾）尋。實相院僧正增珍。尊瀧院僧正賴照。金剛王院僧正尊俊。東南院僧正觀海。隨心院僧正嚴叡。法性院僧正房深。修南院僧正實意。妙法院僧正超濟。東門院僧正圓尋。圓滿院僧正行悟。三寶院僧正滿濟。勸

修寺僧正尊興。皆上童をめしぐせらる。此外法印僧都以下はしるすにをよばず。こと〴〵く舞臺の上をへて。西東わけて。左右の樂門をいづ。樂行事を先とす。左宗量朝臣。右實淸朝臣也。左右ともにわかちて。御休所の北方にてわをつくる。かやうに大行道をはりて。もとのごとく舞臺を過て。左右の帳座に歸りつゝ。樂人樂屋に入。次裹頭樂を奏すれば。讚衆舞臺に登て讚をとなふ。讚頭は檀那院僧正相嚴。石山僧正守快。なり。所作はてゝくだる時は。らうくしを奏す。次慶雲樂を奏して。梵音衆舞臺にて梵音を唱て後。くだれば又ばいろを奏す。次錫杖衆すゝみてさほう常のごとくにて歸りつく。此登樂はなくて下樂五常樂ばかりなり。次御導師御願文をよませ給て表白のことはりあり。此間御誦經の使内藏頭敎興朝臣。東の方の公卿の座の前のひろむしろにすゝみて。上卿にきそくして歸りいづ。次度者使公顯朝臣。御導師の高座のもとにすゝみてつえつき給ふ由を仰す。是はみな御願けんてうのよしきこしめして。公家より勅使を立らるゝ儀にて侍るとかや。其後關白殿。左のおとゞ。内のおとゞなど。座をたちて。御塔のうしろどのかたへめぐりて各御布施をとり給。先證誠の御分。關白殿。しろき綾の被物を六位の藏人知興もちたるを橋本宰相中將とりつぎてまいらせらるれば。關白殿笏をさして是をとりて。西方の戸に入て御座の前にをきて。笏をぬきてしりぞき給。先例はかならず後戸より入てまいらせらるゝことなれども。今度はそのみちなければ。便宜にしたがひてかやうにふるまはせ給ひけるとかや。大かた此御ふせのこと。かねてはあながちさたなかりしかども。とても證誠にてわたらせ給へば。御布施めされざらん

も念なかるべしとて。俄に關白殿（于時關白經嗣公。）とらせ給べきにさだめられけるとぞ。此殿は一とせ（應永三九二十延暦寺大講堂供養）山の大講堂供養にも。京はれの御出に扈從申されて着座し給しに。二度まで當職にて又かやうにありがたき御願にあひ給へば。これも冥慮にかなひ給ゆへあるかと覺たり。次左のおとど祿をとりて。西の石橋をくだりて。御導師の高座にをかる。咒願の祿は内のおとゞとらせ給ひて。東方よりおなじく是ををかる。此外衆僧の御布施は給儀式もなかりしやらん。次樂人白柱を奏すれば。導師咒願高座をおりて禮拜してしりぞき給。但さきのやうに舞臺をばへさせ給はず。西東のわきよりすぐに歸り入せ給ひけり。唄師もおなじく座を立て罷出給。衆僧又次第に左右のあくより立しりぞく樣。布引にみえたり。扨も座主の宮のめしぐせられたる衆僧どもは。例の裹頭とかやにて。

東のつゐがきのうちより一二千人もありつらんに。ひそとなりをしづめて。むらがれ出るほどいきほひいかめしく見ゆ。さしもことがましき山の大衆もかやうにあるかやとふしぎなり。奈良寺などの衆徒をばわざと今度はとゞめらる。何となくみだれがはしき事もやあらん[ず歟]づらんとての御用意とぞうけ給。是より先。いつにてありしやらん。左のおとゞ東壇下にくだりて。撿非違使佐をめし。赦の事を宣下せられて。又詔書つくるべきよしを大内記にあふせらる。是はかやうの御願ある時。非常赦とて。いかなるをもき罪をおかしたる者も殘さずゆるし給御いつくしみのあまりなり。されば執行をまたず。かつぐゝゆるすべきよし仰らるゝもそのいはれある事にこそ。さて次第の事はてゝ左右の舞を奏す。先あま二の舞あり。其後双の舞どもあり。左方万歳樂。散手。

陵王。右地久。貴德。納蘇利。左方の舞人は倭葛。のりとし。まさかつ。もとかつ。ひでかつ。たかかつ。右の方。たゞおき。久をと。たゞのぶ。たゞきよ。はれさだ。ゆきさだなり。樂人は。笙。定秋。くに秋。ふぢ秋。うぢ秋。爲秋。もと秋。家秋。もち秋。幸秋。量秋。あつ秋。篳篥は。すゑむら。季たね。すゑひで。季しげ。笛。景つぐ。まさち。量房。かげひで。かげちか。かげきよ。かげひろ。かげよしなど。吹つれたる物のねども雲井をひゞかしたり。陵王は一の舞人倭葛これをまふ。秋の日影もやゝかたぶくまに。入參の折にあひたるすがたもいと面白し。らくそんはたゞおき。久をとなり。すべてけふはいづれの舞もかくもことにとゝのほりたれば。まことに諸天もやうがうし給らんと覺えたり。らくそん舞はつるほどに。はじめのやうに正面の階より舞臺にいたるまで諸司布單をしく。出御の御道成べし。此間公卿皆座を立て。前行のため次第に出らる。關白殿ばかりぞ門のうちにとゞまり給。御幸行幸の時もかやうにある事とかや。さて舞臺の南の方より腰輿にめされて。もとの道をへて東の門を出させおはしませば。御輿おさども又御前をまいらす。門の外にて御車にめしうつらせ給。御簾いしいしの役人はじめのごとし。扈從の人々。供奉の公卿。殿上人。一人も殘らずみなみなさきのやうに北山殿までまいり給ふ。すでに夜に入て。御道のほどもくらかるべしとて。かねてより人々に仰付られて。燈爐どもを數もしらず御塔の東のついがきの內外よりはじめて。万里小路をもて。法界門の南一條を西へ。北山殿に至るまで。御道すがら。うら向ひにひまなくかけならべたれば。月も光りをさし添て。秋のさほけの末もみゆるばかり也。是

も建久供養の時。万燈會の沙汰ありしかば。其例に任て万燈をともさせられたるにこそ。たい松などは常の事成に。是は猶めづらしき見物にてぞ侍りける。何よりもけふの供養。いさゝかのしやうげもなく。御願もはたされぬるぞめでたき。末法万年の内に生あひて。懸る有がたき御法をしも結緣し奉る事よと。おろかなる身ながら。先世の宿緣も嬉しく。又行末も猶たのもしき万代の秋や。これ程のこと。たゞ心の中計にくだし侍らんもあたらしきやうなれば。そこはかとなく。筆にまかせてかたはし書付侍り。若落ちりたらんを御覽じをよぶ人もあらば。かまへて記し加へて給へとなり。

右相國寺塔供養記以扶桑拾葉集挍合了

釋家部十一

大安寺伽藍緣起流記資財帳

大安寺三綱言上。

伽藍緣起并流記資財帳。

初飛鳥岡基宮御宇天皇(舒明)之末。登極位。號曰田村皇子。是時小治田宮御宇太帝天皇(推古)召田村皇子。以遣飽浪葦墻宮。命問廐戸皇子之病。勅。病狀如何。思欲事在耶。樂求事在耶。復命。蒙天皇之賴。無樂思事。唯臣伊。羆凝村。始在道場。仰願奉爲於古御世御世御宇帝皇。將來御世御世御宇帝皇。此道場乎欲成大寺營造。伏願此之一。恐朝庭讓獻止奏支。(太皇)天皇受賜已訖。又退三箇日間。田村皇子私參向飽浪。問御病狀。於茲上宮皇子命謂田村皇子曰。愛哉善哉。汝姪男自來問吾病矣。爲吾思慶。可奉財物。然財物易亡而不可永保。但三寶之法不絕而可以永傳。故以羆凝寺付汝。宜承而可永傳三寶之法者。田村皇子奉命大悅。再拜白曰。唯命受賜而奉爲遠皇祖并大王及繼治天下天皇御世御世不絕流傳此寺。仍奉將妻子以衣齋裹土營成而永興三寶。皇祚無窮白。後時天皇臨崩之日。召田村皇子遺詔。皇孫朕病篤矣。今汝登極位。授

奉寶位與二上宮皇子一讓レ朕羆凝寺一。亦於レ汝毛授祁
利。此寺後世流傳勅支。仍即二天皇位一十一年歲次
己亥春二月。於二百濟川側一子部社乎切排而院寺
家建二九重塔一。入二賜三百戸封一。號曰二百濟大寺一。此
時社神（怨）而失レ火。燒二破九重塔幷金堂石鴟尾一。
天皇將二崩賜一時。勅二大后尊（皇極）一久。此寺如意造建。此
事爲レ事給耳。爾時後岡基宮御宇天皇（齊明）造レ此。寺司
阿倍倉橋麻呂。穗積百足二人任賜。以後天皇行二
幸筑紫（志イ）朝倉宮一。將レ崩賜時。甚痛憂勅久。此寺授
レ誰參來止。先帝待問賜者。如何答申止憂賜（支）。
爾時。近江宮御宇天皇（天智）奏久。開伊髻墨刺（乎刺）肩
負レ鋸腰刺レ斧奉レ爲奏支。仲天皇奏久。妾毛我妋等
炊女而奉レ造止奏支。爾時手拍慶賜而崩賜之以
後。飛鳥淨御原宮御宇天皇（天武）二年歲次癸酉十二
月壬午朔戊戌。造寺司小紫冠御野王。小錦下紀
臣訶多麻呂二人任賜。自二百濟地一移二高市地一。始
院寺家。入二賜七百戸封。九百三十二町墾田地。

卅萬束論定出擧稻一。六年歲次丁丑九月庚申朔
丙寅。改二高市大寺一號二大官大寺一。十三年天皇寢
膳不レ安。是時東宮草壁太子尊。奉レ勅率二親王諸
王諸臣百官人等天下公民一誓願賜久。大寺營造
近。今三年天皇大御壽。然則大御壽更三年大坐
支。以後藤原宮御宇天皇朝庭爾。寺主惠勢法師
乎。令レ鑄レ鐘之。爾後藤原朝庭御宇天皇（文武）九重塔立。
金堂作建。幷丈六像敬奉レ造之。次平城宮御宇天（聖武）
皇天平十六年歲次甲申六月十七日。九百九十
四町墾地入賜支。

合佛像玖具。壹拾柒軀。

丈六佛像貳具。

右淡海大津宮御宇天皇（天智）奉レ造而請坐者。

金埿銅像一具。

右不レ知二請坐時世一。

宮殿像二具。一具千佛像。一具三重千佛像。

金埿雜佛像參具。　木葉形佛像一具。

金埿灌佛像一具。　金埿雜佛像三軀。
金埿太子像七軀。　金埿菩薩像五軀。
合繡佛像參張。一張高二丈二尺七寸。廣一丈二尺四寸。二張高各二丈。廣一丈八尺。
一張像具脇侍菩薩八部等卅六像。
右天智天皇坐難波宮而。庚戌年冬十月始。
辛亥年春三月造畢。卽請者。
一張大般若四處十六會圖像。
一張華嚴七處九會圖像。
右以天平十四年歲次壬午。奉為十代天皇。
前律師道慈法師。寺主僧敎義等奉造者。
織絨佛像一張。
畫佛像六張。
右不知世時。
繡菩薩像一張。
右以丙戌年七月。奉為淨御原宮御宇天皇。皇
后幷皇太子奉造請坐者。
合菩薩像八張。並畫像。

卽四天王像四軀。在佛殿。
右淡海大津宮御宇天皇奉造而請坐者。
攝四天王像二具。在南中門。
右天平十四年歲次壬午寺奉造。
卽宍色菩薩二軀。　卽羅漢像十軀。
卽八部像一具。並在佛殿。
右天平十四年歲次壬午寺奉造。
羅漢畫像九十四軀。　金剛力士形八軀。
梵王。帝釋。波斯匿王。毗婆娑羅王像。並在金堂院東西廡廊中門。
右平城宮御宇天皇。以天平八年歲次丙子
造坐者。
合一切經一千五百九十七卷。部帙卷數如別錄二卷。
右平城宮御宇天皇以養老七年歲次癸亥三
月廿九日請坐者。
合部足經一百十五部。之中百十四部。人々坐奉。
金光明經一部八卷。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇。以㆓甲午年㆒請坐者。

合雜經五百七十二卷。之中百七十二卷。人々坐奉。經名如㆓別錄㆒。

金剛般若經一百卷。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇以㆓甲午年㆒坐奉者。

合律八十八卷。別名如ㇾ記。

合論疏。玄章。傳記惣十六部卅七卷。部足論十一部。疏。玄章。別記合四部十四卷。別卷□□□論卅二卷。別名卷數如㆓別錄㆒。

合典言四卷。　書法一卷。

聖僧一軀。

合見前僧捌佰捌拾柒口。

僧四百七十三口。　沙彌四百十四口。

合金伍佰貳拾壹兩壹分。

練金四百五十兩。佛物四百廿五兩。菩薩物十兩。僧物二分。通物十四兩二分。

生金九兩二分。佛物七兩。菩薩物一兩。溫室物一兩。僧物二分。

沙金幷消金六十一兩三分。佛物沙金卅八兩一分。通物沙金六兩三分。通物消金十六兩三分。

合銀玖佰貳拾玖兩三分。佛物百七十三兩。法物百九兩二分。菩薩物九兩一分。悲田分物二百五十六兩。通分物三百八十二兩。

銀墨貳分。通物。

合金釙參阡柒佰伍拾枚。通物。

合銀釙參阡貳佰貳拾枚。佛物一千九百枚。通物一千三百廿枚。

合銀錢壹阡伍拾參文。佛物八百八十六文。之中九十二文古。菩薩物廿三文。四天王物六文。聖僧物百廿八文。

合水銀貳佰三拾壹斤伍兩。通物。

合白鑞壹阡玖佰貳拾壹斤拾五兩。小。

肆拾斤陸兩。大。

合銅伍万貳阡參佰陸拾貳斤。小。

生銅五万一千六十二斤。五百十斤八兩佛物。五万五百五十一斤八兩通物。

練銅五百九十斤。通物。

熟銅三百廿七斤。通物。

惡荒銅三百八十三斤。通物。

合鐵壹佰伍拾陸廷。通物。

合鍬陸佰陸拾柒口。通物。

合錢陸阡肆佰柒拾參貫捌佰貳拾貳文。佛物錢二百四十五貫二百六十五文。修多羅衆錢一千六百六十八貫六十一文。法物錢一貫一百文。三論衆錢一千一百十貫八百五十文。律衆錢一百七十九貫四百五十五文。攝論衆錢五百廿一貫九百卌二文。別三論衆錢三百十八貫五百六十四文。涅槃分錢卌二貫文。華嚴分錢十八貫文。盂蘭盆分錢十七貫五百一文。木叉分錢廿四貫四百八十三文。菩薩分錢一貫九百九十八文。聖僧物錢廿八貫一百九十文。功德天女分錢六十文。四天王物錢十六貫三百卌六文。八部物錢五百文。塔分錢一貫七百五十九文。箜篌分錢一貫六百文。燃燈分錢廿四貫五十文。溫室分錢一百三貫四百九十文。功德分錢一百三貫七十三文。義物分錢五貫三百七十二文。悲田分錢二百五十三貫十九文。衣田分錢二百廿八貫六百卌五文。見前僧物錢三百廿七貫九百七十七文。通分錢一千二百卌貫五百廿二文。

合供養具貳拾口。

佛供養具十口。白銅鉢一口。白銅多羅二口。白銅鋺七口。匙一枚。箸一具。

聖僧供養具十口。白銅鉢一口。白銅多羅二口。白銅鋺七口。匙一枚。箸一具。

右平城宮御宇天皇。以養老六年歲次壬戌十二月七日納賜者。

合鉢參口。白銅二口。之中佛物一口。鐵一口聖僧。

合鋺貳佰參拾貳口。佛物二百十八口。之中全金一口。重七兩一分。銀十五口。重合十三斤三分。白銅二百一口。金埿銅一口。聖僧物三口。菩薩物一口。通物十口。之中銀一口。

合多羅陸拾捌口。佛物卌一口。之中銀三口。重合十六斤十五兩。聖僧物二口小。菩薩物一口。通物三口。溫室分物廿一口小。

合飯鋺壹拾合。佛物七合。聖僧物三合。

合塸鋺貳拾肆合。佛物廿合。聖僧物二合。通物二合。

合白銅大盤伍口。佛物三口。通物二口。

合白銅漿鉢貳口。佛物。

合壺壹拾參口。佛物九口。之中銀五口。合重四斤十三兩三分。一口水精。二口白銅。一口金埿。溫室分物四口。之中二提壺。

合酌柒柄。佛物六口。之中四口金埿。通物一口。

合水瓶肆拾伍口。佛物卌六口。之中二口漢軍持。三口胡軍持。十九口藁瓶。十一口柘榴瓶。一口洗豆瓶。菩薩物一口。通物四口。木叉分物四口。

合香坏參拾柒合。佛物卌六合。之中一合銀。重一斤三兩三分。通物一合。

合香爐貳拾肆具。佛物十八具。之中一具銀。重三斤十兩二分。一具鍮石。一具牙。一具赤銅。十三具白銅。法物一具鍮石。常住僧物一具高麗。通物四具。

合單香并香鑪并其盤貳拾貳口。佛物單香十六具。常住僧物、香鑪四具。

其盤二口。
合鍾肆口。佛物二口。之中一口白銅。一口銅。高各八寸。法物二口。之中一口高一丈□尺。口徑七尺。一口高四尺一寸。口徑二尺。
合磬參枚。法物。
合鏡壹阡貳佰柒拾伍面。佛物一千二百七十面。之中花鏡二百五十九面。圓鏡二百八十四面。方鏡六面。鐵鏡七十一面。雜小鏡六百五十面。菩薩物二面竝圓鏡。通物三面。
合合子參拾捌合。佛物廿七合。之中銀三合。重十一(二イ)兩一分。金埿二合。白銅十八合。木五合。聖僧物十一合。竝白銅。
合匙參拾壹枚。佛物廿九枚。之中銀木葉匕三枚。白銅窪匕十四枚。木葉匕十二枚。聖僧物二枚木葉。
合鐴拾貳具。佛物十一具。聖僧物一具。
合火爐壹拾柒口。佛物十口。之中三口金埿。法物一口。溫室分物一口。通物五口。之中二口□□。一口白銅。二口銅。
合鐵爐陸口。竝通物。
合錫杖肆枝。二枝白銅頭。二枝銅頭。之中一枝無莖。竝佛物。
合誦數貳拾玖貫。五貫水精。一貫牙。一貫銅。一貫銀。一貫菩提樹枝五十三丸。二貫新羅。十五貫白檀。二貫琥珀。一貫水精琥珀交竝佛物。
合釜參拾參口。銅十口。之中一口足釜。一口懸釜。一口行竈。鐵廿二口。之中七口在足。竝通物。鐵一口。溫室分。
合銅斗幷升參口。斗二口。之中一口入水二斗。一口入水一斗。升一口。竝通物。
合銅□幷罇貳口。通物。
合鈴肆佰陸拾柒口。竝佛物。
合朱沙壹佰參拾貳斤壹分。佛物一百廿三斤十二兩。通物八斤四兩一分。
合金青玖斤玖兩。佛物二斤八兩。通物七斤一兩。
合綠青貳拾伍斤拾兩參分。佛物。
合白綠肆斤陸兩。通分。
合空青壹拾壹兩。通分。
合胡粉玖拾柒斤壹拾貳兩參分。佛物九十斤十四兩。通物六斤十四兩三分。
合丹參斤柒兩。佛物二斤四兩。之中六兩唐。通物一斤三兩。
合烟紫貳拾枚。佛物。
合雌黃壹兩。佛物。
合紺青壹斤肆兩。佛物。
合甘草壹佰參拾斤。見前僧物。
合大黃壹斤貳兩壹分。見前僧物。

合調絁陸佰肆拾參匹半端貳拾貳條。佛物一匹。通物六百卌二匹半端廿二條。

合交易絁伍佰捌拾匹壹端貳拾玖條。塔分物二匹。功德分十四匹。見前僧物二百四匹。通物三百六十四匹廿九條。

合絲壹阡參佰伍拾貳絇伍兩貳分。佛物五十九絇。聖僧物七十二絇。功德分物三百七十四絇。八部等物二絇。通物八百卌五絇五兩二分。

合交易絲壹阡參佰柒拾斤壹拾參兩二分。佛物五斤。盂蘭盆分一百八斤。聖僧物十一斤。見前僧物四百六斤十四兩。衣田分物六兩二分。通物八百卌九斤九兩。

合綿伍佰捌拾捌屯。疊綿參條。調四百九十九屯。之中佛物十一屯。八部等物一屯。悲田分二百卌三屯。通物二百五十四屯。庸八十九屯。之中佛物十七屯。法物六屯。聖僧物八屯。悲田分十九屯。衣田分黑卅屯。疊綿三條。功德天物一屯。溫室分四屯。塔分物四屯。

合交易綿貳阡肆佰肆拾肆斤參兩。佛物十九斤。法物一斤。聖僧物七斤。見前僧物三百廿五斤五兩。通物二千九十一斤十四兩。

合細布貳佰柒拾貳端貳拾貳條。佛物一端。衣田分二端。悲田分十二端。通物二百五十七端廿二條。

合長布參阡陸佰肆拾玖端伍拾伍條。佛物十六端。四天王物二端。溫室分十二端。衣田分黑六十六端。悲田分卅端。之中黑十九端。望陁十一端。長布端二條。通物三千五百廿三端五十三條。

合庸布肆佰伍拾貳段壹常。溫室分十段。通物四百四十二端一常。

合交易布貳万壹佰捌拾伍段伍拾玖常參拾肆條。佛物十四段。見前僧物五百卌一段二常。端一條。功德分卅三段六常。盂蘭盆分十六段一常十尋。悲田分三段。通物一万九千五百八十八段。短布五千常。端廿三條。

合紺布壹拾捌端。佛物二端。通物十六端。

合朱芳貳佰壹斤。佛物四斤二兩。通物一百九十六斤十四兩。

合麝香壹齊又壹筒。重二兩二分。竝佛物。

合白檀貳斤捌兩參分。佛物。

合沈香伍拾玖斤壹拾伍兩。佛物五十九斤九兩。法物六兩。

合淺香貳拾玖斤陸兩參分。佛物廿四斤十四兩三分。法物四斤八兩。

合薰陸香壹佰柒拾壹斤玖兩貳分。佛物一百廿一斤。法物十七斤八兩二分。通物卅三斤。

合丁子香壹斤捌兩。佛物。

合衣香拾兩。佛物。

合百花(和イ)香壹丸。〔小〕。佛物。

合青木香柒拾伍斤拾伍兩。佛物七十三斤二兩。法物二斤十三兩。

合零陵香壹斤陸兩。法物。
合蘇合香貳兩。法物。
合甘松香壹斤肆兩。法物。
合霍香貳斤捌兩。法物。
合蠣蠋肆拾斤捌兩。通物。
合灌頂幡壹拾貳具。
組大灌頂壹具。
右前岡本宮御宇天皇。以庚子年納賜者。
繡大灌頂一具。
右飛鳥宮御宇天皇。以癸巳年十月廿六日爲仁王會納賜者。
祕錦大灌頂一具。
右平城宮御宇天皇。以養老六年歲次壬戌十二月七日納賜者。
灌頂九具。
右人々奉納。
合寶帳肆張。佛物紫羅一張。菩薩物横寶帳。一者牟田。通物二張。之中一魯帳。一班帳。

合蓋二具。各着小幡四頭。並法物。
合小幡貳壹佰拾參頭。佛物八十五。之中廿八羅。一唐錦。廿八紫。廿八緑。法物百廿八。之中一百唐羅。廿八四色綾。
合机敷物柒條。佛物五條。之中一表緑裏淺緑。四表緑裏布。法物錦褥一。通物紫羅一。
合花覆壹拾參條。佛物四。之中三紫紗。一緑羅。法物九。之中五紫。一赤。一黄。一緑。一淺緑。
合机帶貳拾條。佛物二條緑。法物十八條。之中十二緑。二紫。二縹。二帛。
合丈六覆帛絁貳拾柒條。五丈以下〔七尺以上〕。並佛物。
合佛張柱裏布參端。二長各五丈。一長四丈。並佛物。
合火爐坐敷物貳條。佛物一條。表錦裏緑。法物一條。祕錦。
合袈裟壹拾壹領。佛物六領。之中一納。四七條。一五條。法物五領。之中二納。三七條。
合坐具貳拾伍枚。佛物十八枚。法物五枚。菩薩物一枚。聖僧物一枚。
合衣陸領。男三領。之中一衿緑綾。二單高機緋。女三領。之中一班綾。二緋綾。並佛物。
合織脛纏貳條。佛物。
合綵帛肆匹參丈捌尺。三丈八尺唐緋綾。三匹黄。一匹淺緑。並佛物。
合高麗捌部捌床。法物一床。長九尺四寸。通物七。床長各六尺六寸。
合祕錦參床。佛物一。床長二尺。廣一尺二寸。通物二床。之中一長八尺七寸。一長八尺五寸。
合錦參條。佛物二條。之中一長五尺。一長二尺三寸。並雲幡錦。通物一條。長四丈三尺五寸。陰馬錦。

合廚子玖合。佛物二合小。法物一合。通物六合。

合韓櫃捌拾肆合。佛物十八合。法物七合。功德分一合。温室分物四合。悲田分七合。通物卌七合。

合赤檀小櫃壹合。着金涅鑞子。佛物。

合四角機匣壹牒。佛物。

合柒涅圓牒子壹合。壼二。之中一馬腦。一琥珀(璃瑠イ)。入ニ白玉四丸一。如ニ椹實一。佛物。

合皮莒貳拾合。佛物。

合革莒貳佰貳合。佛物七十六合。法物卌六合。通物九十合。

合雜琴貳拾伍面。琵琶十面。箏琴六面。琴四面。竝佛物。

合笙參管。佛物。

合屏風壹拾玖牒。佛物一牒。温室分九牒。通物九牒。

合机壹拾肆足。佛物九足。法物五足。

合安几貳足。法物。

合麈尾參枚。法物二枚。通物一枚。

合如意壹拾陸枚。佛物十三枚。木叉分三枚。

合脇息貳足。佛物。

合籌壹具。木叉。

合船壹拾壹口。木叉分五口。温室分六口。之中一大。

合經臺肆足。竝法物。

合經嚢壹拾口。法物。

合持蓋壹具。佛物。

合帶壹拾壹條。佛物十條。之中五金作。一高麗錦。一銀作。三黑作。通物一。錦銀鏤。

合頭形貳口。師子頭一口。虎頭一口。竝佛物。

合嚢壹拾玖口。法物十一口。四天王物八口。

合桴網壹拾陸條。通物。

合裳參腰。二腰纁。一黄褐。竝法物。

合被貳條。一紫羅。一赤紗。竝法物。

合編袒貳領。竝纒。法物。

合手衣壹具。法物。

合巾貳條。法物。一木形錦。塔分一條。

合褥貳拾壹床。菩薩物一床。常住僧物一床。通物十九床。

合沓貳足。佛物一足線鞋。法物一足緋。

合雜絁端壹拾壹條。佛物五條。之中一紫綾。長五尺三寸。四帛絁。法物五條。之中一紫絁。長五尺七寸。三綠絁。長各二丈。一帛絁。長一丈五尺。一悲田分物。絁端長二丈四尺。

合織絨并氈貳拾捌床。佛物織絨一床。法物高麗織絨一床。通物廿六床。之中三床織絨。

六吉氈。十七惡氈。

合種々物覆貳拾參條。佛物十五條。之中一黑綠。七紫。七綠。法物七條。之中一切經綠覆五條。交纈紗帳二條。菩薩赤綾一條。

合種々物袋貳拾捌口。佛物廿口。之中坐袋二口。屛風袋十六口。寶頂袋二口。溫室分屛風袋八口。

合衣屛肆條。二條各卅副。表紺裏緋。二條各七副半。表裏如上。並通物。

合垣代帳陸條。四條表紺裏緋。一條十一副。一條廿三副。並通物。

合綱柒拾玖條。佛物布綱一。法物八條。之中一赤糸繩。七緋總。燈爐綱廿條。通物布綱五十條。

合絁帳貳拾張。佛物十張。之中綠二張。帛八張。溫室分物赤帛一張。常住僧物一張。通物椽帳八張。

合布帳參拾參張。佛物五張。之中四細布。一長布。溫室分十張。之中一細布。九長布。菩薩物二張。並細布。四天王物三張。常住僧物一張長布。通物十二張。之中細布六。長布六。

合塔分古帳長布壹佰捌拾玖端。紺布五十五端。白布一百卅四端。

合鎧參具。一具柒塗。二具白作。並通物。

合大刀幷横刀陸拾柄。大刀卅柄。横刀廿九柄。杖刀一柄。並佛物。

合小刀貳佰玖拾玖柄。佛物。

合弓壹拾貳枝。佛物。

合胡簶柒口。佛物。

合箭肆拾玖隻。佛物。

合鈖貳柄。佛物。

合鉞參柄。佛物。

合鉾玖柄。佛物。

合雜物貳拾捌種。

金玉參丸。重二兩。　銀玉玖丸。

銀鑠壹條。長一尺三寸。　銀爵壹枚。

鎊銀壹文。　銀髮刺參。

銀烏敏壹。　銀墨硏壹。

玉念曲參口。　金塗杖壹枝。

金塗鐃陸枝。　鏡臺肆足。

畵龜甲枕壹。裏白檀。　淺香礒形壹。在白鑞烏三。重一斤六兩。

牙口脂壺貳拾壹合。　牙爵拾枚。

位冠貳拾捌。赤。　鏡懸絲壹拾參條。

赤絲組壹條。長四丈六尺。　水精玉壹佰貳拾壹丸。

白玉壹佰參拾伍丸。一如椹實。

白玉水精青玉琥珀等玉壹裹。

玉貳貫。（一全金白玉水精紺玉等。一白玉紺玉等。）

靑玉玖佰壹拾伍丸。以上佛物。

紺玉肆佰肆丸。（佛物八丸。通物三百九十六丸。）

練玉壹裹。（重五兩二分。）　又縹玉伍百丸。（以上通物。）

宍色菩薩天冠銅貳枚。

合大般若會調度。

額捌條。（並繡。一條佛殿。一條中門。二條東西小門。四條東西廡廊。）

佛懸綵綱肆條。　緋絁帳壹條。

紺布帳陸張。　細布帳壹張。

布繩壹拾參條。　佛懸橫木貳枝。

經臺貳足。　高座貳具。

机陸足。　禮盤座貳具。

火爐机貳足。　布巾參條。

簾貳枚。

合大唐樂調度。

羅陵王壹面。　倭胡壹面。

老女壹面。　咲形貳面。（已上並衣具。）

虎頭壹口。　雜色衣參拾領。

雜色半臂參拾參領。　帛汗衫壹拾貳領。

帛袴壹拾貳腰。　金作帶參條。

靴沓參兩。

合伎樂貳具。

右一色。平城宮御宇天皇。以天平二年歲次庚午七月十七日納賜者。

以上資財等。天平十八年本記所定。注顯如件。

合寺院地壹拾伍坊。（四坊塔院。四坊堂幷僧房等院。一坊半禪院食堂大衆院。一坊池幷岳。一坊半賤院。一坊苑院。一坊倉垣院。一坊花園院。）

合門玖口。（佛門二口。在神王。金剛力士。梵王。帝釋婆斯匿王。毗婆娑羅王形。僧門七口。）

合堂參口。（一口金堂。長十（十一ィ）丈八尺。廣八丈。柱高一丈八尺。一口講堂。長十四丈六尺。廣九丈二尺。柱高一丈七尺。一口食堂。長十四丈五尺。廣八丈六尺。柱高一丈七尺。）

合樓貳口。（一口經樓。長三丈八尺。廣二丈五尺。一口鐘樓。丈尺如經樓。）

合廊壹院。（金堂東西脇。各長八丈四尺。廣二丈六尺。高一丈五寸。東西各長廿丈五尺。廣二丈六尺。廣一丈五寸。）

合食堂前廡廊□□。東西各長五丈五尺。廣一丈三尺。高一丈五寸。

合通左右廡廊陸條。一行經樓。一行鐘。長各二丈七尺。廣一丈四尺。高八尺。二向講堂。東西長各九丈。廣一丈。高一丈五寸。一講堂北廊。長五丈二尺。廣一丈八尺。高一丈八尺。一食堂。長九丈九尺。廣一丈八尺。高八尺五寸。

合僧房壹拾參條。二列東西大房□列。長各廿七丈四尺五寸。廣二丈九尺。高一丈五寸。二列東西二面。大房北列。長各廿四丈五尺。廣高如ㇾ上。二列東西南列中房。長各廿七丈四尺五寸。二列東西中房北列。長各廿九丈一尺。廣三丈。高一丈一尺。二列北大房。長各十二丈五尺。廣三丈九尺。高一丈五寸。一列北東中房。長廿七丈。廣三丈。高一丈。一列小子房南列。長十丈。廣一丈二尺。高九尺。一列東小子房。長廿九丈一尺。竝蓋檜皮。

合井屋貳口。竝六角間。各長一丈。高九尺。在ニ僧房院一。

合病直屋陸口。二口金堂東西長各一丈三尺。廣八尺三寸。二口南大門東西曲屋長各二丈四尺。廣一丈。高七尺五寸。葺ㇾ瓦。二口南中門東西長各一丈四尺。廣一丈。高八尺。

合溫室院參口。一口長六丈三尺。廣二丈。一口長五丈二尺。廣一丈三尺。一口長五丈。廣二丈。竝葺ニ檜皮一。

合禪院舍捌口。堂一口長七尺。廣四尺。高一丈四尺。僧房六口。一口長六丈三尺。廣三丈八尺。三口長五丈。廣二丈。一口長十丈八尺。廣一丈八尺。一口長四丈。廣一丈五尺。廡廊一條。長四丈。廣一丈二尺。以上葺ニ檜皮一。

合大衆院屋陸口。一口葺ㇾ瓦。五口葺ニ檜皮一。一厨長廿二丈。廣五丈。高一丈一尺。一竈屋長十一丈四尺。廣七丈二尺。高一丈八尺。葺ㇾ瓦。二維那房。長各七丈七尺。廣二丈八尺。高一丈六尺。一井屋。長七丈七尺。廣三丈。高一丈四尺。一碓屋。長五丈。廣二丈。

合政所院參口。一口長七丈。廣四丈。高一丈四尺。一口長五丈。廣三丈。高一丈一尺。以上葺ニ檜皮一。一口長九丈。高一丈三尺。廣三丈。葺ㇾ草。

合倉貳拾肆口。之中雙倉四口。板倉三口。竝在ニ大衆院一。甲倉一口。在ニ禪院一。板倉二口。甲倉十三口。竝在ニ倉垣院一。

以前皆伽藍内蓄物如ㇾ件。

合食封壹阡戸。在ニ土佐備後播磨丹波尾張伊勢遠江信濃相摸武藏下野常陸上總等國一。

參佰戸。

右飛鳥岡基宮御宇天皇。歳次己亥納賜者。

柒佰戸。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇。歳次癸酉納賜者。

合論定出擧本稻參拾萬束。在ニ遠江駿河伊豆甲斐相摸常陸等國一。

右飛鳥淨御原宮御宇天皇。歳次癸酉納賜洛。

合墾田地玖佰參拾貳町。

在ニ紀伊國海部郡木本鄉一佰柒拾町。

四至。東百姓宅幷道。北山。西牧。南海。
若狹國乎入郡嶋山佰町。
四至。四面海。
伊勢國陸佰陸拾貳町。
員辨郡宿野原伍佰町。開田卅町。未開田代四百七十町。
四至。東鴨社。南坂河。西山。北丹生川。
三重郡宮原肆拾町。開十三町。未開田代廿七町。
四至。東賀保社。南峯河。北大川。西山限。
奄藝郡城上原四十二町。開十五町。未開田代三十七町。
四至。東濱。南加和良社幷百姓田。西同田。北濱道之限。
飯野郡中村野八十町。開三十町。未開田代五十町。
四至。東南大河。西横河。北百姓家幷道。
右飛鳥淨御原宮御宇天皇。歲次癸酉納賜者。
合水田貳佰壹拾陸町玖段陸拾捌步。
大倭國六十町三段三百步。
近江國百五十六町五段百廿八步。

右飛鳥岡基宮御宇天皇。歲次己亥納賜者。
合今請墾田地玖佰玖拾肆町。
伊勢國六百四十四町。
員辨郡志理斯野百町。
四至。東山幷河。南百姓宅。西岡本。北川幷山。
同郡阿刀野百町。
四至。東百姓墾田御井。南武賀河。西高山。北阿胡登山道。
三重郡赤松原百町。開八町。未開田代九十二町。
四至。東上無淸泉。南甲社山道。北郡界道。西山之限。
同郡河內原六十町。開六町。未開田代五十四町。
四至。東椿社。南鎌山登道。西山。北牧木之限。
同郡釆女鄉十四町。開二町五段。未開田代十二町五段。
四至。東公田。南岡山。西百姓宅。北三重河之限。
同郡日野百町。
四至。東堀溝。南大河。西細河。北閭田里之限。
鈴鹿郡大野百町。
四至。東北野。西高山。南石間河之限。

河曲郡牛屋窪二十町。
四至。東鳥沼橋。　北南岡。
西棒迫之限。
奄藝郡長濱五十町。
四至。東海。　南沼。
西河道。　北道之限。
播磨國壹拾伍町。開六町。未
開九町。
印南郡五町。伊保。
四至。東松原。□□□□
□□□□□□□□□
赤穗郡十町。多太
野。
四至。東檳村前。　南骨前。
西厤生前。　北百姓熟田。
備前國壹佰伍拾町。開廿三町。未開
一百廿七町。
上道郡五十町。大邑良
葦原。
四至。東山守江。　南海。
西石間江。　北山。
御野郡五十町。長江
葦原。
四至。東丹比眞人墾田。　南海。
西津高界江。　北石木山之限。
津高郡五十町。比美
葦原。
四至。東堺江。　南海。
西備中界。　北山幷百姓墾田堤之限。

紀伊國伍町。
海部郡木本鄕。葦原。
四至。東川。　西百姓熟田。
南松原。　北山之限。
近江國貳佰町。
野州郡百町。自ㇾ郡北川
原幷葦原。
四至。東百姓熟田。　西川。
南里。　北山之限。
愛智郡百町。長蘇
原。
四至。東中海谷東上道。　西秦武藏家東上道。
南氷室度。　北胡桃按度。
伊賀國貳拾町。
阿拜郡。拓殖
原。
四至。東山。　西百姓熟田。
南路。　北山。
美濃國肆拾伍町。
武義郡廿五町。㘴江
野。
四至。東大岳。　西縣岳。
南路。　北熟田之限。
大嶋野廿町。
四至。東大河。　西山。
南北百姓家之限。
右依二前律師道慈法師。寺主僧敎義等敬（啓イ）

白。平城宮御宇 天皇天平十六年 歲次甲申納
賜者。
合園地貳處。一在左京七條二坊十四坪。一在左京四條三坊十六坪。
合處々庄拾陸處。庄々倉合廿六口。屋卌四口。
大倭國伍處。一在十市郡千代鄉。一在高市郡古寺所。一在山邊郡波多蘇麻。一在式下郡村屋。一在添上郡瓦屋所。
山背國參處。相樂郡二處。一泉木屋并園地二町。東大路。西薬師寺木屋。南井。一段許退於北大河之限。一棚倉瓦屋東谷上。西路。南川。北南大家野之限。乙訓郡一處。在山前鄉。
攝津國壹處。在西成郡長溝鄉。庄內地二町。東田。西海。即船津。南百姓家。北路之限。
近江國陸處。栗太郡一處。野洲郡一處。神前郡一處。愛智郡一處。坂田郡一處。淺井郡一處。
伊賀國貳處。伊賀郡大山蘇麻庄一處。阿閇郡拓殖庄一處。
合糯玖拾玖碩柒㪷壹勝。
合米參阡參佰拾捌斛貳㪷捌勝。
合籾參阡壹拾碩貳㪷貳勝。
合稻貳佰貳拾萬壹阡陸佰陸束捌把參分半。
通分稻 一百八十八萬五千七百六十六束八把
分半。

見一百卌三萬六千四百十六束七把二分。
每年未納五十四萬二千八百七十八束八把
八分半。
朽失無實惡稻六千四百七十一束二把。
僧分稻廿四萬五百七十四束。
見十萬五千八百卌四束七把六分。
每年未納 十三萬 四千七百 廿九束 五把四
分。
功德分稻二萬二千四百九十五束三把二分。
見一萬五千二百五十二束九把六分。
每年未納七千二百卌二束三把六分。
盂蘭盆分稻一萬七千二百卌九束四把四分。
見一萬二千三百十一束五分。
每年未納四千九百卌八束三把九分。
溫室分稻三萬五千五百廿束九把七分。
見二萬七千五百六束四把。
每年未納八千十四束五把七分。

右以去天平十八年十月十四日被僧綱所牒偁。左大臣宣。奉　勅。大安寺縁起幷流記資財物等。子細勘錄。早可言上者。謹依牒旨勘錄如前。今具事狀。謹以言上。

天平十九年二月十一日　都維那僧靈仁
寺主法師敎義
上座法師尊耀

僧綱所。
左大臣宣偁。大安寺縁起幷流記資財帳一通。綱所押署。下於寺家。立爲恒式。以傳遠代者。加署判下送。今須謹紹隆佛法敬誓護天朝者矣。

天平廿年六月十七日佐官業了僧願淸
大僧都法師行信　佐官藥師寺主師位僧勝福
佐官兼興福寺主師位僧永俊
佐官師位僧惠徹
佐官業了僧臨照

昭和二年十二月右以別本再校了　惠言

大安寺縁起

中天竺舍衞國祇園精舍以兜率天宮爲規摸焉。大唐西明寺以彼祇園精舍爲規摸矣。本朝大安寺以彼西明寺爲規摸焉。寺者在大和國添上郡。其寶塔華龕。佛殿僧房。經藏鐘樓。食堂浴室。內外重構。不遑具記。其自小及大。盖起於上宮太子熊凝精舍矣。太子者用明天皇之第二子也。用明天皇崩崇峻天皇立。崇峻天皇崩推古天皇立。推古天皇者。用明天皇同母妹。上宮太子叔母也。太子生而能言甚有聖智。及壯一聞十人之訴一々辨明。兼知未然。習釋敎於高麗僧惠慈。秘奥之文莫不貫綜矣。是以父天皇特敬愛令居南上殿。上宮之名自此而得矣。推古天皇廿五年丁丑。太子爲知將來入定。卽便奏天皇曰。後代帝王多可短祚。非佛法力何敢救護。願建一精舍於熊凝村。修種々佛事。護代々皇

位矣。廿九年辛巳太子薨于斑鳩宮。其將薨之時。天皇聞而愍之。勅田村皇子慶問太子病。其勅曰。朕聞太子寢疾將遷他界。每加慰問言與涕泣。痛哉哀乎其難再遇。若有所願朕將隨之。太子報天皇曰。臣幸以宿恩忝生皇門。欲報之德。昊天罔極。況非其器久執朝柄。聖恩未酬浮生將盡。以此爲思亦無所願。但欲以熊凝精舍獻朝庭成大寺。是只保護皇胤之故也。又私語皇子曰。善哉皇子是我姪男。滿朝群臣濟々之中汝銜勅命來而訪我。以此精舍又付屬汝。將令汝子孫世々繁昌矣。是皇子稽首再拜謹承其旨。只以所報還奏天皇。天皇且悲且喜。欲起熊凝精舍。以成大伽藍矣。推古天皇崩舒明天皇立。天皇者卽田村皇子也。時人以爲。皇子信受上宮太子遺記之故。自得佛力登帝位也。天皇踐祚之初。百濟河側擇勝地移精舍。號曰百濟大寺。復以封邑三百戸。良田二百町。種々財寶一々施入。令諸惠衆學侶集住于寺中矣。爾時造寺司等多伐社樹。社神委怒放火燒寺。天皇愁悶之間。寢膳乖常。遂崩于百濟宮矣。及崩以寺付屬皇極天皇。天皇卽位。令造寺司阿倍椋橋穗積百足等遵先帝遺旨日夜營造之。天皇以寺付屬孝德天皇。天皇且營寺院且造佛像。天下之政更無他事。孝德天皇崩齊明天皇立。此天皇者前皇極天皇復更卽位也。及崩付屬天智天皇。天皇造寺之間。又造丈六釋迦佛像幷脇士菩薩等像。安置于寺中矣。天皇造立佛像之初。臥錦帳成祈念。其曉有二女來自天上。容花端麗香氣遍滿。禮拜此像供養妙花讚嘆良久謂天皇曰。今見此像。好相已具。與靈山實相毫釐無相違。可謂此土衆生甚有淸信。其言未終飄然入雲。又開眼之日瑞應不一。紫雲滿空妙音沸天等是也。天智天皇崩天武天皇立。天皇卽位二年。任造寺司大紫冠御

野王。大錦下紀訶多等移伽藍於高市地矣。施加封邑七百戸。公田三百町。利稻卅萬束等。改名大官大寺矣。後十三年天皇不豫。於是東宮草壁皇子尊奉勅率諸王臣百官人等。共往詣大官大寺。各發願曰。天皇御願欲於此伽藍開大法會矣。而其願未企晏駕將出。縱雖定業。願延三年御壽令遂此大願矣。于時天皇得善夢延寶算如其所願。三年之間刻鏤佛像。繕寫法文。開大法會之後崩于藤原宮矣。持統天皇相傳興隆。資財奴婢種々施入。又加銅數千斤。改舊鎔鑄洪鐘。開一日齋會度千口沙彌。持統天皇崩文武天皇立。起九重塔施入七寶物。又於寺內度五百人。追感天智天皇御願。欲造丈六尊像招求良工。未得其人。天皇合掌向本尊發願曰。願遇木聖奉刻金容。其夜有一沙門謂天皇曰。往年造此像者是化人也。非可重來。雖有良匠猶有釿斧之蹟。雖云畫師豈無丹青之訛。宜以大鏡懸於佛前拜其映像。其映像則非圖非造三身具足。見其形者應身之躰也。窺其影者化身之相也。觀其空者法身之理也。功德勝利無過斯焉。天皇〔夢〕覺而歡喜。知如來之應願。卽以大鏡懸於佛前。請五百僧設大供養。其後元明天皇。飯高天皇。代々相傳。幢幡寶盖田薗奴婢種々施入。和銅三年庚戌。移伽藍及丈六佛像等於平城。聖武天皇奉遵先帝遺詔。日夜紹隆此寺。遍降綸命搜求良工。時有稱沙門道慈者。奏天皇曰。道慈問道求法。自唐國來聖朝。但有一宿念欲造大寺。偸圖取西明寺結搆之體。天皇聞而大悅。以爲我願滿也。天平元年己巳。更勅道慈改造此寺。卽以道慈補律師。兼賜食封一百戸。褒賞有員。不具記之。二七年間。營造既成。天皇歡悅。開大法會。施入三百町水田。得度五百人之沙彌。十七年乙酉。改大官大寺以爲大安寺。詔曰。令天下大平安樂之

義也。同國復有ニ東大西大兩大寺一。故俗呼爲ニ南大寺一焉。外從五位下行左大史兼春宮大屬壬生忌寸望村。去七月十七日仰偁。遣唐副使從五位上守右少弁兼行式部少輔文章博士讃岐介紀朝臣長谷雄傳宣。中納言兼右近衛大將從三位行春宮大夫藤原朝臣時平宣。奉レ勅。宜須レ令ニ大安寺司等勘ニ申彼寺建立代々緣起一者。仍令レ勘ニ出從ニ流記十二卷中一。准ニ知弘仁承和八年之宣旨等例一。略所ニ注進一如レ右。

寛平七年八月五日　都維那傳燈法師位恩寛

寺主傳燈大法師位朝佋

上座傳燈大法師位恩成

別當傳燈大法師位壽令

俗別當遣唐大使中納言從三位兼行左大弁

春宮權大夫菅原侍從朝臣

右大安寺緣起以古寫本再挍了　直言

藥師寺緣起

右寺者。天武天皇卽位八年庚辰十一月。皇后不悆。巫醫少レ驗。因レ之爲ニ除病延命一。發下奉レ鑄ニ丈六藥師佛像一之願上。爰靈驗有レ感。皇后病愈。天皇大感。已鑄ニ(企)金銅之像一。鋪金未レ畢。以ニ十四年丙戌秋九月九日一。天皇崩ニ於明香淸御原(宮)(イナシ)一。以ニ戊子年十一月一。葬(イナシ)ニ給於高市大內山陵一。皇后嗣ニ卽帝位一。是持統天皇也。爲レ遂ニ太上天皇前緖一。高市郡建レ寺。安ニ置佛像經論等一。本藥師寺是也。卽塔露盤銘文云。維淸原宮馭宇天皇卽位八年。庚辰之歲。建子之月。以ニ中宮不悆一。創ニ此伽藍一。而鋪金未レ遂。龍駕騰仙。大上天皇奉レ遵ニ前緖一。遂成ニ斯業一。照ニ先皇之弘誓一。光ニ後帝之玄功一。道濟ニ郡生一。業傳ニ曠刧一。式ニ於高躅一。敢勒ニ貞金一(其銘曰)。巍々蕩々。藥師如來。大發ニ誓願一。廣運ニ慈哀一。猗獩聖王。仰延ニ冥助一。爰餝ニ靈宇一。莊ニ嚴調御一。亭々寶刹。寂々法城。

福崇㆓億刧㆒。慶溢㆓萬齡㆒。

寛元元年癸卯初秋上旬候ㇾ寫之云々。

右藥師寺緣起以塔擦柱銘摺本挍合了
以醍醐寺所藏藥師寺緣起及藥師寺塔擦柱銘幷諸寺緣起集
所載藥師寺緣起再挍了

東大寺大佛記

勅。朕以㆓薄德㆒忝承㆓大位㆒。志存(在イ)㆓兼濟㆒勤撫(懷イ)㆓人物㆒。雖㆓率土之濱已霑㆓仁恕㆒。而普天之下未ㇾ洽㆓洪恩㆒。誠欲ㇾ賴㆓三寶之威靈㆒乾坤相泰修㆓萬代之福業㆒動植咸榮。粤以㆓天平十五年歲次癸未十月十五日㆒。發㆓菩薩大願㆒奉ㇾ造㆓盧舍那佛金銅像一軀㆒。盡㆓國銅㆒而鑄ㇾ像。削㆓大山㆒以構ㇾ堂。廣及㆓法界㆒爲㆓朕知識㆒。遂使ㇾ同蒙㆓利益㆒共致㆓菩提㆒。夫有㆓天下之富㆒者朕也。有㆓天下之勢㆒者朕也。以㆓此富勢㆒造㆓彼尊像㆒。事也易ㇾ成心也難ㇾ至。但恐徒有ㇾ勞人無㆓能感ㇾ聖。或生㆓誹謗㆒反墮㆓罪辜㆒。是故預㆓諸知識㆒者。懇發㆓至誠㆒各招㆓介福㆒。宜毎日三㆓拜盧舍那佛像㆒。自當㆓存念各造㆓盧舍那佛像㆒。如更有㆑人願ㇾ持㆓一枝草一合土㆒助㆓造像㆒者。勿ㇾ禁勿ㇾ障。同進㆓百姓㆒。催令㆓加造㆒。太政官奉ㇾ勅普告㆓天下㆒。牽㆓率知識㆒。以㆓天平十五年歲次癸未十月十五日㆒。於㆓近江國信樂京㆒奉ㇾ創㆓佛像㆒。其(功)已止。更以㆓天平十七年歲次乙酉八月廿二日㆒。於㆓大倭國添上郡㆒奉ㇾ創㆓同像㆒。天皇專以㆓御袖㆒入ㇾ土。持運加㆓於御座㆒。然後召㆓集氏々人等㆒。運ㇾ土築㆓堅御座㆒。以㆓天平十九年歲次丁亥九月廿九日㆒始奉㆓鑄鎔㆒。以㆓勝寶元年歲次己丑十月廿四日㆒奉ㇾ鑄已畢。三箇年八箇度奉ㇾ鑄㆓御躰㆒。以㆓天平勝寶四年歲次壬辰三月十四日㆒。始奉㆓塗金㆒。未ㇾ畢之間。以㆓同年四月九日㆒儲㆓於大(會)㆒奉㆓開眼㆒也。同日奉ㇾ入㆓大小灌頂廿六流。吳樂胡樂中散樂高麗樂珍寶等㆒。

金銅盧舍那佛像一軀。結跏(趺)座高五丈三尺五

寸。面長一丈六尺。廣九尺五寸。肉髻高三尺。眉長五尺四寸五分。目長三尺九寸。〔鼻長三尺二寸〕。口長三尺七寸。頤長一尺六寸。耳長八尺五寸。頸長二尺六寸五分。肩徑長二丈八尺七寸〔一分〕。胸長一丈八尺。腹長一丈三尺。臂長一丈九尺。肘至腕長一丈五尺。掌長五尺六寸。中指長五尺。脛長二丈三尺八寸五分。膝前徑三丈九尺。膝厚七尺。足下一丈三（二イ）尺。螺形九百六十六箇。高各一尺〔二寸〕。徑各三尺六寸。銅座高一丈。徑〔六〕丈八尺。上周廿一丈四尺（寸イ）。基周廿三丈九尺。石座高八尺。上周卌四丈七尺。基周卌九丈五尺。用熟銅七十三萬九千五百六十斤。自鑞一萬二千六百十八斤。錬金一萬四百卌六兩。〔水〕銀五萬八千六百〔廿〕兩。炭〔廿〕一（廿イ）萬六千三（六イ）百五十六斛。圓光一基高十一丈四尺。廣九丈六尺。挾侍菩薩像二軀竝壇。高各三丈。面長六尺。廣五尺。口長二尺一寸。

耳長五尺九寸。眉長五尺九寸。目長二尺二寸。鼻下徑一尺八寸。繡觀自在菩薩二鋪。高各五丈四尺。廣各三丈八尺四寸。四天王像四柱。高各四丈。大佛殿一宇。二重十一間。高〔十〕二（五イ）丈六尺。東西長廿九丈。廣十七丈。基砌高七尺。東西砌長卌二丈七尺。南北砌長廿（廿一イ）丈六尺。柱八十四枚。殿戸十六間。天蓋三千百廿二蓋。歩廊一廻。戸廿間。東西徑五十四丈〔六〕尺〔二寸〕。南北徑六十丈（六十五丈イ）〔五尺〕。塔二基竝七重。東塔高廿三丈八寸。西塔高廿三丈六尺七寸。露盤高各八丈八尺二寸。用熟銅七萬五千五百二斤五兩。白鑞四百九斤十兩。錬金一千五百十兩二〔分〕。

鐘一口。高一丈三尺六寸。口徑九尺一寸三分。口厚八寸。用熟銅五萬二千六百八十斤。白鑞二千三百斤。

大佛師從四位下　國土麻呂

大鑄師從五位下高市眞國
從五位下高市眞麻呂
從五位下柿木男玉
大工從五位下猪名部百世
從五位下益田繩手

右東大寺大佛記以朝野群載所收同記幷東大寺要錄緣起章
大佛殿碑文諸寺緣起集東大寺大佛堂鋳札等再按補訂了
直言

東大寺造立供養記

夫東大寺之四大菩薩之結構。三國無雙之伽藍也。草創之後送二四百餘歲一之間。安德天皇御宇治承四年十二月廿八日。爲二前大相國平淸盛入道一。東大興福寺等忽被二燒失一了。如二弗沙密王之燒一寺。似二會昌天子之滅一法也。天下悉驚二悲之一。況於二寺中一哉。禽獸猶有二憂色一。況於二人倫一哉。四百餘歲之伽藍悉成二灰燼一。一十六丈之聖容忽皈二磨滅一矣。爰高野山之重源上人感二夢想一也。大佛告二上人一言。吾可レ去二他方一云々。夢覺大驚。疑念不レ少。忽出二高野山一詣二大佛殿一。謁二于理眞已講一示二於夢想由一。其後不二旬日一有二燒失一也。後白河禪定法皇深被二悲歎一。道俗男女莫レ不二驚悲一也。三公九卿。鴻才英俊。僉議云。案二上古權者之結構一。末世凡夫非二智力一也。悲哉再不レ可レ營二大像一。哀哉重不レ可レ遂二花構一云々。雖レ然治承五年庚子春。禪定法皇殊發二叡願一。企二作治之計一。卽六月廿六日任二造寺官一。長官藏人左少弁正五位下藤原朝臣行隆。次官三善爲信。判官中原基虛。主典三善行政。造佛長官藤(原)行(隆)。次官小槻隆職。養和元年四月九日。重源上人行二向行隆亭一云。東大寺事。再々感二靈夢一。仍二月下旬。參二詣彼寺一。拜二見燒失之跡一。烏瑟之首落而在二于後一。定惠之手折而横二于前一。灰燼積而如二大山一。餘煙揚而似二黑雲一。目暗心消。愁淚

難抑。遇一兩耆老。述心緒之處。爲勅使下向之由承之。仍所參也。行隆云。天平行基菩薩與叡願令勸進。齊衡眞如親王廻丹誠而唱知識。聖人發心感應不空。早可令含綸旨勸衆庶之由。且以談話。遂法皇召上人仰合此事云々。時重源奏云。傳聞。當寺建立之始。寄廿五箇國。六十一年而勵營作終造功也。末世薄福之衆生。奉加知識敢無憑者歟。雖然發大願唱知識。王德不可空。武家又加力歟。況佛神之冥助更無疑。勅願成弁旁有憑云々。仍〔養和元年秋八月〕重源上人賜宣〔旨〕。禪定仙院忽甫(爾カ)聞斯綷惻隱于懷。任礎石於舊製。採山木以致造營。撰鎔範於良工。聚國銅以欲修補。叡願之趣尤足隨喜。

夫有天下之富者朕也。有天下之勢(竊カ)者朕也。以此富勢將助禪念。亦答本願聖靈之業思。宜唱大善知識之勸進。上自王侯相將。下及輿僮草隷。毎日三拜盧遮那佛。各當存念手自造盧遮那佛像也。昔聖武天皇志存兼濟。誠切利生。内祈神道。外勸法界。降絲綸之命。遂廣大之善。緬尋舊規。可復古跡。雖一粒半錢。雖寸鐵尺木。施與者。世々生々。在々所々。必依妙力。長保景福。彼泰山无嫌撮埃。故疊起雲之峯。巨海不厭細流。故激浮天之浪。況乎時臨澆醨。俗非淳素。共勵興立之思。同結菩提之因。今在此時。已與斯善。幸遇朕之勸進者。豈非民之良緣哉。然則率土之濱霑法雨。以伴花胥。普天之下染惠風。以同粟陸。五畿七道諸國國司。因此事莫令侵擾百姓。布告遐邇。俾知朕意焉。

治承五年六月日

卽捧此勅書廻諸國。又在上人之勸進帳。彼此共[　　]一輪車普令見知諸人。以彼車六輛令配六道。□盧遮那佛幷脇士四天像六鋪。以毎車被副也。遣[　　　　]東勸進毛人域。

而夷類等有隨分奉加。是一不思議也。爰奥州猛者藤原秀平眞人。殊抽懇懃之志。專廻知識之方便也。依眞人忠節。盡奥州結緣。從爾以降。一天四海次第結緣也。養和元年十月六日被鑄始大佛御頭。時剋。戒師一人授戒於鑄工等。次蹈多々良。卽奉鑄螺髮三流。鑄工持參長官前。置八足上之間。主典取(祿上品絹一疋。白布一反。)與長官圖書屬成吉。次四人各給白布一段。(使部取之。)次御髮被渡僧官座。此後各起座。壽永二年二月十一日。大佛右御手奉鑄之。同年癸卯四月十九日始奉鑄御首。同年五月十八日丙戌。奉鑄既了。首尾經卅九日。前後〻十四ヶ度終其功了。鑄物師大工陳和卿也。都宋朝工舍弟陳佛鑄等七人也。日本鑄物師草部是助以下十四人也。和卿與上人作火爐三口。以置佛上之東西。爐口弘一丈。高一丈餘也。涌銅或時一萬餘斤。或時七八千斤也。炭或六十石。或五十石。初日如法如說奉轉讀一日大般若經。惣奉鑄之間。或讀不斷觀音經。或讀持經持物。或勤行百座仁王講。或誦尊勝陀羅尼。又興福寺別當權僧正催當國諸寺諸山之淨行人等。與於鐘堂之崗以誦尊勝陀羅尼。凡如此祈請。每度勇猛精進也。彼別當僧正以銀銅二香呂令入爐中時。僧正自昇假屋上也。今日奉加人不知其數也。水瓶鍉鏡金銅具等。多寶物皆所旋入也。當寺長官左大弁藤原朝臣行隆之子息。爲上人之弟子也。大勸進上人以下。同朋五十餘人。鑄師七十二人。幷中門衆。法花堂衆。或有驗壯年輩。同心合力也。錫湯入爐內。如大河流于江海。飛焔上空中。似猛火燒于泰山。其聲如雷電。聞者悉驚動。禪定法皇御奉加之銅。奉送御使當寺長官左大弁藤原朝臣行隆。大夫史小槻宿禰隆職。藤原朝臣成範。被相副御使也。京都之(施物或積牛車上。或以人運送。)云炭云銅不知其數。□也。雖然所恐只魔緣之障导

也。而南大門立札。其銘云。大佛已擬鑄畢。有四鳥欲盜大佛銅云々。然間有大叫聲。不知何事。萬人疑之。諸僧驚之。是天魔之所爲者歟。其後又奉鑄之日銅湯流出佛胸。假屋既燒上煙如黑雲。禪衆學衆或乍着袈裟。荷足桶以運水。在家出家或脫衣裳。以泥丸塞孔。或捨身命消之。各如拂頭燃也。道俗男女走驚貴賤上下失機也。然後消之畢。至五月廿八日奉鑄滿畢。□當寺別當前法務大僧正禎喜。以龍馬一疋美絹十疋。賜宋人陳和卿也。□僧綱已講乃至幼稚學者。皆以往詣上人所令賀申也矣。磨滅之昔。悲歎流淚。成就之今。歡喜驚目。云悲歎云歡喜。皆是憶佛之一緣。云道俗云貴賤。何非一結之良因哉。爰金容圓滿以出西土眦首之心。佛躰滿足以作東隅无双之形。然間佛像治造之時。雷電震響以墮諸人里。大佛一匝即昇虛空。諸人變色道俗消魂。雖然龍王之結緣无雷神之災害。可謂奇異。又自春日山白鳥飛來。翔多多羅上。或飛廻火爐之邊。或上下炎煙之中。萬人驚目。是爲結緣化鳥飛來。或假屋之上瑞雲聳。如此靈瑞非一。又重衡卿後室彼遺物之中。以金銅具奉加之。即以其金銅欲鑄加之處。爐亦破裂。銅湯多流出。遂於彼奉加金銅具。不相交而只如本。仍見聞之客。罪業之至。彈指垂憐。又奉鑄佛像之間。祈請是多。其中大般若轉讀二十餘部。百座仁王講三千四百餘部。八幡春日兩社御神樂勤之也。自餘祈禱不遑羅縷。熟銅都合八萬三千九百五十斤。御身所塗黃金一千兩。幷所押薄十萬枚。弘薄定。 抑雖有黃金。若无水銀。則佛身難成。而伊勢國住人大中臣以水銀二萬兩貢上法皇。是則彼人之舊宅所掘出也云々。一萬兩被獻大佛。文治元年八月廿八日被行開眼供養。兼日被仰行事官等。權大納言藤原朝臣宗家。權中納言經房。參議兼光。左中弁行

隆。少外記忠業。左大史國通。道師當寺別當權僧正定遍。咒願師興福寺別當僧正信圓。講師興福寺權別當權大僧都覺憲。有御幸。取筆開眼師禪定法皇。法名行眞。筆付綱十二筋。長有七町。配十二光佛。引諸方矣。參入集會之人皆悉付綱。同准開眼之儀也。其後上人參詣伊勢太神宮。祈請造寺事。故作是念。若我願滿足。當應示旨。爾時非夢非現而寶殿之前有束帶之俗人。又幼童出來在上人懷中。語上人言。欲遂其願可令我肥云々。夢覺之後作是念。以般若之法味增神明之法樂。仍書寫大般若經二部。備內宮外宮之法樂。引率六十口之僧。轉讀十六會之妙典。令尊勝院律師弁曉爲導師。其後二度書寫供養。次第同前。但導師醍醐僧正勝憲。笠置上人貞慶。此外於八幡春日兩社又二部供養。皆是爲大願成就也。文治二年春被寄周防國。四月十日大勸進以下十餘人幷宋人陳和卿。番匠物部爲

里。櫻嶋國宗等。始入周防杣。而源平合戰之時。周防國拂地損亡。故夫者賣妻。妻者賣子。或逃亡。或死亡。不知數者也。纔所殘百姓若存若亡。爰上人着岸之時。國中飢人雲集也。上人發悲心。以船中米悉令施行矣。如此施行及度々之間。重賜農料種。令生活人民。爰巡撿材木之間。深谷高巖莫不歷覽。命杣人等云。於好木求得之輩者。柱一本別可賜米一石云々。因玆杣人等各發勵心。不論谷峯。忘羸贏負以求尋好木也。柱一本長或九丈十丈。或七丈八丈。口徑五尺四五寸也。一本別作法者。建轆轤二張。以附人夫七十人而押轆轤引大綱也。綱口六寸。長五十丈也。五十人而持擧綱一丈也。此綱二筋附柱本末而引之。若无轆轤則令千餘人以引之。然間或埋數十丈溪而平嶮難。或摧高大槃（磐歟）石而開山路。或截衆木而除荊棘。或構大橋以通于谷。嚴寒凌氷以盡人力。炎天拭汗以

勵此役矣。雖有大材難得好木。雖切數百本纔得十廿本。所以者。或大木中空損。或節枝多有難也。從杣中出大河。名曰佐波川矣。木津至于海七里。(三十六町爲一里。)水淺故。柱不流下。仍關河而湛水也。七里之間關水之所。百十八處也。新掘於河通于江海。從四月上旬至七月下旬關水之間。手足爛壞。身力悉費盡畢。凡如此等大事。唯非一處二處。既數百處也。唯非一年二年。既數十餘年也。或東西之峯。或南北之洞。四角八方在々所々。杣中造道三百町也。筏組之樣非普通之儀。依上人之巧而操筏之搆也。以葛藤爲綱之間。國中葛藤拂底畢。仍往他國採之也。筏到來之時。儲種々搆也。木津河水淺則以[橋]船四艘而附柱本末。即浮柱之秘術也。到泉木津之時。以大力車而載之。懸牛百廿頭也。諸宮諸院有緣人々。引柱而着於寺也。法皇幷女御共參詣。法皇自令附其綱。諸卿皆悉附綱引之也。綱之端入女御之御車也。女御執綱令結緣矣。昔有實忠和尚者。建立以後八十三年築佛後之山。所以者何。大佛腰下埶損。遂可偃臥也。恐此故築山也。山高六丈許。廣十餘丈。佛像隱而似毗舍離國之觀呂。堂內狹而失廣博莊嚴之儀式。因茲上人欲崩此山也。諸人難之。貴賤制之云。昔寄十三ヶ國被築此山。而引捨則爲佛有恐云々。上人不用此義。勸進諸方而引捨山也。爾時太上法皇有臨幸。而手自運土也。上人與法皇自執運土之器矣。如此而運土六度。是則配六道利生也。三公公卿。月卿雲客。道俗貴賤爭運之。從正月至六月。山既引捨畢。因茲佛像悉現。如地涌菩薩昇虛空。大座皆顯。似花藏世界現堂內也。不入大海既見金山王之躰。不詣淨土又拜周遍法之佛。寔惟廣博殊特。心言不及矣。不運普賢无盡之行。自詣蓮花寶殿。不開文殊大智之悟。面見盧舍佛境界。

擧目瞻禮。恒沙之罪障一念能滅。低頭恭敬。微塵之煩惱一時能消。若非上人大願力。我等何預此大利益哉。然則法皇告上人云。爲賞其功可補當寺撿挍。上人辭之。又欲被授菩薩號之處。請議之内已稱南無阿彌陀佛授菩薩號其條似下位云々。公家不能默止授大和尚位也。建久元年七月廿七日。大佛殿母屋柱二本始立之。長九丈一尺。徑五尺也。假屋上建轆轤八張。地上轆轤六張(畢歟)。諸方異口同音出聲打鼓而引立之。更立庇柱已爰。如此而十月十九日棟上矣。法皇有御幸。攝政以下三槐九棘濟々焉也。長綱。一筋唐綾。一筋美布。着棟木分長十二丈二尺。其綱至中門。右方綱則法皇爲先。當寺別當僧綱等付之也。左方綱則攝政爲先。文武百寮付之矣。天下貴賤悉成難遇之思。七道萬民皆抽信仰之心。拜參諸人摺肩踏跟。緇素男女无隙過市。若不往復則此砌不可容受也。或有切髮出家者。或

有剃首爲尼者。或有切手指而燒之者。或有書起請文而發心者。勝事是多。不遑毛擧也。爰當寺別當僧正勝憲奏聞公家企勝事也。奉請東寺舍利。謹造如意寶珠。敬積百ヶ日之勤行。專祈如意珠之効驗。所殘舍利八十餘粒。同奉納大佛擬生身佛也。是故靈瑞間現。奇特非一。或盲者忽得明眼以拜佛。或有見尙形而不見佛者。或有見光明之赫奕者。或有見佛面三寸許者矣。併示隱顯之不同。既隨善惡之機見也。是則末世之奇特。希代之靈佛也。同六年三月十二日大佛殿供養也。即兼被仰定行事官。大納言實家(宗カ)。同定能。權中納言經房。同兼光。參議定長。同公繼。左中弁親經。右中弁定經。左大史隆職。大外記良業。導師興福寺別當權僧正覺憲。咒願師別當僧正勝憲。于時有行幸。仁和寺御室法親王以下之龍象。國家之碩德。千僧正座。百官整禮。關白以下文武百寮盡員供奉。一天四海之□

莫不參詣。九州八荒之群莫不渴仰。於是鎌倉前右大將源朝臣者。當寺大檀越也。從相摸國引率數萬軍兵。令企上洛。爲遇此供養也。始則以八木一萬石。令助成。今又以奴馬七百十三疋被牽進。又黃金一千兩。美絹一千疋。是度度助成也。大佛成就之根元。始終無㝵之次第。是偏右大將軍之威力也。供養之日。命武士以守護四方。奮威勢以令无障㝵也。廻廊之外四面張陣。宛如守護之善神。中門之內東西設樂。旁似影向之天衆矣。普天率土之群類群參成市。四海八埏之諸人踏跟无隙。先是諸人相語云。供養之日敢不得近。不如兼日參詣云々。多存此旨。兩三日間。參詣之群類老少无絕。往還之凡性道路摺肩。供養之後猶以如此。今願此結緣類。得脫无疑。供養之夜。上人感夢想。天有聲告曰。天平供養之昔。臨會場諸人等皆離惡趣已生善所。今日令來詣道俗者。天平之昔。或飛于佛殿之上鳥類。或趶于堂閣之庭虫蟻等也。依昔結緣今受人身再令來臨。今度以値此供養皆悉可得脫。今日又飛空鳥。趶地虫。雖无實心。依此結緣遂皆可解脫。大佛結緣之輩。古今皆離惡趣。人畜同可致寶所云々。其後萬人彌催信。一天增運步。建久六年正月五日建中門也。同年造二天像。東多聞天。大佛師快慶。西持國天。大佛師定覺。同八年奉造鎭守八幡之寶殿。番匠一百人也。同六月十八日始奉造左右脇士也。觀音像。左衞門尉藤原朝綱入道造之。虛空藏。掃部頭藤原親能造之也。大佛師四人。小佛師八十人。番匠八十人。杣人八十人也。觀音。大佛師法橋定覺(丹)波講師快慶也。各作半身。後合其躰也。虛空藏。大佛師法眼虛慶(康カ)。同運慶。卽父子也。漆各十斛。黃金六百枚。座下八天像。自餘勝事。單功食料難具載者也。同年八月始奉造四天像也。東方天大佛師法眼運慶。南方天法眼

(康カ)虚慶。北方天法橋定覺。西方天快慶也。從二六月十八日一至二十二月十日一。六丈脇士二躰。四丈四天四躰。經二半年一而造二六躰一矣。所レ塗漆各八石也。採色丹具。遣二直物於大唐一所二買來一也。惣二萬餘兩。自餘雜用不レ注レ之。金薄及二五萬枚。弘薄定。採色佛師合八十人。一躰別廿八人也。同八年四月廿四日始造二戒壇院一。至二同八月廿八日一造畢。大工二人。伊勢權守從五位以下(衍歟)物部爲里。駿河權守從五位(衍歟)以下櫻嶋國宗。權大工引頭長連。合一百人也。建仁三年十一月卅日奉レ供二養大佛師一(衍歟)。但脇士觀音虚空藏并四天王像。中門南大門等諸天供養云云。行事官。大納言兼光。中納言公繼。參議資實。權右中弁長兼。少外記中原師朝。右少史成弘。導師當寺別當法務前大僧正延果(杲カ)。呪願興福寺別當前法務大僧正信圓。請僧一千人。太上天皇有二御幸一。攝政令レ着二一座一。有二舞樂等一。抑當寺淨土堂。元是阿波國所二建立一也。願主彼國住人字阿波民

部大夫重能也。但佛像等未レ終二其功一也。重能者清盛入道郎從。當寺燒失之乖將也。爲二亂逆之長一故。遂被二誅戮一畢。爲レ救二彼等之罪根一。此堂宇所レ建二鐘堂崗一也。安二九躰之丈六一。勤二萬人之念佛一也。其佛未レ終二其功一。上人今加二種々莊嚴一。令レ遂二供養一畢。建久七年。中門石獅々(子歟)。堂内石脇士。同四天像。宋人字六郎等四人造レ之。若日本國石難レ造。遣二價直於大唐一所二買來一也。運賃雜用等凡三千餘石也。惣年來大事。人畜盡レ力。水陸積レ功。十有餘年之功勞。未曾有之次第也。唇穿齒落。不レ可二具言一矣。上人之德不レ限二今度一。壯年當初入唐三度。大宋國育王山舍利殿二階三閣之精舍也。其嵌中一間弘三丈也。精舍之勢分以レ此可レ察也。而破壞年久。營作失レ便。於レ是上人運二我朝之大材一。以訪二大唐之造寺一。渡二萬里之蒼波一以成二希代大願一。故大唐造二上人像一安二先德之列座一。圖二和尚影一爲二後代之證驗一。因レ茲綾羅錦繡之奉加。甲冑

弓箭之助成。乃至牛馬雜物之類。併出ニ和尙之聖德ニ也。如レ此等之施物過ニ二ヶ國之所當ニ也。建久四年五月以ニ備前國ニ被レ寄ニ於造寺ニ。延喜十七年講堂燒失畢。造營之時寄ニ八ヶ國ニ造レ之也。講堂尙爾。况於ニ大佛殿ニ哉。若無ニ他物之助ニ。則二ヶ國之用途不足可レ察者歟。誠依ニ上人之秘計ニ而大事易ニ成敗ニ也。首寄ニ一萬町之水田幷五千畑之封戶ニ。今亦寄ニ六ヶ所之庄園ニ搆ニ二千石之用途ニ。委曲被レ載ニ宣旨狀ニ。爰佛像復レ本。堂宇如レ舊。永並ニ顯密二宗之法ニ。遙期ニ慈尊三會之曉ニ。則大佛殿內以ニ眞言十二口之淨侶ニ。日々勤ニ行兩部之法ニ。顯宗卅人之碩德。長日令レ講ニ談冣勝王經ニ。是偏奉ニ爲聖朝安穩。寶祚長遠。武家泰平。關東繁昌。四海安寧。萬民快樂ニ也。又撰ニ淨行之輩二百人ニ爲ニ不斷供花之衆ニ。如レ此等用途。彼庄之年貢也。建久六年夏始行ニ彼供花ニ。於ニ兩部大法ニ者。同七年二月九日始行也。卽以ニ別當僧正勝憲ニ爲ニ供養之尊者ニ。

以ニ弁曉大僧都ニ爲ニ講經之尊師ニ。是則每年一夏之御願也。抑傳ニ西天之道樹ニ移ニ東土之庭前ニ。殖ニ鯖木之古跡ニ期ニ龍花之三會ニ。古人傳云。宋求那跋陁羅三藏至ニ廣府ニ立ニ戒壇ニ種ニ菩提樹ニ。其後琅琊道邃和尙傳レ之以種ニ天台山ニ也。日本榮西上人往ニ天台山ニ住ニ萬年寺ニ。經ニ五ヶ年ニ以レ種歸ニ當寺ニ也。皈朝之時得ニ彼樹蘗ニ而種ニ於香椎宮ニ。建久元年也。傳ニ彼樹ニ以種ニ當寺ニ也。榮西上人書云。今大和尙者。予幼少之時。兄弟二人投以爲レ師。今暫別也。此菩提樹來ニ我朝ニ之冣初也。建久五年十二月廿八日寅時。八幡大菩薩詫ニ宣小兒ニ云。我是聖母大菩薩也。東大寺大佛。是我本尊也。供養之後可ニ遷宮ニ云々。誠是珍重无双之靈木。邊州難得之瑞物也。唐本一切經七千卷渡レ之。抑今度造營之初。大釜二口置ニ大湯屋ニ也。去建久八年夏鑄ニ鐵湯船ニ爲ニ永代不朽之寺物ニ。大湯屋之寶物也。仍始ニ千日之溫室ニ成ニ諸人之快樂ニ也。建久九年八月中門之南

岡所引捨也。有此岡故。南大門之內中門之前有不平之難。而无坦然之好。參詣之入大門時。纔見中門之棟。无眺望由。因玆和尙勸一寺令引捨了。如披霧見靑天。似散雲望遠山也。堂前之眺望超於古跡。意巧之珍重顯於當寺也。抑天下亂逆當初。平大臣宗盛之牛自然出來也。形躰殊好。勢力無双也。或引樹木。或叶雜事。實是牛王也。非普通牛。又有貴德也。瘧病者祈禱其牛。卽得平愈。經十有餘年之後斃矣。爲之築墓立。卒都婆。以其皮張大鼓。云生時云死皮。旁叶寺用也。造寺間。古與今勝劣有十二也。一者。昔奉鑄之間。經三ヶ年而八ヶ度也。今者卅九日間奉鑄了。二者。昔搆庇柱而勵營作。故庇柱之遠至手搔大路矣。今无其煩以成。三者。昔柱口徑三尺五寸。今五尺也。四者。昔者寄廿五ヶ國經六十一年。今以兩國之用途以造四ヶ寶殿。經十餘年成一大事也。五者。昔築佛後之山而失莊嚴。今引捨佛後之山崩去堂前之崗。因玆增莊嚴成眺望。六者。昔用四五尺釘而成大堂之固。今不用釘而彌健固也。七者。佛身中奉納舍利而增舍那之効驗。被諸人之信力。八者。昔從奥州貢上黃金。今從勢州貢上水銀二萬兩。是前佛之方便而顯地中之伏寶歟。九者。昔殖鯖木爲後代之驗。今傳道樹爲當來之證矣。邊洲難得之靈木。釋尊成道之瑞物也。十者。鑄鐵湯船爲永代不朽之寺物。大湯屋之寶物也。薪以昔之半分爲今之湯木也。難易之一道。誰不察之哉。十一者。昔建立庄園既有名無實也。今寄數ヶ庄以增寺用。令活利益。十二者。搆水車令舂多米也。依出水力无爲人煩。是故息巨多之衣食。令舂數年之八木也。依如此方便諸事易成也。種々勝事。筆舌難及者也。

勸進沙門。

請特蒙十方檀那助成興復東大寺內戒壇
院狀。

右閻浮和州戒壇院者。爲勅願花界。普開心地法門品之本根。爲刹那草創焉。秘波羅提木叉之奧義。譬如眞實鏡照法而盡无餘。亦似摩尼珠雨物遍蘇渴夫。蠢々群類不可不律義。爰聖武天皇爲救世觀音智見而弘軌則於東域。鑒眞和尙爲敎主薩埵權化而傳戒法於西天。築層重之壇。擬三聚淨戒。建多寶之塔。安二尊慈容。于時南浮戒塲正雖隔化儀於多千金廻之月。西刹寶土忽令准花座於无二九品之蓮。太上法皇向盧舍那之殿。聖主皇后受菩薩戒之文。耆山淸衆差肩再薰戒香於百億。給園多生合掌自流叡願於南京。忽拜眞如實際之月。奕代分戒相化敎於三千。綷之鄭重无不周備。因玆累世凝於北嶺。各掃無明煩惱之雲。凡華族本枝期椿葉之再會。柳營權柄保苗裔於億年。卽得佛天護持。豈非戒品威力乎。不圖治承第四臘月下旬。依龍虎之爭。伽藍欻爲灰燼。戢烏兎之曜。金粟頓皈本虛。視者焦心。莫不觀無安火宅之理。聽者雪涕。數雖增缺減世界之悲。被廻宸襟。不遷年序。因俊乘上人勸進。令造立浮圖。准本願天皇先規。乃築復淨戒。仰瞻。簷牙高啄。鴦瓦飛瑠璃之粧。廊腰長廻。鳳甍集黃金之色。實知六通羅漢妙匠。寧匪八埏冥衆役夫。誰作成風之工。爭終不日之績。然而居諸推遷。星霜久積。當實相上人住院。興鑒眞和尙芳蹤。德餤續光兼學八宗之素白。行葉連蘂貫穿九流之妙玄。剩出普門功德之餘。令接禪侶。自開權扉應用之道勾引群萠。氣凌丘山。如霧豹變文矣。譽摩星漢。似靈犀却塵焉。或變暴風。成臨幸於法隆寺。止甚雨。遂供養於蓮華王。天感之臻不遑羅縷。廼虛擔雲搆歷僧祇之多刧焉。飛觀神行期慈氏之三會矣。悲哉。文安三年大簇上澣。遭精舍之

當レ厄。有二梵放之闕一時。爾來三層壇形。雨濺□濕以崩倒。諸堂礎跡。苔粘草封而荒蕪。野鹿馴而松(籟カ)類演二般若之理一。岩猿叫而葉落顯二如幻之心一。物皆有レ感。多人豈不レ哀乎。殊數斛設利著二寒灰之中一。无双尊容疋二紅焰之外一。法身无レ恙。靈驗赫然。是以存二敬神之衷一。勵二皈佛之志一。早爲レ興二一寺花搆一。廣勸二進十方壇門一。猶二蚊蚋爲一レ背之勢聲一。欲レ逐二獼猴負一レ土之功績。然則蓬闔竹園。柳營棘署。同心結緣之輩。合力隨喜之人。現依二神感之利生一。保二梅生松子之壽一。當レ答二佛陀之誓願一。預二左華右花之迎一。伏冀函夏之間。檀越之類。勿レ處二一旦之戲語一。宜レ爲二二世之良因一。乃勸進所條如レ件。

享德元年。

東大寺金銅碑文

聖武天皇

菩薩戒弟子。皇帝沙彌勝滿。稽二首十方三世諸佛法僧一。去天平十三年歳次辛巳春二月十四日。朕發願偁。廣爲二蒼生一遍求二景福一。天下諸國各令レ敬造二金光明四天王護國之僧寺一。并寫二金光明最勝王經十部一。住僧廿人。施二封五十戸一。水田十町一。又於二其寺一造二七重塔一區一。別寫二金字金光明最勝王經一部一。安二置塔中一。又造二法花滅罪之尼寺一。并寫二妙法蓮華經十部一。住尼十人。水田十町。所冀聖法之盛與二天地一而永流。擁護之恩被二幽明一而恒滿。天地神祇共相和順。恒將二福慶一永護二國家一。開闢已降先帝尊靈。長幸二珠林一同遊二寶刹一。又願太上天皇。皇后藤原氏。皇太子已下親王。及大臣等。同資二此福一。俱到二彼岸一。藤原氏先後太政大臣。及皇后先妣從一位橘氏太夫人之靈識。恒奉二先帝一而陪二遊淨土一。長顧二後代一而常衞二聖朝一。乃至自レ古

已來至於今日。身爲大臣竭忠奉國者。及見在子孫俱因此福各繼前範。堅守君臣之禮。長紹父祖之名。廣給群生通該庶品。同辭(解イ)愛網共出塵籠者。今以天平勝寶五年正月十五日。莊嚴已畢。仍置塔中。伏願前日之志悉皆成就。若有後代聖王賢卿承成此願。乾坤致福。愚君拙臣改替此願。神明効訓。

施。

封五千戸。

水田一万町。

以前捧上。件物遠限日月。窮未來際。敬納彼三寶分。依此發願。太上天皇沙彌勝滿。諸佛擁護。法藥薰質。万病消除。壽命延長。一切所願皆使滿足。令法久住。拔濟群生。天下大地人民快樂。法界有情共成佛道。以代代國王爲我寺檀越。若我寺興復天下興復。若我寺衰弊天下衰弊。復其後代有不道之主邪賊之臣。若犯若破障而不行者。是人必得破辱十方三世諸佛菩薩一切賢聖罪。終當墮大地獄無數劫中永無出離。十方一切諸天。梵天護塔大善神王。及普天率土有勢威力天神地祇。七廟尊靈幷佐命立功大臣將軍靈共起大禍永滅子孫。若不犯觸敬勤者。世世累福終隆子孫。共出塵城。早登覺岸。

右東大寺金銅碑文以聖武皇帝銅版詔書摺本幷諸寺緣起集所載東大寺銅銘文東大寺要錄封戸水田章勅施入封庄願文銅銘再挍了　憲言

興福寺緣起

寺家一院。在二左京三條七坊一。御門九宇。南大門一宇。東三宇。西三宇。脇門二宇。堂塔雜舍百七十五宇之中。堂廿一宇。寺東野廿七町。

金堂一宇。七間。

右岡本天皇卽位十三年歲次辛丑冬十月天皇崩。明年正月皇后卽位。是爲二天豐財重日足姬天皇一。皇極天皇。於レ是宗我大臣毛人之男入鹿。自執二國柄一。恣行二威福一。王室衰微。社稷傾危。于レ時藤原內大臣竊謂。立二輕皇子一爲レ君。卽計二其事不一レ終。發レ願奉レ造二釋迦丈六像一軀。脇侍菩薩兩軀一。住二於四天王寺一事。遂叶レ願。仍造二茲像一。至二於天命開別天皇卽位二年歲次己巳冬十月一。內大臣枕席不レ安。嫡室鏡女王請曰。敬造二伽藍一安二置尊像一。大臣不レ許。再三請。仍許。因レ此開二基山階一始搆二寶殿一。逮二乎神駕南遷一。改造二廐坂一。和銅三年歲次庚戌。太上天皇俯從二人願一定二都平城一。於レ是太政大臣相二承先志一。簡二春日之勝地一。立二興福之伽藍一也。

講堂一宇。

右安二置羂索菩薩像一也。天平十七年歲次乙酉正月。正三位牟漏女王寢膳乖和。造二件像一。幷寫二神咒經一千卷一。而藏山遂遷。不レ果二其願一。孝子從二位藤原夫人。正四位下民部卿藤原朝臣等。竝願二先志一堂造忌日。件尊像以二弘仁四年一長岡右大臣奉レ造。未レ作二南圓堂一之間。假以安二置之一。

五重塔一基。

右天平二年歲次庚午夏四月廿八日藤原皇后發願。自臨二興福伽藍一。持レ簣運レ土。公主夫人命婦妹女咸皆從レ之。正三位中務卿兼行中衞大將藤原朝臣房前等。相二率文武百官人等一。共二四部衆一下レ杵示レ基。搆二立木塔一。一歲之間。丹靑已訖哉。塔內四方垂。幷四方畫二淨土一也。

南圓堂。

右安置不空羂索觀音像并四大天王像也。長岡右大臣殊發大願所奉造也。後閑院贈太政大臣以弘仁四年造立圓堂。所安置尊像也。故記文云。伏惟。故閑院贈太政大臣大閤下搆仁德以爲宇。栽孝忠以爲衣。在朝則周旦之輔君。皈釋則淨名之愛道。爰先考長岡右大臣大殿門殊發大願。敬以奉造不空羂索觀音尊像。又常歸依妙法花經。尊重至深。渇仰至篤。而尊容功畢。假以安置法門。咸生未遑講演。進疑之間母蟄忽遷矣。大閤下以爲尊親莫先於同心。酬往莫貴於述志。仍占勝地於伽藍之中。建立堂宇於淸淨之刹。遂使八柱圓堂挺玉墀而表麗。八臂金容□蓮座而居尊等云々。

維摩會。

右先正一位太政大臣。奉爲聖朝安穩。社稷无傾。謹發弘誓始開斯會。然太政大臣沈病。既廻万計。時有百濟禪尼。名曰法明。白大臣。我持大乘名維摩經。其中所說問疾品試奉誦。相公御惱平愈歟。未誦了一品之前。相公御病既以平愈。時大臣稽首合掌言。生々世々歸依大乘。又爲師禪尼。仍講維摩經。或講三日。中間已絕。此會不行。慶雲二年歲次乙巳秋七月。後太政大臣臥病不豫。是日誓願。劣臣怠緩不繼先志。自今以後躬爲膳夫。歸敬三寶。供養衆僧。轉維摩於万代。傳正教於千年。遙捧芳因。永資先慈。至於養老四年大臣薨。徂。事稍荏苒轉讀。天平五年春三月。皇后重願。如舊典復講說。七日。祖考之志無妨咸熟。從彼已來至于今相承不絕乎。具在別記。

法華會。

右會於南圓堂所行也。弘仁八年閑院贈太政大臣大閤奉爲先考長岡相府諱名內丸所始行也。爰先考長岡相府。弘仁三年十月六日卽

世也。方今大閤下。搆仁德以爲宇。栽忠孝以爲衣。在朝則周旦之輔君。歸釋則淨名之愛道。仍今奉爲先考忌辰。敬發大願。創開妙法大會也。始自九月卅日至于十月六日。七箇日間。講演妙法討論深義。相府遷代之後。久世大亞相是則大閤之連枝也。相承助行法會。故敬屈專寺龍象爲講匠。招才智德行爲聽衆。簡研學者五人爲立義者。爰故閑院大閤同氣之弟。故左兵衞督相公加三論立義二人。令論无相義矣。料米七十二石六斗五升五合。以鹿田地子所用也。布施調布百五十段。從穀倉院所運送也。

長講會。

右承和十三年歲次丙寅。故太政大臣贈正一位美濃忠仁公。奉爲先考先妣忌日。於興福寺始修長講會也。首尾卅箇日焉。先考贈太政大臣正一位閑院相府。天長三年七月廿七日遷化也。先妣尙侍正二位。同年九月四日卽世也。其初講涅槃經一部。云此會甚希有。只講一經恐滯於弘道。願依此良緣講一切經論諸宗義。轉大法輪。如環无端。檀越卽隨衆望。開修年久。遂轉法輪之一故事也。嘉祥三年以來。太皇大后依先考之忌辰。助講會資用。凡厥供施莫不周給。貞觀十四年九月二日忠仁公薨。自後太皇大后宮專一決於堂講。而今年五月廿二日。長樂昇霞焉。此會無人承行。與時欲絕。弟子良世。閑院台府之遺體。忠仁上公之末弟。位登二品。官歷三事。行年七十有八。懸車衡門。待命旦暮。上則悲先考忌日之永絕。下則患賢兄宿願之欲廢。夙夜思之。展轉反側。卽得一謀。施于不朽。祖父長岡相府有水田若干町。貽厥孫。承前之例。以此應輸分其孫。今見存者不過七八人。又猶多其餘。然則割其遺餘充此會料。是計之上者也。先

訪二於左丞相一。丞相同謀。乃名僧學徒見聞隨喜。仍分二鹿田庄之地子一。永宛二長講會之施供一。其色目在二別紙一。庶幾不退法輪。長期二龍花之初會一。无生法忍。普資二鶴駕之先靈一。敢貽二此記一以爲二後鏡一。件長講會料米百五十石。以二鹿田庄地子一所レ用也。

昌泰三年歲次庚申六月廿六日從二位致仕

左大臣藤原朝臣良世

群書類從卷第四百三十六

釋家部十二

多武峯緣起

藤氏始祖大織冠内大臣諱鎌足者。天兒屋根命廿一世孫。小德冠中臣御食子卿長子也。母大德冠大伴久比古卿女。大伴夫人是也。初懷姙之時。母夢從身藤花出生。遍滿日域矣。在孕而十有二月。哭聲聞於外。或云。言聲聞于鄰里。

推古天皇廿二年甲戌八月十五日。生於大和國高市郡大原藤原第。或說云。生於常陸國(一本之字ナシ)鹿嶋郡。仍鹿嶋神是藤氏氏神也。或記云。誕生之處。野獸獻鎌。又外祖母語夫人曰。汝兒懷姙之月。與常人異。非凡子必有神功。夫人心異之。將誕無苦。不覺安生。

大臣。性仁孝。聰明叡哲。玄鑒深達。幼年好學。博涉書傳。每讀太公六韜(若イ)。未嘗不反覆誦之。爲人偉雅。風姿特秀。前看如偃。後見如伏。或語云。雄壯丈夫二人。恒從公行也。大臣聞此語(辭イ)而竊自負之矣。

岡本天皇舒明御宇九年丁酉之比。大臣蘇我蝦夷。號豐浦大臣。企叛。至皇極天皇元年壬寅。子息蘇我入鹿自執國政。威勝於父。

皇極天皇二年癸卯冬十一月丙戌。入鹿臣欲弑聖

德太子男山背大兄王。襲班鳩宮。於是奴三成與數十舍人出而拒戰。大兄王卽取獸骨置內寢。率子弟等從間道出隱膽駒山。軍燒班鳩宮見骨灰中。軍衆皆謂王已死。解圍退去。大兄王謂左右曰。我以一身豈煩萬民乎。不欲使言後世人由吾故而喪父子兄弟。卽還於班鳩宮。遂與子弟等自絞而死。一說曰。蘇我入鹿等發惡逆討太子子孫男女廿餘人。王無罪被害。所謂山背大兄殖栗等也。于時王子等。皆入山中經六箇日。大兄王率諸子弟。出自山中入班鳩宮塔中。立大誓願曰。吾昧三明之智未識因果之理。然以佛言推之。我等宿業于今可賽。吾捨五濁之身施八逆之臣。魂遊蒼昊之上。陰入淨土之蓮。擎香大誓。香氣郁烈上通。煙雲天上三道。現種種仙人伎樂天女禽獸等形。向西飛去。光明炫耀。天華零散。音樂妙響。時人仰看遙加敬禮矣。當于此時。諸王共絕。諸人皆歎未曾有。而王等靈魂天人迎去。而賊臣等目唯看黑雲。耳復聞微雷覆于寺上。

輕皇子孝德曾雖與大臣相善。其器量不足謀大事。更欲擇君。大臣歷見王室。唯中大兄天智雄略英徹可與撥亂。而無由參謁。然間。甲辰年三月。中大兄於法興寺槻樹下蹴鞠。王子皮鞋隨毬脫落。入鹿臣咲之。鎌足連取鞋置掌以獻中大兄。中大兄敬受之。自茲相善。俱爲魚水。互述素懷。敢無所匿。

蝦夷大臣幷男入鹿。積惡年深。濫吹日增。失君臣之序。執社稷之權。岡本天皇三年辛卯十一月。蝦夷起二家於甘檮岡。以大臣家曰上宮門。以入鹿家曰春宮門。呼男女宅曰王子家。外搆城槨。門傍起武庫。畝火東掘池爲城。

中大兄皇子謂中臣鎌足連曰。鞍作鞍作者入鹿也。暴逆爲之如何。願陳奇策。中臣連將皇子登于城東倉橋山峯。於藤花下談撥亂反正之謀。皇子大

悅曰。吾子房也。若至二天位一改二臣姓一爲二藤原一矣。
仍其談處號曰二談岑一。後用二多武二字一耳。
中臣連白二中大兄一曰。蘇我山田石川麻呂爲レ人剛毅。魚既反。威望亦高。爲レ得二其意一事必須レ成。請先作二婚姻之昵一。然後布二心膓之策一。皇子從レ之。遂聘二女於山田臣之家一。
婚姻事訖。中臣連徐語二山田臣一曰。太郎暴逆天下咸怨。公如何。山田臣曰。吾亦思レ之敬從レ命矣。
中大兄告(公イ)二中臣連一云。君臣之道志宜二相通一。欲三以レ情示二群臣等一。請爲レ吾陳說。中臣連對曰。臣子之行惟忠與レ孝。忠孝之道全レ國興レ家。縱使皇綱祭(紊イ)絕諸基頹壞。不孝不忠莫レ過二於此一。中大兄曰。吾成敗在レ汝矣。中臣連云。佐伯連古麻呂葛城稚犬養連網(綱イ)田。武勇强斷。膂力扛レ鼎。成二斯大事一。但二人耳。中大兄從レ之。四年六月三日戊申。中大兄詐唱二三韓進調之表一。時人以爲レ信。然謂二山田臣一云。三韓表文使三公讀(唱イ)曰一。乘二其怠一擬レ殺二入鹿一。山田臣許焉。策既定矣。
遂而帝出二大極殿一臨レ軒。古人大兄侍焉。使三舍人急召二入鹿一。入鹿起立着レ履。履三廻不レ着。入鹿心忌レ之。欲レ辭彷徨。舍人頻喚。不レ得レ已而馳參。
中臣連嘗知二入鹿爲レ人多レ疑晝夜持レ劍。戲而解レ之以與レ從矣。
入鹿參二入侍座一。於レ是中大兄命二衞門府一。一時俱閉二十二通門一。時中大兄自執二長槍一隱二於殿側一。中臣連帶二弓矢一爲二羽翼一。廼以二網(綱イ)田子麻呂二人一。差二充斬首之役一。然畏二入鹿威一。流汗不レ進。以レ水送レ飯。咽而反吐。中臣連責レ之勵レ之。
山田臣進讀二表文一。表文將レ盡。身搖聲振。不レ能レ讀二表文一。入鹿怪問云。何以慄戰。對曰。近二侍御座一。不覺失レ度。
中大兄幷中臣連。見下古麻呂等恐二入鹿威一流汗不上レ進。咄嗟卽率二彼等一。俱拔レ劍傷二割入鹿肩一。入鹿

驚起。古麻呂運レ手揮レ劔斬二其一脚一。入鹿轉就二御座一叩頭奏云。臣不レ知レ罪乞垂二審察一。天皇大驚。詔云。何事如レ此耶。中大兄伏レ地奏云。鞍作盡滅二天宗一將レ傾二皇位一。豈以二天孫一代二鞍作一乎。意指レ弑二山背大兄王等一也。天皇起入二大殿一。手閉二殿戸一。遂以二古麻呂等一令レ誅二入鹿一。一說云。中臣連以二太刀一打二落入鹿肩一。次中大兄以レ劔打二落其首一。首飛二高御座戸一云々。一說云。入鹿首飛咋二付御簾一云々。一說云。首飛嚼二石柱一。躍揚四十遍。一說云。入鹿起走。中大兄與（彼イ）二鎌足連一目合共立。遂斬二入鹿一。流血數升。被二斬臥一之尅。怒レ目動レ身。鎌足連斬二放入鹿首一。其首躍騰數度矣。于レ時中臣連年卅一。斯時宮中震動皆歌二萬歲一。

是日雨降。潦水溢レ庭。以二席障子一掩二入鹿屍一。時人以爲應レ天誅レ逆。

豐浦大臣蝦夷凶賊未レ平。中大兄卽入二法興寺一搆レ城。公卿大夫悉皆隨焉。于レ時使二人賜二入鹿屍於父大臣蝦夷一。於レ是賊黨皆云。吾君太郎已被レ誅戮一。大臣亦立俟二其誅一決矣。然則爲レ誰空戰直被レ刑乎。言畢解レ劔投レ弓。賊悉散。

翌日己酉。蝦夷臣知レ將レ及レ誅。縱二火自第一。燒二天皇記。國記。珍寶等一。船史走入取二燒殘國記等一獻二中大兄一。蝦夷遂投レ火自殺。年六十。墮二大鬼道一。蘇我氏族一旦殄滅。人人喜踊悉稱二萬歲一。

中大兄歎二中臣連一云。絶綱更振。頽運復興者。實公之力也。中臣連云。是依二聖德一非二臣之功一也。庚戌。天皇欲レ傳二位於中大兄一。有二讓位之詔一。中大兄拒辭。語二中臣連一。連議曰。古人大兄是殿下兄也。輕皇子亦殿下之舅。立レ舅以合二人望一不二亦可一乎。中大兄深嘉二厥議一。以白レ帝。以策云。禪二位輕皇子一。輕皇子拒辭。轉讓二古人大兄一。古人拒辭。於二法興寺一出家入二吉野山一。

皇極天皇四年六月庚戌。輕皇子卽位。曰二孝德天皇一。諱天萬豐日天皇。皇極天皇弟。母欽明天皇孫女。

吉備姬是也。同日以中大兄爲皇太子。改天皇四年爲大化元年。

同日以中臣連授大錦冠。幷授內臣。（年三十一。）內臣者准大臣位也。又封二千戶。軍國機要任公處分。又賜懷妊寵妃。（號車持夫人。）然其孕已六箇月。詔曰。生子若男爲臣子。若女爲朕子。堅守而逕四箇月。生子男也。（定惠和尙是也。）中臣連爲（前イ）果所願。奉造丈六釋迦像。今興福寺金堂釋迦是也。

白雉三年（甲寅）秋八月。以大錦冠內臣中臣連超拜紫冠。增封八千戶。（年四十二。）內臣功侔武內宿禰。恩賞未允民之望故也。

齊明天皇元年（乙卯）內臣遷大紫冠。增封五千戶。前後幷一萬五千戶也。同二年（丙辰）內臣有病。蟄居山城國宇治郡小野鄉山階村陶原家。救療無驗。天皇憂之矣。於是百濟國禪尼。名法名。修行之次到來內臣亭。內臣相謁。語及雜事。內臣問曰。汝國有如予病痾人哉。答曰有之。重問云。何除之。尼云。讀誦維摩詰經自除愈。內臣感喜使尼轉讀。句偈未終。應聲廼痊。（或云。至問疾品痾疾忽除。）三年（丁巳）內臣中臣連。於山階陶原家始立精舍。乃設齊會。維摩會之濫觴也。四年（戊午）內臣於山階陶原家。請異僧元興寺福亮法師（後任僧正。）爲講師。甫演維摩經奧旨。其後天下高才。海內碩學。相選請用如此。周覆十有二年矣。

定惠和尙者。中臣連一男。實天萬豐日天皇皇子也。大化元年（乙巳）誕生。請沙門惠隱爲出家師。齊明天皇被修仁王會之日。賜和尙號。父中臣連潛告云。和州談峯。勝絕之地也。東伊勢高山。天照太神防護和（倭イ）國。西金剛山。法喜菩薩說法利生。南金峯山。大權薩埵待慈尊出世。北大神山。如來垂跡拔濟黎民。中談岑。神仙靈崛。豈異五臺（岳イ）。點墓所於此地。子孫昇大位。和尙聞斯言。爲拜五臺。天智六年（丁卯）入唐。

天智天皇八年己巳冬十月十日乙卯內臣病急。帝臨私亭。親問所患。詔曰。若有所思。便可以聞。內臣奏曰。臣既不敏。當復何言。但其葬事願用輕易。生則無益於軍國。死則何有勞於百姓。卽臥無復言矣。帝哽咽。悲不自勝。流淚還宮。

同十五日庚申帝遣皇太弟。就於內臣家。詔曰。邈思前代。執政之臣。時時世世。非一二耳。而計勞挍能。不足比公。非但朕寵汝身。後嗣帝皇實惠子孫。不忘不遺(一本不遺二字ナシ)廣厚酬答。仍授大織冠任以內大臣。此時始改中臣姓賜藤原朝臣。

同十六日辛酉薨于淡海之第。年五十有六。詔曰。內大臣某朝臣。不期之間。忽然而薨謝。如何蒼天殲我良人。痛哉悲哉。弃朕遠行。怪矣惜矣。乖朕永離。加以出家歸佛。必有法具。故賜純金香爐。持此香爐如汝誓願。從觀音菩薩之後。到兜率陀天之上。日日夜夜聽彌勒之妙說。朝朝暮暮轉眞如之法輪。凡厥衆庶擧哀如喪父母。

定惠和尙在唐時。夢云。吾身忽居談岑。父大臣告言。吾今上天。汝此地建寺塔修淨業。吾降神當嶺。擁護後葉流布釋教。

定惠和尙爲起塔婆先公墳墓之上。攀登淸涼山。移取寶池院十三重塔。以靈木一株或云。栗木云々。爲其材木。

定惠和尙。謂儲十三重塔材木瓦等。欲歸朝處。依乘船狹。一重之具留棄渡海。

定惠和尙歸朝。謁弟右大臣不比等。問言。大織冠聖靈御墓所何地哉。答。攝津國嶋下郡阿威山也。和尙言。平生有約契。卽具大織冠御約言幷在唐間夢狀。大臣聞之。信伏稽首。涕泣不已。

和尙引率廿五人。參阿威山墓所。掘取遺骸。手自懸頸。卽落淚言。吾是天萬豐日天皇太子。宿世之契爲陶家子。役人荷土共攀登談峯。

和尙攀躋談峯。奉瘞御骨。其上起塔。歎言。材瓦不備。所願何遂。漸及十二重。歎息無措。夜半雷

電霹靂。大雨大風。忽然天晴。明朝見レ之。材瓦積重。形色無レ異。知二飛來一也。和尙感然伏レ地。見聞奇異。

經レ年之後。塔南建二三間四面堂一。號二妙樂寺一。此乃定惠和尙之所レ建也。今講堂是也。以レ之爲二多武峯寺之草創一耳。

堂東大樹邊。異光時時現。和尙點二此處一造二方三丈御殿一。（今聖靈院之草創也。）安二置大臣靈像一。造師近江國高男丸也。

大織冠聖靈降二神當嶺一以來。氏長者幷一門重臣。若本所怪所。當レ有二凶事一之時。陵山鳴動。異光顯現。或時其光遠至二三笠山一。或時彼山同發レ光云々。

元明天皇御宇和銅三年（庚戌）三月。右大臣藤原不比等。（大織冠二男。）於二大和國平城一始建二興福寺金堂一。先レ是大織冠爲レ遂二入鹿誅害事一。發願奉レ造二金色釋迦丈六像幷脇侍二菩薩一。其後天智天皇八年（己巳）冬十月。大織冠枕席不レ安之比。忽搆二伽藍一。安二置件像一。薨逝之後。右大臣不比等爲レ叶二先志一。簡二春日之勝地一立二興福寺之伽藍一也。是則爲レ安二於先公所造之釋迦像一耳。

興福寺維摩會者。大織冠內大臣遠忌也。大臣性崇二三寶一。欽二尙四弘一。每年十月莊二嚴法筵一。仰二維摩之景行一。說二不二之妙理一。薨逝以來間斷年久。爰淡海公以二慶雲二年（丙午）冬十月一。於二城東第一初開二維摩法會一。屈二入唐智鳳一以爲二其講匠一。同四年（丁未）十月。在二厩坂寺一。請二新羅遊學僧觀智一講二兩本維摩經一。和銅二年（己酉）就二植槻寺一（更名二元興寺一。）延二淨達法師一爲二講師一。至二于同七年（甲寅）一始移二修于興福寺一矣。

實性僧都者。紀伊國那賀郡人。俗姓紀氏。生年十三。始登二談岑一。以二玄念大法師一習二黑白一也。爰延曆寺第十二座主法橋贈大僧都玄鑒和尙。爲二凡僧一之時。修二行名山一次。當寺一夏留住。修二行法華三昧一。歸山之時。玄念法師以二此小童一付二屬玄鑒一曰。得脫修學之後。令レ還二住當山一。修學之後漸被レ知。

朝家。延喜十九年蒙檢挍官符。然爲村上帝師鎭護寶祚。天曆元年轉談岑座主。任權律師。同九年任少僧都。同十年正月十七日卒。勅賜諡號爲法眼和尚。以談岑門人永爲檢挍。以叡山門人永爲座主。兩處門人于今猶盛也。以談岑弟子千滿爲檢挍。以叡山弟子春暹律師爲座主也。

增賀上人者。參議正四位下橘恒平男。生年十歲。登叡山楞嚴院。入慈惠大師室。年至卅二。天曆二年戊申八月二日夜。夢曰。逐川流入幽谷。有一伽藍。基趾年尚。僧徒屢住。當堂坤隅有一平地。縱橫丈餘。視老翁立。首戴靑冠。身被赤裘。左手持經卷。右手攜仙杖。天女天童侍立前後。上人問曰。仁詎乎。答曰。毗耶離城居士也。住千餘年。化緣未盡。住此處者多悟佛智。汝志淨刹居遂素懷。語畢隱也。夢覺後不知奈何。漸過十有五年。至應和三年癸亥七月。依入道君如覺勸。始入談岑川流谷路。堂宇僧房。一（一本一字ナシ）一如昔夢。卽卜居士住立地。忽結草庵三間一面。檢挍千滿寺主平仙專營土木。大織冠聖靈爲淨名垂迹之旨。現證有斯矣。

尊影破裂者末代奇特也。後冷泉院御宇永承元年丙戌正月廿四日酉時。宮仕法師告云。聖靈右御面四寸餘令破裂給云々。次日獻寺拜。二月一日。寺主賴春參洛。以近江守藤原隆佐言上子細。仰云。住持近參委述子細。卽委細申之。重仰云。始自明日六十箇日。仁王講莚大般若御讀經可勤行也。今夜之中可還着寺家者。卽賜御馬一匹仕丁三人幷兵士三人。戌時出京。次日午剋歸山。卽始御祈。十五日。周防前司賴祐爲幣使。告文禮奠相具下向。拜謝事終。十六日歸洛。十七日。米廿斛燈油三斗被下之。于時長者宇治關白太政大臣賴通公。檢挍春禪。自爾以來。每有御體破裂必被發遣告文使焉耳。

古德言傳。此緣起者。一條兼良公述作。御自筆之本。寺家于レ現存焉。

于時延寶五歲次丁巳六月既望應二于需一書レ之。

玉泉末流勤息杳雲軒釋覺純

右多武峯緣起以立原萬本一挍畢

多武峯略記卷上

第一寺名　多武峯

要記實性撰云。今案二舊史一。多武峯古云二談岑一。古老相傳云。此寺論談爲レ業。故號二談岑一矣。

妙樂寺

荷西記云。塔南建二三間四面堂一。號二妙樂寺一矣。三間四面堂者。今講堂也。講堂建立之時。始有二妙樂寺名一。此名即當寺法號也。

第二國郡付山名

右當寺者。大和國十市郡椋橋山也。椋字。今用二倉字一。古老相傳云。小栗栖幷龍岳嶺以西者。高市郡矣。故四至者。亘二高市二郡一也。

第三地形付路

荷西記云。大織冠告二定惠和尙一曰。和州談岑。勝絕地也。東伊勢高山天照大神防二護倭國一。西金剛山法喜菩薩說法利生。南金峯山大權薩埵待二慈尊出世一。北大神山如來垂跡拔二濟黎民一。中談岑者神仙之靈崛。豈異二大唐五臺一。若墓所點二此地一子孫上二大位一矣。古記云。當寺地形者。大龍起立。返見二左腹一之形也。頭頸腹尾。四足等分明者也。是故西南嶺名二龍岳一。是頭也。於二音石(オトハ)嶺一可レ見レ之矣。又云。此岑地相甚以吉祥。世世不朽不レ失レ相也

矣。又云。椋橋河流似清涼山路矣。又舊記云。此岑有三方路。

東椋橋五十二町。　率都婆有五十二位名。

西細川三十七町。　率都婆有三十七尊種。

北山四十九町。　率都婆有四十九院額。

今者依衆議。北山路永止畢。（一本此一行ナシ）

第四四至。

要記（實性撰）云。貞觀六年言上可定御墓四至之由。卽給官使内藏允藤原朝臣中直。右衞門大志和氣利如。與國司共定四至。

限東椋橋大岑。堀越。都子尾。限南吉野。垣娥野岑。限西彈琴尾幷志波尾。彈琴谷。限北阿由谷。鷹取岑。後記（千滿撰）云。重申成山陵四至官符事。限東大峯幷堀越。都子尾。限南垣娥野。横岑。限西彈琴尾。彈琴谷。志波尾。限北鮎谷。椋橋河。孕女淵。右御墓山。前代其四至廣遙也。仍貞觀年中依延安和尙申請。勅使大藏丞藤原中直。右衞門大志和氣利如。幷當國守紀今守。共所定也。而中間住僧遷替之間。近邊百姓偸構作空固公驗。稱已所領幷號止觀院領山之内。越境奪領。爰撿挍千滿。注進事由於公家之日。以安和二年十一月一日。任舊四至可領知官符給當國。卽當國守藤原國光朝臣奉行。下符於高市十市兩郡。是偏依内供奉增賀幷民部卿文範之相催所給官符也矣。

第五草創

右當時草創星霜遠隔。先賢猶未詳之。後生何輙決之。然而粗見舊記之□。僅聞古老之說。以十三重塔可爲當時濫觴歟。夫此塔者大織冠一男定惠和尙任平生之契約。爲納先公之遺骸。採靈木於異國。拓洪基於此地者也。而入唐歸朝之年紀。塔婆建立之時代。舊記所載相違非一。以今管見擧其異記耳。荷西記云。定惠和尙。天智天皇治天下丁卯生。年二十三入唐。天武

天皇治天下戊寅歸朝。謁弟右大臣問云。大織冠御墓處何地哉。答曰。攝津國嶋下郡阿威山也。於是和尚具語先公契約。卽引率二十五人。參阿威山墓所。掘取遺骸。手自懸頸。卽落淚言。吾是天萬豐日天皇太子。宿世之契爲陶家子云々。故役人荷土共登談岑。安置遺骸於十三重塔之底矣。後記千滿撰云。或說云。白雉四年癸丑夏五月十二日。定惠和尚生年十歲。隨遣唐使小山上吉士長丹等。到長安。天智四乙丑年秋九月廿二日。付大唐使劉德高等。歸京師。天智九庚午年閏九月六日。改大織冠聖廟。移倉橋山多武峯云々。或說云。天智六丁卯年。定惠和尚生。年二十三入唐。白鳳七戊寅年歸朝。同年十一月。改大織冠聖廟移倉橋山多武峯。其上起十三重塔云々。或說云。白雉四年入唐。天智六年重入唐矣。舊記云。定惠和尚白雉四癸丑年夏五月隨遣唐使入唐。高宗永徽四年也。在唐習學二十六年。高宗儀鳳三戊寅年。伴百濟使歸朝。白鳳七年秋九月也。同年起十三重塔矣。已上。入唐歸朝。改葬起塔等之時代。異說如此。但此中荷西記者。與定惠和尚存日記全同。仍暫以彼說可爲指南歟。雖然取捨之條。尚以有恐。更待後賢之正決。可詳舊記之違文者歟。

第六行幸

日本紀第三十云。持統天皇七年九月丁亥朔辛卯。幸多武嶺。壬辰車駕還宮矣。古記云。持統七年九月。天皇勅和尚。奉爲先帝令講妙經。爲拜彼會。九月五日幸多武峯。同月六日還御淨見原宮矣。

第七住持

要記云。建立之後。年序積。堂塔獨存。香華鎭息。无講經修營之人。爲樵牧葬埋之地。朝家不知之。國司无制之。爰有一人童。自成比丘。名曰賢基。聰明深智。經論章疏自然解悟。發心堅固。名山勝地。悉皆歷覽。嘉祥元戊辰年初登此峯。止宿

講堂一夜老翁來教二示佛乘一。於レ是喟然歎曰。靈應勝地何无二住者一。吾住二此峯一再二興寺塔一云々。則乞二掃荊棘一修二營寺塔一。貞觀五年始申二右大臣良相一閑院左大臣冬嗣五男。蒙二官符一嚴二制伐木飼畜埋屍之事一。同六年勅定二四至一。同年勅改二名號一延安一。同七年勅賜二供料田戸一。同年始賜二撿挍官符一。詔曰。代々相傳可レ撿二挍當寺僧侶一矣。同十年勅於二談岑一令レ講二仁王經一。寬平六年詔曰。師資相傳。可レ撿二挍御墓守一矣。故當寺修營甫就。人法永存者。偏是延安住持之功也。其後代々相繼。住持无レ絕矣。

第八本寺

右當寺者。叡山末寺。無動寺別院也。舊記云。天暦十年。實性僧都丁寧讓二誂弟子春暹律師一曰。談岑僧徒若有二官奏一者。必可レ被レ執二達一也云々。自レ此以後自然成二叡山末寺一矣。

第九炎上三箇度

初度

永保元辛酉年三月五日。椋橋音石民宅許燒失其時長者京極關白左大臣師實。座主仁覺僧正。于レ時法印。撿挍圓壽。右根元者。撿挍圓壽爲二古木庄內撿一下二遣弟子玄智一。和泉國人件人歸山之時醉レ酒於二豐浦河原一射レ犬之處。傍有レ犢驚走。爰件主與福寺知事圓快。稱二射レ牛之由一動二搖村里一。自レ馬曳落畢。件人歸レ山語二事由於撿挍一。撿挍大憤召二寄件知事圓快於西鳥居戸一令二拷問一之處。自レ今以後爲レ峯不レ可二忽諸一之由高聲叫畢。仍免レ之。件圓快歸二興福寺一。於二衆會所一。爲二多武峯僧徒一被二凌礫一之由訴申。依レ之仰二付兩堂舍一企二發向一。堂衆寺下居安部寺。燒二失椋橋音石民宅一。而間寺中騷動欲レ企二合戰一。爰經暹上人云。若相戰者。兩方人多以將レ死。僧侶之行業可レ然乎。吾不レ可レ見二如レ此之惡事一云云。即企二離山一。仍撿挍以下同可レ停二止合戰一之議。上各出二向鳥居戸一奉レ留二上人一了。即日撿挍圓壽自二河內道一上洛。訴二申京極殿下一。殿下仰云。住持近

參委可申事由。尤驚被思食也云々。仍撿挍近參言上子細。即時令宣下興福寺之寺務也。爲制暴逆被止寺務了。依古老之說記之。

第二度

天仁元戊子年九月十一日。淨土院諸坊幷院内堂舍少々燒失。於山鄕者皆悉燒失。其時長者知足院攝政右大臣忠實。座主仁源僧正。撿挍永深。右根元者。濟嚴大法師。平等院經藏建立之後。勸進養母高田庄近邊所領田畠。令施入件經藏畢。件養母逝去之尅。以彼施入田之作手。令處分養子濟嚴國季二人幷舍弟高助之間。國季與高助致相論之處。國季相語濟嚴法師爲方人。欲苅取件地作物之尅。高助相語興福寺寺僧。雇下彼寺知事院尊奪取件作物了。仍濟嚴大憤。下遣僧能樂法師凌轢件院尊了。依之興福寺衆徒蜂起。可燒拂多武峯由下知了。即三軒三大寺守延爲大將。自傘岑打入令燒失。此時燒失堂塔者。食堂。經藏。惣社。大温室。多寶塔。灌頂堂。五大堂。淨土堂等也。自餘堂塔不燒失。委注文在官文書中。講堂西簷雖火付。軍兵退散之後。寺僧等忩出消之畢。即日自峯以十八十禪師觸子細於叡山。依叡山訴詔件守延。至子子孫々一代不可出仕之由宣下了。依古老說記之。

第三度

承安三癸巳年六月二十五日。山鄕幷寺中堂塔僧坊等皆悉燒失。其時長者松殿關白太政大臣基房。座主覺快親王。鳥羽院第七皇子。撿挍慶深。右根元者。承安二年夏比。依坂田寺事。十八十禪師上洛之時。有裁許者。奉勸請山王權現於此峯。可奉崇之由立願了。而同八月四日可爲峯領之由。賜長者宣了。仍任先日之願奉勸請之。同十日椋橋孕女石邊造山王寶殿。九月六日行山王祭。爰興福寺大衆發起。僉議當國之中御墓守之。比

叡神人各募權威欲忽諸興福寺。永可停止云云。即下遣中綱仕丁於國中。責勘山王祭供奉之輩。令燒失住宅。兼令停止件社家之事。又同年十二月廿四日於千代市細川鄉墓守延俊爲西宮庄司是貞聟行包被凌轢了。仍御墓守等爲燒失是貞住宅亂入西宮庄。而彼庄依爲興福寺領。彼寺大衆發起。下知國中。令停止當寺僧徒之往還了。如是之間。彼寺當山觸事不和。以同三年四月之比觸子細於本寺。五月廿日叡山大衆騷動。興福寺北國諸庄薗皆悉押妨了。同廿六日興福寺六衆蜂起。可燒失多武峯之由僉議了。自晦日東西居關。永止往還。六月八日自當寺打破椋橋關了。同廿日合戰始。其合戰處者。坂田。細川。傘峯。椋橋。大道。天滿峯。水越峯。小竹峯。宮奧等也。寄軍大將。小竹峯者。宇陀藤二近保。水越峯者。長谷川三郎季俊。忍坂三郎家宗。此日山鄉被燒失了。廿一日合戰。傘峯冬野許也。寄軍大將。傘峯者。長谷川主殿正經。蒙疵。廣瀨當武者倫成。蒙疵。池尻三郎家資。池尻四郎助成。忍海淸太時直。冬野者。楢原中內光遠。北隅平太國親。布施源藏行弘。曾禰源太季方。中津尾源二忠康等也。寄軍中死者。池尻四郎助成。於傘峯死。楢原中內光遠生年十六。於冬野死。中津尾源二忠康。於湯屋谷死。忽於山內被討取者八十餘人。還家後死者不知其數。峯方死者。入住法師。廿一日於傘城死。田坂鄉住人久俊。同日於冬野城死。件二人許也。此日從冬野陣三百餘人打入。南院坊舍四五宇燒失了。雖然无程追出於湯屋谷。數十人討取了。廿二三兩日。依大雨无合戰。廿四日峯衆徒。皆悉退出。廿五日當寺燒失。但淨土院南院計燒失。平等院東不燒失。此時燒失堂舍者。講堂。金堂。常行堂。十三重塔。法華堂。聖靈院。寶藏。鐘樓。惣社。曼荼羅堂。三重塔。先德堂。食堂。大溫室。淨土堂。五大

堂等也。依レ之興福寺別當僧正尋範京極殿息。解官。淸水寺別當法印玄緣加賀守高階宗章息。停任。中納言法橋覺興中納言忠卿孫。刑部大輔忠定息。配二流播磨國一。弟子助況。理文。性音。爲二燒失張本一之故也。伊豫得業覺□逃隱。弟子助況理文爲二張本一故也。

又被レ下二諸國一宣旨云。

左弁官下五畿內諸國。東海。東山。北陸。山陰。山陽。南海。太宰府。

應三早沒二入東大寺興福寺元興寺藥師寺法隆寺大安寺西大寺新藥師寺大后寺不退寺京法華寺超證寺招提寺宗鏡寺弘福寺領末寺一。(此下恐有脫文)

右南都衆徒。蜂起蟻集。染レ旬累レ月。發制頻雖レ降。暴逆終无レ休。初燒二拂多武峯之聖廟一。後押二止春日社之祭祀一。加レ之發二軍兵一。於二滿寺一備二凶器一企二參洛一。已有二罪科重疊一。爭遁二懲肅於三章一者。左大(臣カ)辨宣。奉レ勅。件寺領末寺庄園等。早仰二五畿內七道諸國宰吏一。悉以沒入。但於二佛供燈油料幷恒例寺用一者。付二國司一令二宛濟一者。諸國承知依レ宣行レ之。

承安三年十一月十一日　大史小槻宿禰在判

左中弁藤原朝臣在判

第十地主

右當寺地主者。藤門大祖大織冠聖靈也。

第十一住侶

定惠和尚者。當寺開基人也。舊記云。和尚是大織冠內大臣一男。母車持國子娘。車持夫人。件夫人。元是孝德天皇之寵妃也。天皇深知二大臣之聖智賢意一。賜レ妃爲二夫人一。于レ時夫人孕已六箇月。詔曰。生子若男者爲二臣子一。若女者爲二朕子一。堅守而送二四箇月一。生子男也。故爲二大臣之子一矣。和尚其性聰明絕倫。故小字曰二眞人一。幼稚之時。隨レ父大讀二內外典籍一。一聞无レ忘。禮二入唐沙門惠隱一出家受戒。硏二究三論一得二悟空宗一。渡レ海入唐到二長安城一。隨二惠日道場神泰法師一廣學二佛敎一。和尚住二五臺山一時。夢吾身忽居二談岑一。父大臣告言。吾今上レ天。

汝此地建寺塔修淨業。吾降神當嶺。擁護後葉。流布釋敎矣。故歸朝後。草創談岑。止住當寺三十七年。靈廟在當寺。碑曰。入唐求法沙門定惠。和銅七年六廿五。春秋七十。端座遷化矣。或說云。白鳳十四年十二月二十三日。四十二歲遷化。靈在山城國木幡寺矣。

善珠僧正者。初興福寺碩學也。俗姓安部氏。洛陽人。或曰。淡海公娘。藤原夫人宮子之養子也。少年之時至愚鈍而以此爲恥。學唯識宗習因明論。昏窒不通。勵志无撓。時毒暑。頭腫如熟瓜。鬢髮悉落。自餘勤業類之。故廣通三學。延曆四年來住談岑。同十六年正月早良太子有病。勅善珠令護念。爲廣說法要言。未畢太子病愈。同年正月十六日任僧正。同年四月丙子日遷化。歲七十五。

實性僧都號法眼大師。者。俗姓紀氏。紀伊國那賀郡人。生年十三。始登談岑。以玄念大法師習黑白。爰延曆寺第十二座主法橋贈大僧都玄鑒和尙。治部大輔高階茂範息。爲凡僧之時。修行名山次。當寺一夏留住。修行法華三昧。歸山之時。玄念法師。以此小童付屬玄鑒曰。得脫修學之後。令還住當山矣。小童乃伴玄鑒詣延曆寺。出家受戒。廣學顯密二敎。行學功積。漸被知朝家。往還叡山談岑多歲。延喜十八年勅爲阿闍梨兼內供奉。同十九年蒙撿挍官符。然爲邑上帝師鎭護寶祚。天曆元年轉談岑座主任權律師。同九年任少僧都。同十年正月十七日遷化。歲六十五。勅賜諡號爲法眼和尙。智朗禪師者。文德天皇後胤也。初謁實性宛如舊友。實性語禪師曰。吾若年之時無仕者。時眞昇大法師聞此事。送一人仕者。其性質直柔和。服仕如意。信心至深。常讀法華歷數年死。而後件仕者夢中來告吾曰。師全莫歎。吾依讀法華功力生高家之子。十一年後。來隨從師。言訖夢覺。而今日汝來。年月日時一如昔

夢ニ矣。禪師聞ニ此言一大歡喜。卽禮ニ寶性一出家受戒。名號ニ智朗一廣學ニ顯密一天曆八年於ニ談岑一奉レ爲大織冠一始ニ修讀經會一。件會者每歲不易自ニ六月朔日一至ニ四日一讀ニ誦法華一受レ勅置ニ年分度者一。

增賀上人者。參議正四位下橘恒平男。左近中將敦行孫也。誕生後父母赴ニ東國一於ニ馬上一令ニ乳母抱レ子。一日早朝發足。乳母餘睡未レ寤。放レ子落レ馬。過ニ數里一睡覺。所レ抱不レ見レ子。乳母悲泣。父母聞レ之大哀馳歸。子所レ挾ニ路泥上一子含レ笑仰臥。泥水不レ汚。又無ニ少疵一其夜母夢。前泥上有ニ寶床一敷ニ天衣一臥ニ其上一四天王立ニ四隅一合掌曰。佛口所レ生子。我等加ニ衞護一矣。四歲時初向ニ父母一曰。願登ニ叡山一學ニ一乘一矣。作ニ是語一已又無ニ餘詞一。又母夢抱レ子在レ懷。忽成ニ大比丘一手持ニ經卷一十歲時。父母以ニ初語及夢事一送ニ叡山一與ニ慈惠大師一。上人其性聰明深智。廣學ニ顯密一尤遂ニ止觀一而惡ニ名利一絕ニ世俗一太上皇冷泉院帝勅爲ニ內供奉一固辭不レ受。皇太后藤原詮子崇敬爲レ師。於ニ采女中一出ニ麗語一去。年至ニ三十二一天曆二年八月二日夜夢。遂ニ川流一入ニ幽谷一有ニ一伽藍一基趾年尚。僧徒屢住。當ニ堂坤隅一有ニ一平地一縱橫丈餘。視ニ老翁立一首戴ニ青冠一身被ニ赤袈一左手持ニ經卷一右手携ニ仙杖一天女天童侍ニ立前後一上人問曰。仁誰乎。答曰。毘耶離城居士也。住千餘年。化緣未レ盡。住ニ此處一者多悟ニ佛智一汝志ニ淨刹居一遂ニ素懷一語畢隱也。夢覺之後不レ知ニ奈何一漸過ニ十有五年一至ニ應和三年七月一依ニ入道君如覺勸一始入ニ談岑一川流谷路。堂宇僧坊。一如ニ昔夢一卽卜ニ居士住立地一忽結ニ草庵三間一面一名曰ニ一乘房一於ニ叡山一居ニ南无坊一撿挍千滿寺主平仙。專營ニ土木一千滿如覺泰善聖昭平救等。隨ニ上人一受ニ教法一康保元年於ニ講堂一講ニ摩訶止觀一同二年說ニ法華文句一自ニ康保元年一至ニ天延元年一每季三七日修ニ法華三昧一夢南嶽天台諸祖師摩レ頂曰。善哉佛子。能勤ニ修行一釋迦普賢加護攝受矣。天延

二年始修廣學竪義。寛和年中制玄義抄。撰義科私記。長德二年於講堂夏九旬晝夜專誦法華。觀音菩薩放光明照眉間。文殊菩薩忽來影摩頂上。爾時上人起大慈誓曰。吾若遂往生之素懐。先度吾山之大衆。次及法界衆生矣。上人自得六根淨。悉知都鄙事。常護法善神隨爲給仕。國人多來訪問。上人能應不違。長保五年六月八日未時。詠和歌曰。支離八十餘之老乃浪海月之骨爾逢仁計流艶。同九日集門人曰。西方佳期今其不遠。卽設講莚演寂後說法。而後命門人念佛。自入靜室坐繩牀。誦法華結金剛印。安禪遷化。年八十七。住在當寺四十一年。臨終語門人曰。吾滅不須火葬只用土葬。過三年開壙見之矣。弟子春秀等隨遺命。後三年十一月開壙見之。全身不壞。趺坐儼如。但衣朽弊。春秀等禮拜讃嘆。靈廟在當寺乾。文治三年十月廿日。寺主珍輿勸進十方檀那立石塔。凡上人移住當寺。弘通圓宗以來。碩德繼踵。賢才成林。三觀敎風傳響於此峯。一乘惠日駐光於吾山。只是增賀上人止住傳法功也。

如覺禪師者。九條右大臣藤原師輔八男。母延喜帝皇女。前齊宮雅子内親王也。如覺俗曰從五位右少將藤原高光。巧詠和歌。多入撰集。一旦悟世虚僞。應和元年十二月五日詣叡山横川。禮增賀上人出家受戒。同二年八月登多武峯修常行三昧。從增賀受胎金密法。聞摩訶止觀等。後結草庵居。名曰極樂房。左右唯儒釋典籍。麻衣葛屨而已。正暦五年三月十日。沐浴淨衣。端座合掌。向西方唱彌陀寶號。書偈曰。比來修行念佛業。常願西方極樂界。臨終夕初見三聖。賢愚莫疑淨土敎矣。投筆遷化。

覺睿禪師者。右少弁河内守定成三男。土佐守季隨孫。母平擧直娘也。覺睿俗曰藏人正五位上藤原信綱。天喜六年三月登多武峯出家。時年三十

四。常讀二法華一粗解二妙義一。或時普賢來摩二頂上一。又天童來與二異菓一。凡讀二法華一八千部。端座合掌遷化。

經暹上人者。幼登二多武峯一出家。後結二草庵一居。名曰二安養坊一。拾遺往生傳（算博士三善爲康撰。）云。慈悲染レ心。行業在レ身。學二瑩三密一。望二期九品一。寬治七年三月二十日寅時。誘二衆僧一相共稱二讀彌陀經一卷一。寶號數百遍唱禮之間。手結二定印一。右脇西面如レ眠遷化。生年八十一。（有二多瑞相一略レ之。）

素意法師者。越前守懷尹一男。越中守佘尹孫。母祭主輔親娘也。素意俗曰二紀伊守從五位下藤原重經一。巧二詠和歌一。多入二撰集一。康平七年六月廿八日詣二粉河寺一。宿二觀音堂一。誓曰。願觀世音示二我發心修行依處一矣。其夜夢大悲菩薩自二內陣一出。以二和歌一示曰。花衣風猛山仁色易天紅葉乃洞能月於詠米與。（ハナコロモカサラキヤマニイロカヘテモミチノホラノツキヲナカメヨ）而後夢覺。時思惟。粉河寺曰二風猛山一。多武峯曰二紅葉洞一。明知大悲菩薩告二發心修行依處一。則於二粉河寺一禮二能覺律師一出家受戒。延久三年二月十三日出二彼寺一。翌日宿二崎山一。十五日來二入當寺一謁二撿挍圓壽一。先レ是圓壽夢。衣冠人忽來曰。明日素意者來二此處一。令三彼住二此峯一。言已夢覺。至二明日一實如二夢告一。故圓壽於二南院一與二敷地一。於レ是素意結二草庵一居。名曰二十字坊一。從二經暹上人一受二顯密敎法一。承保元年於二南院峯一建二佛閣一。安二大日如來像一。名曰二遍照堂一。永保三年於二和泉國松村鄉一建二精舍一。安二藥師如來像一。名曰二寂靜寺一。後見二智者大師十疑論一。專營二西方業一。嘉保元年二月廿九日告二弟子一曰。見二蓮華在一レ前狀如二月輪一。言訖遷化。

第十二有職

承安元年六月廿三日。以二前撿挍賢仁一被レ補二阿闍梨職一。于レ時年八十六。件日放二解文一下着。奉行石見大進季廣。（木工頭源季兼男。）又自二長吏一賜二持金剛一也。

宣旨曰。

太政官牒多武峯

應レ置二新造三重塔阿闍梨壹口一事。
右太政官今日下二治部省一符偁。權大納言正二位藤原朝臣實國宣。奉　レ勅件阿闍梨壹口宜レ置二彼塔一者。省宜承知依レ宣行レ之者。岑宜承知　牒到准レ狀。以牒。
承安元年五月廿三日左京修理宮城判官正五位下行左大史小槻宿禰在判牒
覺快法親王奏狀曰。
請下殊蒙二天慈一以二大法師賢仁一被レ補中多武岑新御塔阿闍梨職上事
傳燈大法師賢仁年□□臘□□。天台宗妙樂寺□□。而件賢仁雲嶺閇レ跡。雪窓執レ勤。圓融法界之觀。觀念月明。瑜伽悉地之行。行業年積。見二其才操一堪レ爲二法器一。不レ擧二若レ斯人一何勵二後代輩一乎。伏望天慈因二准傍例一。以二件賢仁一補二阿闍梨一者。今繼二三密之傳燈一。奉レ祈二萬歲之遐算一。仍勒二事狀一。謹請二處分一。
承安元年六月廿三日

阿闍梨無品覺快法親王
右以二多武峯新御塔一爲二攝政家祈願所一。可レ被レ置二阿闍梨職一之由經二奏聞一之處。依レ請下二宣旨一已。其後建久七年十一月十八日。長吏天台第廿一座主良尋法印慈鎭御弟子。時。以二前撿挍觀意一被レ補二阿闍梨職一。于レ時年七十七。

第十三佛事

仁王會。
正月十五日。於二講堂一修レ之。要記云。天曆八年主上勅二沙門實性一。爲二國家安全一令レ講二仁王經一。詔曰。自レ今以後。談岑僧徒。每歲仁王經講演任二僧官一。偁前講准二四位一。正講准二五位一。後講准二六位一焉矣。
涅槃會。
二月十五日於二講堂一修レ之。後記云。天曆五年二月。僧都實性語二大衆一曰。今年是世尊入滅當二一千九百年一。況釋門遺弟。須三皆報二彼恩一。卽於二講堂一自講二涅槃經一幷令二大衆唱二佛名一矣。其後中間不二

相續。天德四年撿挍千滿。語二上座平祚一曰。今月是大恩敎主入滅月也。故先年僧都實性。講二彼經一唱二佛名一。我等須二又興一修先業一矣。自レ爾以來。講經唱名。每年修レ之。

灌佛會

四月八日。於二講堂一修レ之。後記云。天曆八年四月八日。僧都實性初修レ之矣。其後每年修レ之。

蓮華會。

六月十五日於二講堂一修レ之。寬弘二年撿挍平救命二大衆一於二佛前一立二蓮華一令レ讀二法華一。其後每年修レ之。

法華會。

每年十月於二聖靈院一修レ之。後記云。白鳳十三年爲二內大臣遠忌一定惠和尙講二法華經一其後天曆二年十月自二朔日一至二四日一。僧都實性始二修法華八講一矣。自レ爾已來。每年修レ之。

維摩會。

每年十月於二聖靈院一修レ之。後記云。白鳳十一年十月。爲二內大臣遠忌一定惠和尙講二維摩經一。其後延曆四〔年十〕月。內供奉增賀復講二此經一同三年十月。撿挍千滿修二維摩略會一矣。自レ爾已來。每年修レ之。

大師講。

十一月廿四日於二食堂一修二講經論議一。後記云。天曆九年十一月。依二僧都實性敎誡一。始二修大師講一矣。自レ爾已來。每年勤レ之。

法華三昧。

於二法華堂一修レ之。要記云。昌泰三年玄鑒和尙。始二修此三昧一。天曆四年天皇勅二沙門實性一。於二談岑一令レ修二法華三昧一。然其堂未レ造故。修二之金堂一。同五年八月十日。勅行者六口定二置之一。謂實惠。元保。運賢。惠海。明快。泰善也。預一人。謂慶眞也。每年三月自二朔日一至二廿一日一。每日三時讀二法華懺法一幷每日讀二法華一部一矣。其後康保元年三月。村上

天皇建㆓法華堂㆒。同年十二月十日。增賀上人移㆓修
三昧於此堂㆒。
常行三昧。
於㆓常行堂㆒修㆑之。古記云。今曼荼羅堂地。昔有㆓六
間坊㆒。名曰㆓寶雲坊㆒。智朗禪師居㆓彼坊㆒。其後如覺
初居㆓彼舊坊㆒。以㆓北三間㆒爲㆓道場㆒。以㆓南三間㆒爲㆓
坊舍㆒。自㆓應和二年㆒至㆓安和二年㆒。獨自修㆓此三昧㆒。
天祿元年右大臣藤原伊尹。依㆑建㆓立常行堂㆒。移㆓
修三昧於彼堂㆒。同年依㆑建㆓立曼荼羅堂㆒。如覺移㆓
住極樂坊㆒矣。後記云。常行三昧者。依㆘如覺勸㆓右
大臣藤原伊尹㆒寄‐進三昧田㆖。安和二年十月廿二
日始令㆑修㆑之。同日行者六口定㆓置之㆒矣。其狀曰。
定㆓常行堂㆒事。
一行者六口。理宙。慶鎭。尋敎。忠壽。惟命。康諠。
一預一人。慶直。
一每年從㆓七月㆒至㆓九月㆒九十日間。每日三時。讀㆓
阿彌陀經三十二相㆒。幷每日唱㆓不斷念佛㆒。
右常行三昧所定如㆑件。弟子年來寄㆓住伽藍㆒。普
爲㆓法界㆒自修㆓此行㆒。今爲㆓永事㆒。奉㆑勸㆓右大臣閣
下㆒。爲㆓此施主㆒自㆓今日㆒令㆑始㆓行之㆒。後々補㆓闕僧
分行供米等事㆒。寺之諸司共知㆓行之㆒。

安和二年十月廿三日　　癡僧如覺

十六講。
每月十六日於㆓聖靈院㆒修㆑之。件講者。地主聖廟
之遠忌也。長元元年十月十六日撿挍岑睿始㆓修
之㆒。其後于㆑今不㆑絕。自㆓長元元年㆒至㆓今年㆒百七十
年也。

多武峯略記卷下

第一塔婆付佛像

十三重。檜皮葺。元瓦葺。

荷西記云。件塔移清涼山寶池院塔。和尚在唐時。調材木瓦等。欲歸朝時。依乘船狹。一重之具留棄渡海。攀登此岑。歎言。材瓦不備所願何遂。漸及十二重。歎息无措。夜半雷電霹靂。大雨大風。忽然天晴。明朝見之。材瓦積重。形色无異。知飛來也。和尚感然伏地。見聞奇異矣。要記云。十三重瓦葺塔一基。件塔以栗木一株材木皆悉作之。建立年久。破壞日新。故天慶八年座主大法師直(眞カ)昇。加以修理矣。其後承安三年炎上之時。和尚將來之塔燒失了。其後治承元年十二月二日斧始。大工住僧觀念。散位末永。散位行末。以上三人。願主大和國廣瀨住人右馬允康敎右馬允康高三男。再興之。其後元暦二年三月五日巳時葺始。同四月三日申時葺了。同十一月廿五日供養。導師別當權律師覺玄。民部卿資長息。呪願撿挍法橋觀意。請僧一百人。御使中宮權大進藤原家實。中納言兼光卿一男。後改資實。職事上野守藤原賴高。威儀師實雅。行事二人。左方十禪師明英。右方都維那暹慶。其時長者攝政從一位前内大臣基通公。中院殿下御息。母從三位忠隆卿娘。長吏法印道快。後改慈圓。法性寺殿下御息。母大宮權大進藤原仲光娘。

安置文殊師利像一軀。

荷西記云。塔内安置文殊菩薩像。是右大臣所奉造也。謂談岑者。本朝五臺山故也矣。要記云。塔中自本无佛像。去延喜年中。沙彌仁照始安四佛繪像。于今在之矣。其後文治元年供養之時。氏長者御願文云。殊抽懇府之新誠。更思佛屋之復舊。寺家勠力。土木勵功。建立檜皮葺十三重塔一基。四方奉圖繪三尺彌陀釋迦藥師彌勒像各一軀矣。繪師式部大輔藤原光範作。永範卿息。

多寶塔瓦葺。

件塔者萬壽二年。撿挍道安之所建立也。延久元年大法師濟嚴改造之。天仁炎上之時燒失了。注文在官文書中。今淨土院溫室南也。

安置釋迦多寶二佛像各一軀。

三重塔瓦葺。
件塔者。松殿關白太政大臣基房公之御願也。但於造營者。撿挍慶深之沙汰也。仁安二年十一月十日立柱。大工十六人。承安元年五月九日。上金物。同十一月晦日供養。有舞樂。導師新阿闍梨賢仁。咒願撿挍慶深。開眼前撿挍靜雅。御使石見大進季廣。木工頭源季兼一男。但季廣依有故障不能下向。名代藤原藏人季高。中宮大進清賴男。當日來着。同三年燒失了。其跡者今神所南。食堂乾也。
安置大日如來像一軀。皆金色。長五尺。
承安元年七月晦壬寅日造始。佛師明陽。範助之弟子。同三年燒失了。

第二堂舍付佛像

講堂。檜皮葺五間四面。禮堂作。元三間四面。
荷西記云。安置遺骸於十三重塔之底。經年之後塔南建三間四面堂。號妙樂寺矣。天祿三年二月十四日官奏云。荷西記。定惠和尙白鳳七年建立塔婆。經年之後建立講堂云々。此記雖云經年。恨不記年數矣。天祿三年三月二十八日氏長者御願文云。白鳳十一年三月內大臣長子定惠和尙初建講堂矣。要記云。三間檜皮葺堂四面庇。其中南面孫庇也。名曰講堂。延喜十六年始修理之。同十七年修理畢。延長三年當國目城上利春始造高欄。同四年造飛簷幷蔀。大藏行直加材木。天慶九年改檜皮葺。以瓦七千三百枚葺之。忠幹朝臣加稻五百束矣。後記云。講堂本瓦葺三間四面也。前前國司雖加少少修理。柱桁皆悉朽損。故增賀上人千滿再興之。天祿二年二月八甲午日壞却舊堂。自同三年三月廿八日始造新堂。覺忍阿闍梨以佐伯祿雅文申成當國權大掾。以彼任料三百貫文加是。今講堂者五間四面兩棟作檜皮葺四面庇。內陣者竪三間橫五間。天井首裏搆南面。在隔子五間。東西脇各在開戶一具。北方在車戶一具。外陣者竪二間橫

五間。南面在開戸三具。東西脇各在開戸一具。四面各在板緣幷高欄。天祿三年九月三日造畢。大工常範。同年九月五日供養。導師增賀上人。咒願師撿挍千滿。氏長者御願文能登守源順右京大夫至孫。左馬允攀息。作之。在官文書中矣。件堂。承安炎燒時燒失。其後承安五年正月十八日材木取始。三月七日柱取始。同十九日柱四本立始。四月十三日甲子日□時棟上。大工二人觀念。末永。行事前信濃權守藤原長親。大和守致康息。其時長者松殿關白基房公。長吏無品親王覺快。撿挍俊觀。

安置阿彌陀如來像一軀。皆金色坐像長六尺。脇仕二菩薩像各一軀。皆金色長五尺。件三尊共氣首訓作。四天王像各一軀。彩色長五尺。志比古麿作。千手像一軀。彩色長七尺。云々。要記云。七尺千手像者。大臣之所造也。定惠和尚安置講堂。頂拜之輩悉得効驗矣。承安炎燒時。軍兵退散之後。煙滿堂內尅。十禪師千慶。法華堂衆乘觀等。捨身命奉出阿彌陀像。千手像。四天王像。此時脇仕二菩薩燒失。安元三年二月十七日作添彌陀座光。願主執行增實。佛師僧康俊。治承元年六月五日。脇仕觀音造始。願主宗任。佛師僧定西。同廿二日安置講堂。治承二年二月十日脇仕勢至造始。願主實運。佛師僧定西。六月六日安置講堂。件二菩薩開眼撿挍觀意。咒願前撿挍俊觀。

釋迦坐像長一尺六寸。件像。座主玄念於攝津國難波浦得此像。地藏像長六寸。件像淸原善樹爲亡母高子四十九日追善造之。觀音像長一尺五寸。件像當國守從四位上藤原忠幹造之。藥師坐像長一尺二寸。件像從五位上越後守藤原爲信安和元年病惱。以增賀上人令立願。依彼願力所惱除愈故造之。淨名坐像長一尺六寸。件像天延二年增賀坊前有一松樹。時々深夜樹上有聲誦大集經日密陀羅尼。衆人恠見之。不知其形。故增賀以彼樹一株造此像。不動像長二尺。

件像增賀造之。正曆元年增賀向此像修行法時。三目八臂天魔來。忽增賀現不動形放火燄。此像亦現丈餘身發雷聲。天魔憔悴作禮忽去。而後此像及增賀共復本身。泰善聖昭親見之。件六像承安炎燒出之。十八善神像各一軀。長一尺六寸。座主玄念造之。此像承安燒失。

金堂。檜皮葺三間四面。

要記云。定惠和尙講堂東建金堂。修彌勒金佛。天曆四年九條師輔公改造之矣。件堂承安燒失。其後文治四年三月七日。攝津國住人靱負尉成家加力。故前十禪師珍光幷尙觀阿闍梨建之。供養導師撿挍靜胤。

安置彌勒坐像一軀。皆金色。長五尺。脇仕二菩薩各一軀。皆金色。長三尺。件像定惠和尙所持像也。此像承安燒失。

如法堂。檜皮葺三間四面。

後記云。天曆八年僧都實性受村上天皇勅准慈覺所立初建如法堂矣。永久四年六月廿九日夜。以大雨故北山崩破壞件堂。其跡者聖靈院西。法華堂艮也。

安置如意輪觀音白檀坐像一軀。長三尺。件像定惠和尙入唐歸朝之時。於海上得此像。

法華三昧堂。檜皮葺三間四面寳形作。

後記云。康保元年三月村上天皇建法華堂。同年十二月十日增賀上人移修三昧於此堂矣。其後萬壽三年上座道覺。依關白賴通公宣下改造之。同年三月十日供養。件堂承安燒失。其後安元二年七月十一日。攝津國住人右馬允賴成建之。同十二月二癸酉日供養。導師十禪師意覺。

安置普賢坐像一軀。皆金色。長一尺二寸。件像僧都實性欲作此像有願望故。實性遷化後。千滿爲遂彼願天德二年四月朔日造此像。梵天帝釋四天像各一軀。座主眞昇所造也。

常行三昧堂。檜皮葺三間四面。寳形作。階藏。

後記云。天祿元年依₂如覺勸₁攝政右大臣藤原伊尹建₂常行堂₁。如覺禪師安₂彌陀像₁矣。其後長保二庚子年十一月依₂沙彌觀西勸₁。當國權介佐伯祿雅文建₂之。寄₂附佛供燈油料₁。大工粟田信忠。件堂承安燒失。其後承安五年四月十三日上₂假棟₁。安元二年十月廿六日斧始。大工行末。同年十二月二日棟上。治承元年六月假葺。同四年四月檜皮葺。葺工藤井是淸。國成。内陣四本柱。畫工淸舜。建久元年五月作₂内陣高欄₁同二年七月塗₂佛壇後壁彩色₁。

安置阿彌陀坐像。皆金色。長二尺五寸。

曼茶羅堂。檜皮葺三間四面。

後記云。天祿元年一條攝政右大臣伊尹奏₂圓融院帝₁建₂曼茶羅堂₁爲₂玉躰安穩₁四季令₂修₂曼茶羅供₁矣。其後承德元年十二月十四日依₂長者宣下₁撿挍永深再₂興之₁同年十二月四日供養。件堂承安燒失。其跡者今神所之正面也。

安置胎金大曼茶羅各一鋪。

普門堂。俗曰₂中寺₁。檜皮葺一間四面。

後記云。普門堂者。貞元元年圓融院帝初建₂之矣。建久三年二月十二日修理始。同四年四月廿四日修理畢。同年十一月十四日供養。願主實運。

安置十一面觀音像。彩色。長五尺。近來此堂在₂觀音三像₁所謂本佛幷賀佐寺觀音。白木寺觀音也。

先德堂。檜皮葺三間四面。

古記云。嘉應元年六月九日。俊賀法師勸進。寺中建₂立之₁件堂承安燒失。其跡者食堂南也。

安置增賀上人像。彩色。長一尺五寸。嘉應元年四月八日造₂之。佛師僧範助。承安燒失。

食堂。

要記云。承平五年座主眞昇建₂萱葺九間二面食堂₁矣。其後承德元年。撿挍永深改₂造檜皮葺七間二面₁件堂天仁燒失。其後所造承安燒失。其後建久二年五月廿二日。伊賀國住人兵衛尉康俊建₂

立之。
安置大黑像。長七尺。
件像康保元甲子年正月三日撿挍千滿造之。又安置南岳天台傳敎慈覺智證實性像。撿挍千滿造之。件像承安燒失。其後圖之納寶藏。
溫室。萱葺七間一面。元五間一面。
釜一口。一石斗入。承安燒失。其後釜一口。七石入。大納言經輔卿。大藏卿藤原長房施入之。
鐘樓。檜皮葺。
要記云。鐘一口。高三尺。此鐘寛平年中賊來盜之。故天慶五年二月晦日内供奉實性。大法師眞昇。以自力他力鑄之矣。
古記云。嘉保三年寺主暹圓。以當寺鐘小故。曳山田寺鐘懸當寺鐘樓。以當寺鐘懸淨土堂。以淨土堂鐘懸山田寺矣。件鐘承安燒失。其後撿挍靜胤。文治四年二月十九日鑄鐘。六月朔日懸鐘樓。

第三聖靈院 檜皮葺三間一面

荷西記云。堂東大樹邊異光時々現。和尚點此地造方三丈御殿矣。要記云。延喜十四年眞昇大法師申氏長者貞信公改造聖靈院矣。其後天仁元年九月十一日炎上之時。聖靈院不燒失。故加以修理。亦被調獻御裝束了。其間靈像者奉安置講堂。其後久安五年八月三日奉遷靈像於假殿。御使前和泉守藤原光盛。中納言實光卿息。同九月六日御使筑前介廣安下着。同九月七日斧始。春日神主中原臣カ鞆負尉時弘功也。仁平元年三月廿六日奉遷靈像於本殿。御使三人。告文使日向守藤原有成。敦宗弁息。行事紀伊大進政業。有成息。職事紀伊權守藤原範明。大納言令明息。其後嘉應二年正月廿七日申時御裝束幷御供調獻。御使二人。告文使前中務少輔爲綱。參議親隆卿息。職事豐前前司能乘。紀伊大進政乘息。其後仁平元年三月廿六日造畢之。御寶殿承安三年六月廿五日燒失。同七月斧始。八月十

八戊寅日奉レ遷二靈像於經藏一。經藏之內造二假殿一。行事長親。大工宗貞。同四年正月九丁辰日本殿斧始。行事大工如二假殿一。同十九日未時棟上。同廿八日戌時奉レ遷二靈像於本殿一。御使皇后宮權大進藤原光長。權弁光房二男。行事長親。同日御裝束調獻。其告文曰。

去年六月廿五日。事出二來不圖仁一。聖靈院以下。山內堂塔房舍等悉以燒失。驚歎之思比又胸焦寸。聊乃御殿造營乃間。聖靈乃尊體遠所二燒殘一乃經藏爾暫奉レ安禮利。其後土木乃功遠勵味。聖靈殿復二舊基一古登已畢。卽裝束等於新令二調獻一天。尊體乎所レ奉二居鎭一奈利。抑件御裝束者。近代天仁乃例於背天。頗盡二花美一而天。其例聊以不吉須。欲レ依二天仁例一者。儉約又有レ恐。此毛彼毛廟意難レ測志。何加是何加非。愚慮仁有レ疑。訪二之古記一仁。天仁乃例已吉奈利。仍天守二其跡一天。令レ奉レ調牟流那利云々。

其後建久四年二月十九日損色。使下野權守藤原康家長親息。下向。聖靈院御殿壁代几帳等爲レ鼠被二咋損一故也。兼寺中諸堂損色等悉注取了。同廿三日上洛。同七年十月朔日御裝束等調獻。告文使前遠江守正五位藤原行房。行隆卿息。職事康家。其時長者九條前太政大臣兼實。撿挍靜胤。此度新調物送文曰。

奉送多武峯聖靈院御裝束幷靈物等事。

政所。

御茵一枚。上莚一枚。御座三帖。承足一枚。几帳帷四帖。壁代三帖。御簾八間。有二懸緒丸緖鈎等一。机七前。內花机一前。燈臺二本。半疊二帖。面出雲莚。緣高麗。磬臺一基。在レ磬。閼伽器二前。母屋御鏡九面。八花形。鈴十二口。庇御鏡五面。圓形。鈴廿口。菅圓座二枚。御銚子一口。御提一口。御器五口。內大三口。御唐櫃二合。御身絹一匹四丈。御供打敷絹四丈。已上御殿分。幡廿四流。白蓋在二小幡八流一。袈裟二帖。半帖三帖。面重莚。緣繧繝。脇机一前。香爐箱二合。香爐二口。如意一口。御簾五間。在二懸緒丸緖鈎等一。

疊十二帖。高麗六帖。紫六帖。御經箱一合。經机一前。已上廻廊分。
右注文調進如件。
建久七年九月廿八日
別當刑部權大輔正五位下藤原朝臣宣房奉
私云。宣房者參議光長卿二男也。

四面廻廊。檜皮葺。廿九間。
右廻廊造營時代未詳。保元二年二月廿七日。依御殿前庭狹。南面廊六尺五寸曳出了。大工觀念。撿挍賢仁之沙汰也。其後仁安四年正月廿一日斧始。二月三日壞却舊廊了。同十一日棟上。撿挍靜雅之時。承安燒失了。其後治承三年五月廿四日成功宣旨到來。撿挍法橋觀意。和泉國内金住人中原兵衞尉遠貞。遠仲一男。此二人之功也。六月三日下搆。同十五日中原遠貞米七十石先奉納之。廿二日斧始。八月五日棟上。同四年五月十五日南面東西葺了。葺工散位國成。同五年四月鈎廊葺了。葺工散位是淸。

安置大織冠聖靈尊像一軀。
荷西記云。大臣安置靈像。造師近江國高男丸也矣。後記云。聖靈尊像一軀安置聖靈院。右爲榮耀藤門護持當山。撿挍千滿法師所奉造也。造工沙門延祚矣。古老相傳云。以高男丸所造之靈像奉籠千滿所造靈像中矣。承安炎上之時。兼日奉隱。同四年正月廿八日御遷宮也。

第四惣社 檜皮葺

要記云。延長四年始造惣社矣。天仁燒失。其後所造御寶殿承安燒失。其後承安四年正月廿一日斧始。廿四日柱立。廿七日作事了。其後建久五年三月十八日御寶殿三四丈許奉曳移南方。八月二日倚五六尺許奉曳移南方。
三面拜殿。檜皮葺。正面七間。南面三間。北面三間。元三間一面。
天仁燒失。其後所造拜殿。五間。承安燒失。其後建久五年四月十九日柱一本立之。上假棟。五月七日斧始。大工散位友成。六月十三日棟上。同

六年四月廿八日葺了。元惣社地者今講堂閼伽井程也。今惣社地者元曼陀羅堂跡也。建久四年七月廿四日曳鏟曼陀羅堂跡成平地。同五年三月十八日曳移惣社於彼地。

勸請鎮守。

右當寺鎮守者。天一神等一百餘所也。修正神名帳所列是也。又安和二年正月十日如覺禪師啓白文曰。當寺鎮守七十餘所諸大明神矣。故昔奉勸請七十餘所歟。

第五別院（在當寺之内）

東院堂。（號攝光堂。萱葺一間四面。禮堂作。元檜皮葺。有五間廊）

件堂者沙門延生之所建立也。其後寺主日宴改造之。天喜三年十二月十四日供養。安置藥師如來坐像。（長六尺。）

南院堂。（號遍照堂。柿葺一間四面。前有庇。元檜皮葺。）

件堂者。素意法師之所建立也。其後撿挍永深改造之。其後治承四年三月依朽損改檜皮以柿葺。大工源守安。願主意詮。安置大日如來像。（皆金色。長三尺。）素意法師造之。

淨土院。（檜皮葺三間四面。禮堂作。）

件堂者天延三年三月撿挍泰善之所建立也。天仁燒失。其後所作承安燒失。安置阿彌陀三尊廿五菩薩四天王像。

淨土院經藏。（檜皮葺三間四面。）

古記云。嘉保元年後二條關白師通建經藏。安七千餘卷經律論及台典章疏矣。件堂天仁燒失。安置釋迦坐像。（皆金色。長二尺五寸。）脇仕二菩薩坐像各一軀。（皆金色。長六寸。）件像天仁燒失。

平等院。（檜皮葺一間四面。寶形作。前有庇。）

件堂者永承元年撿挍善妙之所建立也。安置五佛像各一軀。（皆金色。長三尺。）件像尾太作。其後建久六年六月十四日後壁板畫六地藏。願主法眼康慶。畫師善範。

平等院經藏。（本瓦葺一間四面。）

件堂者大法師濟嚴受二白河院勅宣一所二建立一也。
安二置傅大士像一。彩色。長二尺五寸。
多樂院。號二勝軍堂一。
件堂者大法師濟嚴爲二外祖父堯觀往生極樂一所二建立一也。安二置勝軍地藏像一。
寶積院。柿葺一間四面。
件堂者沙門陽圓之所二建立一也。其後文治五年夏之比。柱幷佛後壁板佛菩薩像圖レ之。墨畫十禪師智永。彩色清舜。九月廿八丁丑日供養。導師撿挍靜胤。安二置彌陀如來像一。皆金色。長丈六。
五大堂。柿葺一間四面。元檜皮葺。
件堂者承曆之比。撿挍圓壽申二關白師實公一建二立之一。攝津國住人靭負尉基置（直カ）加二助成一。件堂天仁燒失。其後所レ作承安燒失。安二置五大尊等身像各一軀一。件像者攝津國住人兵衞尉兼知功也。
灌頂堂。檜皮葺三間四面。
件堂者經暹上人爲レ行二結緣灌頂一所二建立一也。天仁燒失。其跡五大堂巽也。
小栗栖堂。號二延命堂一。
件堂者建立時代幷願主名未レ詳。可レ尋レ之。安二置地藏菩薩像一。彩色。長丈六。件像者靈佛也。昔北山鄉有二一人男一。其名曰二源五一。有時逢レ雨立二寄此堂一。見二堂內地藏菩薩像一。堂破雨漏像如レ洗。此男心中傷悲。自脫二檜笠一覆二此像一去。經年後。此男死至二閻魔王宮一。王曰。此男常射レ鹿爲レ業。當レ遣二地獄一矣。時着二檜笠一高僧一人來告レ王曰。此男小僧之檀越也。其故於二南閻浮提談岑小栗栖堂一此男脫レ笠供レ我。其志甚重也。故我彼之命延二三年一矣。亦告二源五一曰。汝見二此地獄苦患一。還二閻浮一修二善業一。言已蘇生。故專修二善業一。三年之後无レ病忽死。
冬野寺。號二妙金寺一。〔龜山皇子良助法親王破戒之後居二冬野一自稱二優婆塞一〕
件寺者千手觀音靈驗之勝地也。堂舍草創時代未レ詳。

第六末寺

音石寺。法號善法寺。

舊記云。十市郡善法寺者。千手觀音靈應之地也。勝寶元年沙門心融建立之。其後天長年中改造之。願主安部中納言入道。俗名國香。檜皮葺坊舍廿宇。相分上院下院。坊舍數繁多也。又元興寺僧都明詮來住此地。又高尾峯僧正眞濟來住此地。貞觀十年延安和尚時永爲當寺之末寺矣。

坂田寺。法號金剛寺。

日本紀第二十二云。推古天皇十四年夏五月五日勅。鞍作鳥郎賜大仁位。因以給近江國坂田郡水田廿町焉。鳥以此田爲天皇作金剛寺。是今謂南淵坂田尼寺矣。太子傳上云。用明天皇二丁未年。佛工鞍部多須奈爲天皇自身出家。造丈六佛像并坂田寺矣。承安二年八月四日南淵坂田寺永可爲當寺之末寺由賜長者宣。同三年正月晦日彼寺本主木幡寺上座永嚴。以坂田寺流記公驗等永寄進當寺了。

山田寺。法號華嚴寺。

日本紀第二十五取意云。孝德天皇五年蘇我山田石川麻呂大臣奉爲天皇。於倭國營造山田寺。同年三月廿四日大臣遭讒死矣。安置十一面觀音像。長五尺。長元七年撿挍善妙當大臣之忌日。始修法華八講。堂塔鐘樓經藏等跡今猶在之。

久米寺。

舊記云。高市郡久米寺者。古仙之所建立也。昔有女。於久米川洗衣。古仙見其脛白。自從天落。卽建寺於此地。至心亦修懺悔。白日更昇青天。安置丈六藥師銅像并二菩薩像。靈驗揭焉。利益甚盛矣。撿挍千滿注文云。天慶八年當國守忠幹看任初。奉拜當寺聖廟。以座主大法師眞昇補任久米寺別當職矣。

國源寺。

日本紀第三云。神武天皇七十六年春三月甲午朔甲辰。天皇崩于橿原宮。時年一百二十七歲。明

年秋九月乙卯朔丙寅。葬畝傍山北陵矣。舊記云。國源寺。寺在高市郡畝傍山東北。天延二年三月十一日早朝。撿挍泰善過彼地。途中有人。戴(頭戴カ)頭白髮。身着茅簑。告泰善曰。師於此地爲國家榮福。講一乘矣。泰善問云。公姓名亦住處何乎。答曰。我是人皇第一國主也。常住此處。言訖不見。故泰善每年三月十一日到彼地。講法華。貞元二年當國守藤原國光傳聞此事。建方丈堂安觀音像。永爲當寺末寺矣。

荻田寺。(法號本願寺。)

舊記云。長和三年。撿挍聖昭於十市郡建荻田寺。安置藥師如來像。(長一尺二寸。)靈應日新。

河合寺。

舊記云。萬壽二年撿挍道安於城上郡建河合寺。安置地藏菩薩像。(長六尺。)

加佐寺。

舊記云。加佐寺者准胝觀音靈應地也。

白木寺。

舊記云。白木寺者如意輪觀音靈應地也。件二箇寺。在長谷瀧藏奥。先年爲野火被燒失。佛像者依爲本寺即送當寺。今安中寺矣。

中山寺。

件寺者在宇陀郡。千手觀音靈驗地也。

佛龍寺。

件寺者在宇陀郡。元者當寺之末寺也。今者爲藥師寺之末寺。

三輪寺。

件寺者元者當寺之末寺也。山階寺良智得業押領之。

藤井寺。

件寺者元者當寺之末寺也。山階寺隆觀得業押領之。

寂靜寺。

件寺者永保三年素意法師之所建立也。在和泉

國和泉郡松村鄕。安置藥師如來像。嘉保元年正月素意寄進爲當寺之末寺。撿挍永深時知行之。

第七田園

信濃國筑摩郡蘇我鄕字草茂庄一處。田類等在施入狀。

右大納言藤原冬緒卿濱成卿之曾孫。所奉施入。彼冬緒卿所領十市郡椋橋鄕山林治田。與當寺相論。而間彼卿身受病患久不平愈。令卜筮之處。聖廟御祟云々。仍以彼林田永施入當寺。依爲之少。以彼信濃國所領相添奉施入之。委見于彼施入狀。其時座主延安。上座聖澄。寺主行澄。都維那寶叔也。聖廟靈德以之可知。仍爲向後粗注子細。自餘田園等煩故不記之。委見前後兩記。

第八傜丁

右清和天皇御時始被置之也。要記云。御墓守傜丁。貞觀七年官宣定數十八人也。而當國守藤原本雄朝臣中間減定九人。見于傜丁難役守墓事息。仍故座主延安和尙當國守藤原繼陰朝臣之時。以十市郡百姓別池上貞丸之戶田。請傜丁之代國判先成。行來年々勘納地子。爲當寺之領。沙彌等巡撿食料香燈修理等料而郡司搆傜丁九人之外猶員數剩割取不行。爰內供奉十禪師實性爲撿挍之日。守源大納言國經卿息。是忠親王御孫。中間愁得三人。合爲十二人。天曆二年當國守藤原忠幹朝臣之時愁得六人。遂束本數定十八人了。仍加太常留。男戶田四町二畝百七十步行其口代矣。後記云。天曆二年三月。依寺家愁添傜丁六人。以畠各三段行其口代矣。故延安時初十八人。次同人時本雄減之九人。次實性時訴加三人爲十二人。次同人時訴加六人爲十八人也云々。又後記云。天慶八年藤原忠幹朝臣任當國守。着任初。奉拜聖廟伽藍。寄附傜丁十人。五人講堂不斷香料。山陵巡撿守護料供田三段矣。又宇治殿下賴通御時。東西諸郡御墓守員數百八十人。其後當殿下前攝政御時。撿挍觀意時。御墓守七百餘人。其後

至九條殿下兼實御時。興福寺以主水司旁依有訴訟。可減御墓守員數之由被仰下。爰岑僧注子細度々訴申。仍建久四年九月三日。以三百六十人可爲定數之由。長者宣下。奉行大藏卿宗頼。桂大納言光頼卿二男。

御墓守權威。

壽永元年十二月十九日。御墓守等押寄前武者所當麻倫康住宅之處。出數武士等令殺害御墓守二人了。蒙疵者數多。件倫康者。三位中將重衡。平大相國二(三カ)男。之家人也。仍號彼權威致此逆惡。然而自岑頻訴申殿下之間。平亞相不能拘留。以同二年二月廿日令出件倫康。同日戌時。於殿下內外安判官資成請取了。當殿下前攝政御時也。其後彼住宅等不殘一度成荒陵之地了。建久七年十月一日。礒野鄉住人義弁法師等殺害御墓守長紀助頼了。件義弁等或號地頭仲教入道家人。或稱興福寺東西堂舍守人。然而注子細訴申之日。以同八年六月晦日廳使可搦進彼等之由。長者宣下。同七月九日廳使下着礒野了。義弁等晤跡逃隱。其住宅等如倫康之例。仍上代如此之例。不遑毛擧。重仰權勢。以如此。

第九恠異

御墓山鳴動。

右當山鳴動者。吾朝希異也。其聲聞于三朝。其瑞傳於萬代。帝王理亂。國土安危。子孫禍福。當寺動靜。皆以此瑞所示告也。依之者有鳴動者。寺家以脚力不時言上子細於長者殿下。即不論善惡日。召御占而被下御占形云々。舊記云。當山振動。其聲聞于大唐矣。古老相傳云。當山鳴動方。東邊國王。南邊長者。北邊氏人。西邊黎民。中央當寺恠異云々。私云。古來御占形。國王黎民之事所未見也。只長者氏人當寺恠異云々。古老相傳云。鳴動次第。先粟原。次大原。次當山矣。

古老相傳云。椎岡（シヒガヲカ）。榮山（サカエヤマ）。岩野邊。此三所墓所同有二鳴動一。其聲聞レ里矣。

尊像破裂。

右爲レ氏爲レ處。欲レ示二恠異一之時。有二御面破裂之事一。爰寺家言二上事由一。卽發二遣御使一令レ讀二告文一。拜謝事畢之後。靈像復レ本。靈異掲焉。誠是大權之變作。極聖之示現歟。善妙撿挍記云。永承元年丙戌正月二十四日酉時。宮仕法師久聖告云。聖靈右御面四寸餘令二破裂一給云々。次日進二（解カ）上於寺拜一。同二十八日召二三綱中一人一。仍二月一日寺主賴春上洛了。二日參着。以二近江守藤原隆佐一言二上子細一。仰云。住持近參。委述二子細一申レ之。始レ自二明日一六十箇日。仁王經講莚大般若讀經可二勤行一也。今夜之中可レ還二着寺家一者。卽賜二御馬一疋仕丁三人幷兵士三人一。戌時出京。次日午尅歸山。卽勵二御祈禱一。十五日周防前司賴祐爲二幣使一矣。告文禮奠相具下向。拜謝事了。十六日歸洛。十七日。米二十斛。燈油三斗被レ下レ之。于レ時長者宇治關白太政大臣賴通公。撿挍春禪矣。私云。氏長者欽重御志如レ此。以レ之可レ察二自餘一歟。

永保元年三月六日破裂。同三月十九日於二關白師實公一被レ行二御占一。告文使式部大輔敦光。

久安四年十二月八日告文使美濃權守藤原有光。式部大輔敦光一男。

保元二年七月朔日破裂。同廿六日告文使文章博士藤原長光下向。式部大輔敦光二男。

慶保二年二月廿三日破裂。告文使大内記藤原遠明。大内記令助一男。

仁安二年五月廿三日破裂。告文使大膳大夫藤原範明。元名遠明。子息三人相具下向。

嘉應二年閏四月十三日破裂。同廿二日告文使日向守藤原定長下向。權弁光房四男。

承安二年六月九日破裂。告文使兵部少輔光綱。光房三男。

同四年十二月四日破裂。同五年正月廿七日告文使式部權少輔敦綱。令明子息二人相具下向。治承二年三月十九日破裂。同四月八日告文使兵部少輔光綱下向。同四年七月廿二日破裂。同廿九日告文使安房守定長下向。元日向守。養和元年月日破裂。同七月廿四日告文使敦綱朝臣下向。兼被レ告二興福寺造營由一。元暦元年七月二日破裂。同廿二日告文使散位從四位上敦綱下向。文治三年十一月二日破裂。同廿日告文使文章博士光輔下向。文章博士長房二男。

多武峯略記卷下

建久八年歲次丁巳閏六月十二日於二多武峯南院一撿挍靜胤撰レ之。

右多武峯略緣起以一本挍

昭和二年十二月以別本補訂了　　惪言

群書類從卷第四百三十七

釋家部十三

長谷寺縁起文

吾遣唐大使中納言從三位兼行左大辨春宮大夫式部大輔侍從菅原朝臣道眞。忝加寺官附大安寺。因依小僧之請攀入長谷靈寺。爰則面爲勝絕之靈場。視成大明之流記。精氣一通而得靈夢。十一面堂下二百餘步下敍(架イ)有岡。名雲懸梯。高不幾許。從厥頂探雲有三金梯。至金峯山。三藏王各率山神等諸眷屬踏梯影向。忽入十一面堂。各以五色蓮花捧寶前。則覓其所以。藏王權現答曰。此山者功德成就之地。諸佛經行之砌。是兜率天宮觀世音院也。菩薩聲聞住此山而逞功德。諸天神祇在此山而振威驗。專治四海安寧。鎭衞一人寶祚。我等融彼冥誓日々來而擁護伽藍利益衆生云々。爰彌信仰無貳。仍鏡行基菩薩國符記七卷。幷流記文三卷。本願聖人上表狀一通。就中尤聚金去塊勘出縁起文一首。其辭曰。傍兼流記。

偁長谷寺者。夫於南閻浮提陽谷輪王所化之下磤馭盧島水穗國長谷神河浦北豐山峯而。德道聖人建立十一面觀世音菩薩利生之道場也。此豐山有二名。一者泊瀨寺。又云本長谷寺。二者

長谷寺。又云二後長谷寺一。其差別者。十一面堂西有レ谷。自レ其西岡上有二三重塔幷石室佛像等一。是泊瀨寺也。得レ號者泊瀨河上。瀧藏權現坐。其所勝地而往古以來諸天影向砌也。協二彼社一在二天人所造之毘沙門天王一。古人喚爲二天靈神一矣。雷取登レ空之時。御手寶塔流而泊二此山麓三神里神河瀨一。武内宿禰卜筮曰。斯授二天德一表二地榮一也云々。則自手崇而北峯西北隅納レ之。仍改二舊號三神一將二泊瀨豐山一矣。其後經〔在イ〕二三百餘歳一。道明聖人移二之石室一。自レ爾以降繁昌有二於此山一。故提二里名一尙安二寺號一矣。〔玆イ〕是天武天皇更勅二弘福寺道明聖人一。建二精舍於此一矣。彼金銅佛像下有二天皇御筆緣起文一。其聖人六人部氏人矣。次谷東岡上有二十一面堂等一者長谷寺也。從二大悲利生之谷長一而稱者。專答二德道聖人之願一。而北家曩祖房前臣。奏二元正天皇一。奉〔保イ〕二聖武詔勅一以所二建立一也。彼德道聖人者。播磨國揖寶郡人。俗姓辛矢田部造米麻呂也。後

名二子若一。是法基菩薩應化。第三仙人再誕矣。母公萩子夢見〔星歟〕二明皇天子降入二口中一而如レ飮レ物。經二十六箇月一。人王卅八代齊明天皇卽位二年丙辰歳後秋。驎騵利レ角〔爲〕龍レ蟷蜋化レ身以爲レ雀月之十八日。日出天晴風靜之剋。不レ惱二慈母一如レ放レ懷〔兮歟〕兒一而產矣。生年十一別レ考。十九離レ妣。藝才号顯レ跡之歳便想。生者必滅也。知恩之徒不レ可レ不レ報。會者定離也。賴德之人不レ可レ不レ答矣。云レ恩繁多。而莫レ過二於四恩一。謂父母師君山海之恩天地之德而已。所以孝養之風扇二於四海一。〔州イ〕洲縣田邑災難不レ生。定省之光照二於六衢一天上天下豐樂必成。〔締イ〕不レ如我報恩故剃二除鬚髮一。作二佛之綱蹄沙門一。廻二向彼二親菩提一。終爲レ求二佛道一遙去二本鄕一而流二異域一。因緣相感而來二此山一。遇二慈悲師一而改二俗號一。于時天武天皇卽位四年乙亥歳春二月五日。生年廿歳。出家受戒成二私度沙彌一。而習學無レ暇勤行無レ隙。卽得二佛法分一國內黎險者。修法無レ比行德兼

人矣。累年撿知所相。上求菩提之山高。下化衆生之谷深。四神相應之靈場。一天無雙之勝地也。玄武磥砢之嶺蘿苔之松綠。往々開四時之花。以送齡貞於萬代之春。青龍流沙之谷巒嵒之巖密。問々交雲霧之色。以運響影於千年之秋。朱雀泮澗之谷雲霞旋降。而緘嶂崝之岳。覩似澤池掃温勞炎〔焱イ〕々疫氣。白虎禮儀之方更無逆賊行。君皇修義人怨自解。廻政權儀物情相似。定知。此山古仙修行之跡。衆妙吉祥之砌也。吾此所拓精廬之臺。益日域之生。如此思慮而見廻山內。北峯現見金色光。彌奇日々行其所。勤行精進之裎〔裡イ〕恒見此事。終無上大菩提心難押。開言而語大師道明大德曰。現施利生爲造動佛像欲求佛木。大師答曰。善哉不遠神河浦靈木尤吉矣。恠哉今夜見一夢。數輩異形類焉中於彼木而坐列。其中一人童子持盖覆木。又木本有白衣老翁。其形實徹也。我問曰。翁公何人又何事住此所乎。答曰。我是三尾大明神也。爲衞護此木自本國片時不離卒諸眷屬來。又持盖童子者當山守護童子也。靈木依彼之請來於此所。當山能相應云々。爰窅然曙夜之處汝今請問云々。德道聖人歡喜。而人王四十二代文武天皇即位十年丙午歲。長谷鄉古老撿案內答曰。所命之木來于此之後。此里人民多漂不平。今村里合力將遠送他里。靈木由來我等所不知也。但傳聞。近江國高島郡三尾前山有深谷號白蓮花谷。彼谷有大臥木。猶如有心長十餘丈楠也。不知自何所來。此木放瑞光薰異香。諸天常來下而持白蓮花散此木。其花屬此木生蓮花。其色亦白色。如此其谷而經多年故于今名白蓮花谷。昔八幡宮應神天皇五代之孫。人王廿七代繼體天皇即位十一年丁酉歲。雷電霹靂風雨大命而有洪水。此木自彼谷流出。志賀郡大津浦漂歷六十九年。百姓未知木心伐取。郡鄉家々

門々燒弊宅發疾病諸不吉也。占求其故崇至此木。聞者無犯心。爰大和國高市郡八木里小井門子云女人。彼大津里爲夫經廻於彼此國。夫俄死去。件女人歸舊里。爲父母幷夫欲奉造佛像。越大津里通古老者。以人王卅二代用明天皇卽位元年丙午歲挽置於八木衢。依木祟門子死去。其後彼里三十餘年。郡鄉家門又發災。則葛下郡人出雲臣大水沙彌法勢欲奉造十一面像。推古天皇卽位廿六年戊寅歲。葛下郡當麻鄉挽移。其願不應大水命盡。過彼郡五十餘年。郡里又不吉也。民類同心以人王卅九代天智天皇卽位七年戊辰歲。指城上郡長谷鄉北神河浦挽捨去。其後留于此里卅九年。犯彼木者不平云。德道聖人聞此言彌知可有靈奇。則里人請曰。我蒙三寶德者以此木將奉造十一面觀自在菩薩像云々。於是古老刀禰等悅貴許件木。其後十五箇年之間精進修行。雖奉崇重都

無可果願。只仰冥助之處。聖人夢東峯三燈傍有恠人曰。三燈表三世利益。曳靈木於彼峯可造佛像云々。夢覺倍憑冥感。如敎養老四年庚申歲二月首。佛木引上東峯結菴備香花。篤憑三寶之加被。夙夜勤匪懈。重立願禮靈木曰。爲聖朝安穩藤氏繁昌乃至法界平等利益欲奉造十一面像。大悲弘誓感我願。靈木自然成佛云々。爰元正天皇卽位六年壬戌歲秋七月。房前臣爲大和國班田勅使之次。爲狩打立此峯之處。山中聞禮拜音。頗奇而行菴前問曰。聖人何祈兩家。答曰。傳聞第六天魔王欲犯〔无イ〕我朝之時。天照大神居法性宮見此事。大悲之餘。春日大明神契曰。與汝共降日域。我成國主汝爲臣家益彼土聚生云々。詶〔酬イ〕其恵忝二神交此土塵。其二神之孫而兩家治此國。佛法興癈可有兩家。兩家運否可依佛法。此兩家佛法繁昌者廣益衆生。故遂此大願欲應國土群機矣。具披

申造佛像。勅使問曰。自有慶賀事者。爲助成奏朝庭申下官物。融精誠而運懇念約束畢。則果房前臣奉勅賞忝榮名。彌歸聖人之德得祈念之趣。而密奏元正天皇。天皇雖叡感無程辭帝位。聖武天皇卽位。天皇踐祚之初。房前臣重勸解狀。聖人受命。神龜元年甲子歲正月一日上解狀。依房前之奏狀。同年二月廿三日勅。其年三月二日。所宣下國宜承知。同月十八日。香稻三千束下行。仍同六年己巳歲四月八日辰時。以吉日良時加持御衣木。其役道慈律師同時始。三箇日之間奉造十一面觀自在菩薩像。高二丈六尺。其巧匠者稽文會稽主勳也。造始佛像當第二日。樵夫吉躬津麻呂入山欲取薪之〔手歟〕因。向佛所遙見稽文會。六臂地藏菩薩每年削刻佛像。又見稽主勳不空羂索觀自在菩薩。六臂或取鑿或取刀同時向佛。成奇特思行聖人所而語。則遙見如言。相共近行佛所而見常人也。

是地藏觀音之應化。神明尊崇之權跡。其具記有別矣。亦堂舍搆高下險難也。何爲恒思歎而感應時至。聖人合掌本尊發願曰。願得冥助恣建精舍。其夜夢有一金神。指示北峯曰。聖人莫患慮。撿峯地中有金剛寶磐石。上地際齊下輪際窮。其躰在〔枝イ〕三枝之頂大悲菩薩坐說法。此其一也。用彼可爲金剛寶師子座元來未宜顯。機緣已成矣。吾等神王部類八族。其名曰龍神夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽天神王等也。其龍神有八類。謂曰難陀婆素難德叉迦羯固〔間歟〕吒般摩摩訶般摩〔商佉歟〕商法婆羅鳩利迦羅天龍王等也。乃至其天神王在十二部。謂曰伊舍那帝釋火光尊焰魔羅剎水雨天吹風雲天多聞天大梵天王持地天日月二天照涼光等矣。從往昔以降。或現本身或成童男。擁衞此山而如天普洽率土。如地厚顧群生。此山與則形而振威。此山衰則幽而成福云々。夢覺畢。時天平元年己巳歲八

月十五日。及二其夜半一天風吹レ峯。龍王掣レ電大雨時降。成二山崩石破之音一。心肝不レ安。纔自二窓間一見二電輝一。天龍八部幷八大童子等摧レ巖〔岑歟〕掘レ地。不レ幾夜曉現見二北峯一平如レ掌。厥岫岭中有二金剛寶磐石縱廣正等方八尺也。其面又〔亦イ〕如レ掌有二綾文幷菩薩行足穴一。新像御足比挍敢無レ違。聖人悅曰。輪王欲二出世一瑞獸地馳。雷震欲二大命一電光天輝。靈塲寶石欲レ顯瑞木來二於此山一。龍尾出レ寸知二其大小一。靈瑞既奇特也。粲知此山秀二甲餘山一。我當初誓奉二國家一惠二寮萊一與二佛法一利二衆生一。此願若成者。速於二當山一成二大伽藍一。興行之願今則天過分氣。後代利益定不レ空。加之上蒙二三寶靈神之指南一。中浴二朝庭菩薩之德海一。下依二藤氏北公之厚助幷法界善知識力一。觀音尊容如レ意奉レ造。以立二金剛寶磐石上一如二指南一矣。爰儲二於大會一欲レ奉二開眼一。因依レ勅寫二大般若經一部六百卷一。以奉レ祈二前皇後帝萬德莊嚴聖化無盡一矣。則天平五年癸酉歲五

月十八日。房前臣奉レ勅付二長谷寺一。同廿日捧二法味一調二音樂一奉二開眼供養一。請僧百口。興福寺。元興寺。大安寺。法隆寺也。導師行基上人。呪願義遲大德。于レ時自二觀自在菩薩頂上一五色雲聳滿二於虛空一散二造花一天花交降。其卷登二西方虛空一不レ下。又供養之夜。自二本尊眉間一放レ光。一夜之間山內皆金色也。如レ此事衆會皆見。倍凝二敬重之懷一。其夜白衣金剛童子八人。幽然出現語二聖人一曰。我等八輩者。寶磐石守護密跡神也。其名云二一岱石精護石靑頸施願隨念密跡施無畏童子等一也。則誓曰。此本尊至二歸依一凝二竭仰一。令レ祈二冥加一者保二福慶一。令レ求二菩提一者窮二法理一。又一入二此山一者。生々加護終送二淨刹一。長住二此山一者。假使緩レ行我添生レ勇。若一切道俗男女所レ擾二亂魔靈一。從二遠近一群集。爲レ蒙二除愈一籠祈者。辟二除魔鬼一令レ得二平安一。又於レ求二官位榮爵福德壽命一。求レ男求レ女乃至一切善惡事。菩薩慈悲爲二所願一者。隨二其所求一爲二

滿足使者護佛法利衆生斯焉德道聖人重誓曰。我若功德成就得自在身者。以神通力故。鎭奉守國家保護四海。若有衆生我寺運歩。合掌以一草一葉結緣菩薩者。假使造極重業可墮惡道。我代其苦必令彼人往生十方淨刹云々。聖人乞誓未終。童子證明登空。同廿一日勅願大般若經供養。導師行基聖人。呪願神叡律師。定者二人。題名僧六十口在之。供養之夜。天皇臥錦帳之下。懸思於會塲之曉。自東南方指光入殿。見歡喜罔極。爰行基聖人見奇瑞聞冥助。信心良驟。虛歸居心。終百箇日參籠。而當第七十六日之申剋。明心淸潔。堂內寂寞。其勤自常勇〔猛イ〕獨祈念。應願觀自在菩薩右脇忽然現。有金色童子手持金剛獨鈷。顏貌絕妙。面少忿怨〔怒歟〕也。漸歩來居聖人前。頗奇問曰。汝自何所來。童子答曰。我是當山守護八大童子最末金剛使者童子也。聖人重問曰。何事來哉。答曰。我聖人爲奉謁來也。倍奇又問。則答曰。聖人知哉。當山是三世諸佛轉法輪地菩薩聖衆利生所居也。一代峯高聳。兩部諸尊如星烈。長谷谿深帶。大悲利益如月曜。其中今所顯之金剛寶石有三枝。上地際分。下金輪束。一枝指西土中梵佛成覺寶石也。一枝在淸山補陀落山觀音所坐石也。一枝在此山。因於靈木金神示顯也。副其寶石而左脇有龍穴通無熱池。八大龍王幷小龍等守番而來在〔大歟〕天聖左近護寶座山內。遠治王法國土。又天龍八部衆各上首八輩。無量眷屬圍寶座而守護。亦八大童子。侍從觀音之右而爲菩薩應化使者。又相去寶座於東西各三百餘歩有二仙宮。數輩仙人恒時讀誦大乘經廻向諸衆生。東北隅仙宮隣次有平然地。日域大小諸神守護寶石之所。後山堀入地中有十六丈水精寶塔。以七寶莊嚴。其空輪則齊山頂。是過去千佛現在七佛遺身舍利納此中。未來諸佛舍利又可納此中。

是閻浮提福田也。中於此寶塔幷寶石。四方角在四天王衞護之。東山腰隔河有鵜形石。天照大神影向而坐彼石上。其石南有沓形石。春日大明神影向石也。此等神石北谷又有仙宮。凡不動伏魔而立。瀧下。天人奉佛而居。山上一山内無非所聖衆修行地。此山則祕密莊嚴之土。群仙窟宅之地也。一膽〔瞻歟〕一禮者。永離三惡趣。滿二利願云々。爰行基聖人願云見此事。童子將聖人自龍穴始廻山内。或仙人寂靜之所。或菩薩修行之場。盡令巡禮。則冥衆各現形對行基聖人。至後山以童子所持之獨鈷掘山頂。令拜十六丈水精塔空輪幷諸佛舍利。又重曰。我欲見此山祕密莊嚴云々。童子答曰。是不所及肉眼。只聖人可入兩部三摩地。則隨言片時入其三昧。奉拜見山内。皆密嚴地而兩部諸尊彌綸。良久聖人共還於寶前。童子立前右遶而行觀音後飄然不見。凡童子向顏之言。聖人巡禮之儀。別有七卷。不遑具記。百日已滿。行基聖人歸本寺。此等事一々奏朝庭。而爲造畢佛殿。重申下白瀧一萬段。德道聖人又勸進上下諸人營造寺院。天平七年乙亥歲五月十六日上棟。奉天裁。御藏司等爲棟綱線絲五百兩施入。凡堂舍搆悉成畢。同十九年丁亥歲九月廿八日奉供養。請僧百口。興福寺廿一人。元興寺廿一人。大安寺廿八人。藥師寺。法隆寺也。導師天竺僧菩提聖人。咒願行基菩薩也。則瑞應不一。異香薰會場。紫雲沸虛空。天人影向而奏音樂散天花。衆會皆見成奇特之思。自爾以降。鎭護國家之道場。而上自一人下至萬民。一天皆奉歸敬。一化建立儀如斯。爰聖武天皇遁位之後。天平勝寶五年十一月十六日臨幸。則持御自筆最勝王經一部幷法花經一部納大聖御寶前。又同月十八日開大法會奉供養。奏數曲之舞樂。啒千口之僧侶。導師隆尊律師。同月十九日夜。天皇得善夢而下勅。其年十

二月廿日始奉ㇾ懸二寶帳一。則勅於二此伽藍一者及二永代一可ㇾ奉ㇾ祈二聖朝安穩寶祚長遠國土泰平萬民快樂一云々。別當大僧都賢璟奉ㇾ勅流二之門徒一。幷以二勅約金札一奉ㇾ納二御寶前一。今此伽藍開發一途非二常儀一。云二道場一者。諸佛法輪地祕密莊嚴土。三災壞〔劫歟〕却不ㇾ動。四魔靈鬼失ㇾ威之砌也。大檀那聖武皇帝觀音化現。本願德道聖人法起菩薩垂跡。開眼導師行基菩薩文殊應化。供養導師天竺菩提僧正普賢再誕也。凡記錄取ㇾ要。依ㇾ勅奏聞。聊依ㇾ恐二天覽繁務一。從二數卷舊記一撰二一首緣起一者矣。

寬平八年二月十日

都維那僧行空

寺主法師惠義

上座法師圓詮

別當傳燈大法師位智照

俗別當左大臣從二位藤原朝臣良世

奉行 去年七月廿七日下諸寺幷長谷寺宣旨。

從五位下行左大史兼春宮大屬壬生忌寸望村

執筆

遣唐副使從五位上守右少弁兼行式部少輔文章博士讃岐介　紀朝臣長谷雄

中納言兼右近衞大將從三位行春宮大夫　藤原朝臣時平

遣唐大使中納言從三位兼行左大弁春宮大夫式部大輔侍從　菅原朝臣道眞

右長谷寺緣起文傳云天滿宮眞蹟今以其摹本書寫一挍畢

昭和二年十二月以同別本再挍加考畢　惠言

當麻曼陁羅緣起

當麻寺のおこりは。用明天皇の第三皇子麿子の親王の建立の寺なり。そののち夢想のつげありて。役行者のむかしのあとをしめて。この寺をうつしたてまつれり。それよりこのかた。大炊天皇御宇によこはぎのおとどといふ人のむすめいますかりけり。深窓のうちにやしなはれて。たまだれのほかにいだしたてまつらず。この君をきずなきたまとおぼしかしづくに。よるのつるのこの中になき野邊のきゞすのけぶりにむせぶおもひにすぎたり。しかれども。はるのはなに心をそめず。あきのつきにおもひをよせず。ふかく佛のみちをたづねて。法のさとりをもとむ。これによりて。稱讃淨土經一千卷をかきて。玉の軸をとゝのへ。華のひもをひらきて。この寺におさめたてまつる。

書

そののち天平寳字七年六月十五日。ついにはなのかざりをおとして。こけのたもとになせり。すなはちちかいていはく。われもし生身の如來をみたてまつらずは。この寺門をいでじ。かさねてちかふ。七日の期をかぎりて一心の誠をこらせり。しかるあひだ。同月廿日。ひとりの比丘尼きたりていはく。祈念のこゝろざしを見るに。隨喜のおもひにたえずして。われこゝにきたれり。九品の敎主をおがみたてまつらんとおもはゞ。われその相をあらはすべし。すみやかにはすのくき百駄をあつむべしといへり。願主の尼この事をうけて天聽におよぼすに。忍海連におほせて。近江國の課役として。たちまちにもよをしあつめたり。こゝに化尼さとりをえてきたれり。みづからはすのくきをおりて。いとをいだす事わづらひなし。

もゝわくにくりいだし。ちどわくにあまること をみたり。

詞

はじめて井をほるに。みづ湛々としてなみ溶溶たり。いとをひたしてそむるに。そのいろ五色をそめいだせり。人力の所爲にあらず。神通の方便なり。みる人奇特のおもひをなし。願主不覺のなみだにおぼる。この地の奇瑞をおもふに。むかし天智天皇御時。井のほとりによるよるひかりをはなつ石あり。すなはち勅使をさして。そのところをみせらる。その石のかたち佛像をなせり。よりて彌勒の三尊に彫刻して。精舍一堂の建立をなせり。名づくるにそめ寺といへり。この井の本緣によりてつけらるゝところなり。役行者この佛庭に末代の法苗のため。一本の櫻樹をうへられたり。人みな靈木といへり。花のいろ芬馥せり。そののち多くのよゝをへて。かげのくちきとなれり。しかれども。そのたねおひかはりて。はるやむかしのいろをのこせり。かの靈地にあひあたりて。この井をもほられたるにや。

詞

おなじき廿三日のゆふべ。化女一人きたれり。そのかたちみやびかなる事天女のごとし。化尼にとひていはく。はすのいとすでにとゝのへまうけ侍やといふ。すなはちいろ〳〵のいとをさゝげさづくるに。わら二はをあぶら二升にひたしてともしびとす。堂のいぬゐのすみをしめて。いろはたをたてゝ。いぬのときよりとらの時に及て。足だまもてだまもゆらにおりいだせり。その後化尼本願尼兩人のまへに。一丈五尺の曼陀羅一鋪。たけのふしなきを軸としてかけたてまつる。これをおがみたてまつるに。玉をつらねてみがきたるがごとく。

金をのべてかざりたるがごとし。莊嚴赫奕とし。光明遍照せり。ときに化女のはたおりめ五色のくもにのりて。いなびかりのきゆるがごとくしてさりぬ。
化尼此像の深義をときていはく。南のへりには序分をあらはし。北のへりには三昧正受のむねをのべ。中臺には四十八願の淨土の相をとゝのへ。下方には上中下品の來迎の義をつくせりとなり。これをきくになみだ二のそでをしぼるといへども。心は九品の土にまうづるがごとし。本願の尼つらつらこの事をおもふに。彌陀の智願として大聖の定通なりとおもへり。すなはちこれ生身の如來をおがみたてまつりて。極樂の莊嚴をみるにあらずや。ここに化尼四句偈をつくりていはく。
往昔迦葉說法所。　淮基今來作佛事。
鄉懇西方故我來。　一入是場永離苦。
この偈をきくになみだをながし。たましひをけす。ときに本願尼なくなくその由來をとふに。化尼のいはく。われは西方極樂の敎主なり。おりめはわが左脇の弟子觀音なりといひて西方をさしてさりぬ。そのわかれをしたふに。ふでしてかくといふとも。ことばをもみちてのぶといふとも。ことのたるまじきにはべり。ただなみだのかはかむをもちてかぎりとせり。
書
光仁天皇の御宇寶龜六年三月十四日。本願尼おもふがごとくに往生す。靑天たかくはれて。紫雲なゝめにそびけたり。音樂にしよりきこゆ。迦陵頻伽のさゑづりをなし。聖衆ひんがしにむかふ。攝取不捨のちかひあやまたず。異香ひさしく薰ず。奇瑞ひとつにあらず。末世の珍事。前代いまだきかずとならし。
右當麻曼陀羅緣起以相摸國鎌倉光明寺所藏後京極殿眞蹟書寫一挍畢畫圖住吉法眼慶恩筆云

觀心寺緣起實錄帳

寺壹院。在河内國錦部石川兩郡南山中。

合　山地千五百町。

錦部郡以□山中一千町。地名仁深野。

四至。東限横岑。南限小月見谷。西限紀伊道川井公田。北限龍泉寺北井石川郡堺。

石川郡以南山中五百町。地名東坂野。

四至。東限國見岑。南限上瀧。西限□岑。北限石川家井堰。

承和三年閏三月十三日　官符。

右當寺者。先師和尙經行之伽藍。北斗七星降臨之靈山也。峯聳八葉自表華藏蓮刹。谷行四方更摸月國達池。遙阻都下腥羶之堺地。獨爲寰中神異之山嶽。僅入厥堺。三密觀念易成。暫住斯地。一印頓證云朗。改雲心寺號觀心寺。良有所以哉。勝地絕妙盖以如斯。然則弘仁天長聖主。貴吾寺神秀。定御願道塲。臻承和明時。始被下山地勅施之官符。以爲當寺之永格。寔是皇道潛衞之伽藍。上乘祕密之精舍也。後世末資等。宜承知此旨抽朝家安全之精祈。專佛法紹隆之計略者。仍勘錄緣起如件。

一本尊事。

先師和尙大阿闍梨耶。勵一刻三禮之美功。盡勇猛懇丹之至精。所造作之尊容也。抑斯伽藍者。當京師之南。峙王畿之内。於此地安置持寶金剛之靈像。奉祈金輪聖主之寶祚〔之〕者也。

一於金堂前有一石座。是先師在日之時。拜堂禮佛之所座也。和尙滅後之今。定日々影向之禮石者歟。

一鎭守訶梨帝母事。

抑當社神躰者。毗首羯磨之彫刻。靑龍相傳之形像也。先師和尙大同元年歸朝之日。奉納三衣箱底。被安置當寺者也。式訪傳來鎭座之因由。和尙艤歸朝船。凌万里浪之時。乳水涌

海上一。甘露溢二潮中一。凝二奇異思一尋二彼源流一到二此勝地一。金堂東北之阿伽井是彼濫觴也。山谷爲レ躰。巖洞有レ樣。卓二犖諸州靈所一之故。卜二斯地一安二今尊一。爲二除災與樂之鎭將一。爲二護國利人之福田一而已。

一於二社頭東南一有二一阿伽井一。是號二獨古玉井一。和尙穿鑿之玉井。祕密加持之靈水也。一度汲之輩。速洗二三妄之垢穢一。須臾持之類。必潔二六情之〔染〕濁一。淺智愚少之族不レ可レ疑。甚深功能。佛化奇特。不レ可レ不レ信矣。

一聖僧事。

毗首振レ斧。栴檀吐レ苕。三國稟承。八祖傳來也。仍爲二佛法護持僧寶不斷一所レ安二置當伽藍一也。

一法性塔事。

祕密眞言。道肝數代。祖承靈寶也。深密子細。不レ能レ染レ紙矣。

一和尙以二眞金一自冶二鑄七躰尊容一。報二酬四恩一。廣德無二。懇志巧妙造作也。密二納寶庫一。不レ可レ出二外戸一矣。

右勘錄大概如レ件。

承和四年三月三日　眞雅

實惠

〔別本茲後龜山太上天皇奧書有之次後小松太上天皇奧書無之〕

太上天皇御判

此一卷銘幷奧書。忝所レ被レ染二太上皇宸翰一也。匪二啻備二後代龜鏡一。殆可レ擬二明時鳳綸一者乎。

應永癸巳沽洗中幹　關白經嗣判

昭和二年十二月右觀心寺緣起以別本挍合畢　惪言

群書類從卷第四百三十八

釋家部十四

山門堂舍（今稱山門堂舍記）

根本中堂　法華堂　根本經藏
常行堂　鐘臺　八部院
山王院　食堂　淨土院
講堂　戒壇院　四王院
定心院　摠持院　文殊樓
安樂院　前唐院　延命院
新延命院　五智院　蓮花院
護念院　隨自意堂　善學院
靜慮院　檀那院　常樂院
普賢院　尊德院　賢聖院
尊法院　五佛院　實相院
金剛壽院　持明院　无動寺

根本中堂。（初號二比叡山寺一。後稱二一乘止觀院一。亦曰二中堂一。）

大別當義眞。　小別當眞忠。　上座藥芬。
寺主慈行。　都維那圓信。

延曆七年戊辰傳敎大師建立者。伐二虛空藏尾自倒之木一。以二本切一自手彫二刻藥師佛像一軀一安二置之一。大師發二誓願一而祈二利生一。件像搖レ頭而諾二濟衆一如二生佛一。詎謂二木像一矣。

此堂元者三宇各別。文殊堂。藥師堂。經藏等也。藥

師堂以レ在レ中故曰二中堂一。但彼經藏。今大師堂也。
藥師佛木像二軀。立高各五尺五寸。竝身押金。衣文綵色。
件像。一軀者傳敎大師伐二虛空藏尾自倒之木一像也矣。一軀者座主惟首和尚所レ造矣。
同佛像七軀。立高各二尺。竝壇像。本願主不レ知二誰人一。
已上九軀安二置根本藥師堂一。在二磬一枚一。廣四寸五分。長一尺一分。
文殊師利菩薩像一軀。在二壇下別座方床一。居高二尺五寸。肉色。
普賢菩薩像一軀。
彌勒菩薩像一軀。已上竝壇像。各高三尺。各坐二倚子一。
毗沙門天王像二軀。竝居半様。立高各六尺。
此內一軀身細者根本中堂以二虛空藏尾自倒木之第三切一所二造立一也。件木第一之本切者爲二中堂藥師佛像一。中切者西塔釋迦堂釋迦佛像矣。一軀身太者別當參議伴國道所二造立一也。
已上安二置文殊堂一矣。
梵天帝釋四天王像。立高五尺。竝壇像。忠仁公所レ造也。

十二神將像各一軀。立高三尺五寸。竝綵色。
件像者。治安二年七月。入道大相國道長。造二立之一。同十一月廿四日。以二大師供一請二僧百口供養也。導師永昭律師。
日光月光菩薩像各一軀。竝立高五尺。
件像者。撿挍關白賴通。宇治殿。所二造立一也。永承七年十二月廿三日開眼供養。導師座主源心西明房。
傳敎大師眞影一軀。
自二弘仁元年春一勸進。心者始長二講金光明仁王法花三部大乘經王一。弘仁十四年。淳和天皇御宇。始宛二置燈油料一。
國廳牒。比叡山寺。
燈分料油一石八斗。
滋賀郡一斗。栗本一斗。甲賀八斗。
野洲一斗。蒲生一斗。神崎一斗。
愛智一斗。犬上一斗。坂田一斗。

淺井一斗。　高嶋一斗。

弘仁四年十月十六日

天長元年始置三綱。

大別當義眞。　小別當眞忠。　上座藥芬。

寺主慈行。　都維那圓信。

貞觀元年九月廿五日勘定資財帳云。葺檜皮五間根本藥師堂一宇。長三丈。廣一丈五尺五寸。高一丈二尺。葺檜皮五間文殊堂一宇。長三丈三尺。廣一丈六尺。高一丈二尺。葺檜皮五間經藏一宇。長三丈三尺。廣一丈六尺。高一丈二尺。

元慶六年智證大師爲座主之時。與三綱大衆倶見頽危。新設材木改造之。始自元慶六年歳次壬寅六月七日戊寅至于仁和三年十一月七日。都六ヶ年莊嚴畢功。然會三宇別堂以爲九間四面一宇。造加一面孫庇。以中五間爲藥師堂。南二間爲經藏。北二間爲文殊堂。或記云。今以云毘沙門堂是也。燒亡以後。横川大僧正以中七間爲藥師堂。以南二間爲大師堂。以北二間爲文殊堂云々。

法花堂。或名根本法花三昧院。

別當延秀。　知院事圓信。

葺檜皮方五間半行半座三昧堂一宇。堂上有金銀如意寶形。堂内有金銀多寶塔一基。高三尺。安置多寶佛像一軀。妙法蓮花經壹部。

弘仁三年七月上旬。傳敎大師建立。實範淨行衆五六以上始不斷香。至于今香煙猶薫。燈火未滅。山里之間。傳燈此火爲常燈之火。

弘仁元年春。根本中堂始三部長講之夜。谷頂有誦法花安樂行品之音。一兩夜尋音呼求。雖聞誦音不見人躰。以燈求覽有朽頭骨。手探捧之。尚誦經。仍埋不令踏。即於其地所建立法花堂也。

康保三年九月廿八日燒亡。同四年四月造畢。奉移普賢菩薩。勤修三昧行法云々。

寛治七〔六歟〕年七月五日。座主良眞造作始之。〔有脱字歟〕同七日

壞却造營之□而依㆓少叓〔衍歟〕㆒。八月十六日西塔横川幷東塔東谷虚空藏尾大衆等。伐㆓座主房㆒山門追却畢。仍造營打留訖。
元久二年十月二日午時燒亡。大乘院宮座主眞性御時。行法移㆓修于□□□□建永元年七月廿四日棟上。座主圓融房大和尚承圓。

根本經藏。在㆓虚空藏堂南㆒。
葺檜皮五間一面經藏一宇。一切經律論賢聖集幷唐本天台宗章疏。新寫經。傳記。外典。傳敎大師平生資具。八幡給紫衣等安㆓置之㆒。
右經論。大師所㆓書寫㆒也。又大安寺沙門聞寂。招提寺僧道慈殊成㆓隨喜㆒。書㆓寫經論二千餘卷㆒。部帙滿設㆓万僧齋會㆒以供㆓養之㆒。今所㆓安置㆒經論藏是也。
天元二年移㆓作根本經藏㆒也。是欲㆑令㆑作㆓中堂禮堂幷廻廊中門㆒。本地最狹。仍以㆓南岸土㆒爲㆑塡㆓北谷㆒也。卽如剋令㆑造作畢㆑功。

建保四年月日經藏之門顚倒。

常行三昧院。亦名㆓般舟三昧院㆒。在㆓講堂北㆒。
別當道昭。 知院事仁哲。朗イ
葺檜皮方五間堂一宇。西在㆓孫庇㆒。堂上有㆓金銅如意寶珠形㆒。四方壁圖㆓九品淨土幷大師等影像㆒。安㆓置金色阿彌陀佛坐像一躰㆒。同四攝菩薩像各一躰㆒。
或記云。常行堂本尊者。慈覺大師歸朝時。於㆓西海波上㆒得㆓小佛像㆒。以㆓件小像㆒奉㆑納㆓于腹心㆒矣。
此堂四種三昧之其一也。傳敎大師弘仁九年七月廿七日。分㆓諸弟子㆒配㆓四種三昧㆒。令㆓慈覺大師經㆓始常坐三昧堂㆒。同年九月土木功畢。自㆑入㆓三昧㆒六年修行。大師承和五年入唐。十五年歸山。新建㆓立常行三昧堂㆒。仁壽元年移㆓五臺山念佛三昧之法㆒傳㆓授諸弟子等㆒。永期㆓未來際㆒始㆓修彌陀念佛㆒。貞觀六年正月十四日子時。慈覺大師遷化。遺

言始ニ修本願不斷念佛一。念佛之軌躅邈矣大哉。昔斯那國法道和尚入定。現身往ニ生極樂國一。親聞ニ水鳥樹林念佛之聲一。和尚出定以傳ニ彼法音一流ニ布五臺山一。慈覺大師入唐求法之時登ニ五臺山一。一夏之間學ニ其音曲一。又傳ニ叡岳一。師資之所レ承不レ可ニ輙置一者也。

此堂元者在ニ虛空藏尾一。而相應和尚承ニ大師遺命一。元慶七年改移ニ彼處一亭〔了歟〕。講堂之北也。其時西三條女御令レ施ニ入幡盖寶網資財田園等一云々。見ニ相應傳一。

鐘臺。

葺檜皮二間鐘臺一宇。繫ニ銅鐘一口一。高八尺。口四尺五寸。弘仁九年傳敎大師鑄レ鐘建レ堂。天長四年別當內供奉光定奉レ制鑄レ鐘。前丹波守從五位下淨野朝臣夏野作ニ鐘銘一。太上天皇振ニ宸筆一書レ之。

八部院。在ニ法花三昧堂西尾上一。

葺檜皮方三間堂一宇。

安ニ置妙見菩薩像一軀。居高一尺五寸。梵天帝釋四天王像各一躰一。立高一尺五寸。傳敎大師建立矣。承和年中藤原太政大臣改ニ葺板本堂一更造ニ葺檜皮新堂一。別安ニ置梵天帝釋四天王像一。大師本願八部尊像同所ニ安置一也。建曆三年三月廿三日造ニ始之一。依ニ上人勸進一相摸國三浦和田左衞門尉平義盛所ニ造立一也。

山王院。在ニ摠持院西方一。

葺檜皮五間堂一宇。

安ニ置千手觀音像一軀。立高五尺。聖觀音像一軀一。傳敎大師所ニ立置一也。仁壽年中堀川院改ニ本葺板堂一更造ニ葺檜皮新堂一矣。

者舊相傳云。昔在ニ山塲未レ闢。寺塔未レ建之時。於ニ近江州一有ニ一信女一。道心甚深信力堅固。爲レ利ニ益六道衆生一願レ奉レ造ニ六躰觀音一。于レ時於ニ比羅之山一有ニ放光之木一。彼女夢見ニ瑞相一。尋ニ伐霊木一。後亦有ニ一老父一。來相語云。我將レ造ニ汝所願之像一。卽江頭

曳レ材。山頂逆レ斧。彫刻不レ日。相好寫レ月。莊嚴既畢。老父不レ見矣。六觀音之其一也。

食堂。在二中堂東一。

葺檜皮十一間堂一宇。葺板五間二面大衆屋一宇。安二置文殊聖像一躰一。天長年中所レ建立一矣。仁壽四年十一月廿四日慈覺大師依二國淸寺風一始二修天台大師供一。智者大師爲レ本。遍禮供二天竺震旦日本顯密祖師一也。天元三年造二九間四面食堂一。七間二面雜舍一。行二大師供內論義等一。天元三年九月三日供養。寛治四年六月日。座主良眞爲二新造德功之□一。其敷地依レ高二於中堂之地一。三尺曳レ窪年內造二立之一。依二宣旨一近江守爲家朝臣施二作料一矣。

淨土院。

葺檜皮方丈廟堂一宇。四面有二孫庇一。葺板三間淨土堂一宇。葺板五間禮拜堂一宇。葺板五間一面雜舍一宇。

傳敎大師所二定置一矣。

弘仁十三年六月四日辰剋。大師於二中道院一東坂本生源寺。遷化之後。以二其遺骸一瘞二彼廟堂一。齊衡元年七月十六日慈覺大師于時座主。移二大唐五臺山竹林寺之風一始二修淨土院廟供一。以二蜜瓜一爲二供具一。

講堂。在二四王院延命院中間一。

葺檜皮九間堂一宇。檐下四隅有二莊嚴丹青筌篌一。安二置胎藏大毗盧舍那木像一躰一。居高八尺。化佛一桂荷傾提金箔。左脇士彌勒菩薩木像一躰。右脇士十一面觀音菩薩像一躰一。並立高一尺五寸。各押二金薄一。右正軀佛像幷彌勒菩薩。爲二佛法護國一衆僧檀越等合力所レ造。觀音菩薩像。弘宗王奉二爲深草先帝一發心所レ造。具在二奏狀一。

梵天帝釋四天王像各一躰。綵色。

文殊師利聖僧像一躰。居高三尺。肉色。在二金塗床一。長四尺。廣三尺。高一尺四寸。天長元年義眞和尙所レ致二肇造一矣。十一月會在レ之。名二法花會一。六月會。法花會式同二十一月會一。五月廿八日始レ之。小月者廿

七日始安居夏講。安置新金色丈六大日如來像。觀音彌勒二菩薩像。彩色文殊六天像等畢云々。承元元年座主圓融房承圓大和尙。依宣旨鎌倉源中將實朝令造營。

戒壇院。或名法花戒壇院。在四王院西埵上。

天長五年義眞和尙時有勅建立矣。別當義眞。知院事光定。

葺檜皮方五間戒壇堂一宇。堂上有金銅覆鉢。鉢上有寶形。壇一基。高六尺七寸。長二丈八尺。廣二尺。像壇板敷。長三丈六尺。廣三尺。

安置金色釋迦牟尼佛像一躰。居高三尺。綵色比丘像。文殊彌勒菩薩像各一躰。居高二尺五寸。

葺檜皮五間着衣堂一宇。在後。同三間昇廊東西各一宇。〔看歟〕同廻廊一廻。東西長十四丈。南北長十二丈。同三間中門一宇。

天長四年五月二日。下近江國符旨所創建立也。

四王院。在講堂西傍。

葺檜皮方五間堂一宇。檐下四隅有嚴飾丹靑筮簇。安置金銅四天王像。高六尺五寸。

天長五年文德天皇御願。爲鎭護國家所鑄造也。別當內供奉光定奉制專知造院事。

定心院。有文殊樓東南下。

葺檜皮七間堂一宇。懸魚幷〔瑲以金銀鏤。桁梁丹靑嚴飾〕。

安置丈六釋迦牟尼佛像一躰。十一面觀音一丈立像一躰。金剛藏菩薩一丈立像一躰。已上金色。梵天帝釋四天王像一躰。壇下。文殊聖僧像一躰。別在壇下座方床。

葺檜皮三間軒廊東西各一宇。

同二間鐘堂一宇。有食堂北。　同五間夏堂一宇。在鐘堂北。

同三間經藏一宇。有夏堂北。　同十五間僧房一宇。

同方丈寶藏一宇。在夏堂北。　同五間廊一宇。　同七間大衆屋一宇。已上在路北。

依承和天皇御願。自承和五年至同十三年九

ヶ年中。慈覺大師所建立矣。八月十日供養文。

摠持院。在戒壇院西地上。或名法華佛頂摠持院。

葺檜皮多寶塔一基。安置胎藏五佛。

同五間堂一宇。灌頂堂也。塔東。安置胎藏金剛曼荼羅一楨。同方五間堂一宇。眞言堂也。塔東。安置熾盛光大曼荼羅一楨。同三間昇廊東西各一宇。同廻廊。舞臺一基。在塔前。　同五間門樓一宇。有左右橋。　同三〔廻歟〕間近廊左右各一宇。同七間灌頂阿闍梨房一宇。文德天皇御願。始自仁壽三年至貞觀四年十ヶ年所造立也。

天台法花院總攝六大寶塔院。

安東上野寶塔院。在上野緑野郡。安南豐前寶塔院。在同國宇佐郡。安西筑前寶塔院。在同國□□郡。安北下野寶塔院。在同國〔都〕賀〔〕郡。安中山城寶塔院。安〔國〕近江寶塔院。已上兩寶塔院攝在比叡峯。

文殊樓院。

葺檜皮五間二重樓一基。高五丈三尺。廣五丈三寸。脇三丈八尺。安置正躰文殊坐像一躰。高四尺八寸。乘化現文殊師子像一頭。高八尺。脇侍文殊立像四躰。高五尺三寸。侍者化現文殊童子立像一躰。高五尺二寸。師子御者化現文殊丈夫像一躰。高五尺二寸。

安樂院。在八部院北。

葺檜皮五間堂一宇。安置阿彌陀三尊。

同六間御在所一宇。同七間僧房一宇。

葺板七間僧房一宇。同六間大衆屋一宇。

陽成院御願也。

前唐院。

葺檜皮五間三面屋一宇。

安置慈覺大師新從唐所渡眞言祕敎曼荼羅道具并天台敎迹戒律坐禪諸宗章疏。傳敎大師等影。具載進官目録。及慈覺大師眞影。坐像。右院。大師平生禪房也。大師貞觀六年正月十四日半夜入滅。

延命院。在講堂東。

安二置延命像一躰。居高三尺。彩色梵天帝釋四天王像各一躰一。

朱雀太上天皇御願也。承平六年座主少僧都尊意奉レ勅造二作件院一。

新延命院。

葺檜皮五間方堂一宇。

安二置普賢延命像一躰。梵天帝釋四天王像一。

朱雀太上天皇御願也。

五智院。

葺檜皮三間四面堂一宇。

從三位典侍藤原〔灌歟〕護子所レ造也。康保四年。

蓮花院。

葺檜皮五間堂一宇。安二置五大尊像一躰一。居高五尺。

同九間僧房一宇。

冷泉院太上天皇爲二儲君一之時。天曆七年律師明達房爲二御祈願一。踐祚之後賜二五僧供一矣。

護念院。

葺〔檜皮イ〕檜皮五間堂一宇。安置可レ尋レ之。同廊一宇。

葺板五間大衆屋一宇。

件堂者律師仁〔觀イ〕親房也。便付二屬入室授法弟子律師賀靜一。件房延喜聖主幷太皇大后。天曆聖主。代代爲二〔勤歟〕勅仕一御願之處也。

隨自意堂。在二法花堂北一。亦名二非行非座三昧堂一。

撿挍大法師良晉歟。

葺檜皮五間堂一宇。長五丈。廣三丈二〔二イ〕尺。高一丈一尺。

安二置五尺五寸十一面觀音立像一躰一。

傳敎大師始置二四種三昧一之其一也。大師手自造二立觀音像一未レ搆二梵宇一。貞觀皇帝龍潛之時。發願祈二念觀世音願力一有レ感。冥應揭焉。握乾之日。詔二所司一造二立堂舍一安二置尊像一。淸和天皇之御願。

延曆三年月日顚倒。

善學院。

葺檜皮三間堂一宇。

安二置金色七佛藥師像一躰一。

中納言從三位平時望爲鎭護國家利益自他。承平年中所草創也。永祚元年。所司三人供僧十人官符下。

靜慮院。

葺檜皮五間堂一宇。

安置金色大日如意輪。彩色不動尊 梵天帝釋四天王像。

花山法皇御願也。寬和元年四月供養。

檀那院。

葺檜皮三間四面堂一宇。安置一尺五寸釋迦彌陀藥師如意輪五大尊毘沙門等像。

葺檜皮三間四面堂一宇。法花堂。安置普賢乘白象像。八間四面庇板敷僧房一宇。五間一面大衆屋一宇。六間三面〔納イ〕御殿一宇。

右院律師興良房也。寬和三年三月六日爲御願寺。

常樂院。在講堂南下谷。

葺檜皮五間堂一宇。安置□□□□

永觀年中傳燈大法師□理造立也。

普賢院。

葺檜皮方〔回イ〕三間堂一宇。安置普賢乘白象像一躰。

同七間曲廊一宇。

尊德院。

關白道隆法興院殿一男。號中關白。發菩提心所建立也。

無動寺座主前大僧正慶命草創也。

賢聖院。

葺檜皮七間堂一宇。安置數躰佛像。

座主大僧正慶命房也。

尊法院。

葺檜皮三間四面堂一宇。安置□□□□□

贈大僧都賀秀持念堂也。

五佛院。

葺檜皮方五間堂一宇。

安置金色丈六彌陀同金剛界五佛像各一躰。居高

一尺。
承雲和尚之草創也。

實相院。

葺檜皮五間堂一宇。安二置金色藥師像一躰。居高四尺。
同如意輪文殊像各一躰一。
同五間堂一宇。安二置多寶塔一納二銀〔金イ〕字法花經一。
同七間〔二イ〕三面僧房一宇。
後冷泉院天皇御願也。康平五年四月二日破二去座主明快之住房一。號二淨善院一。爲二御願一建立之院。

金剛壽院。

葺檜皮三間堂一宇。廻廊在二南北一。中門在レ南。僧房在レ北。
安二置大日坐像。八尺。如意輪延命菩薩像各一躰。等身。
後三條院御願云々。座主覺尋本房也。

持明院。

葺檜皮五間四面堂一宇。廻廊在二南北一。御所等南西中門。
安二置金色藥師如來像一躰。一丈六尺。同藥師如來像六躰。等身。綵色梵天帝釋像各一躰一。
白河院御願也。

無動寺。

不動堂葺□□□□□
不動明王像一躰。等身。
貞觀七年相應和尚建立矣。件明王像者彼和尚貞觀五年所レ奉二造立一也。而佛師仁算依二夢想告一即造立。相好圓滿靈驗日新。元慶六年依二堀川太政大臣諷諫一。申二下官符一爲二天台別院一。延喜十四年枇杷大納言奉二造等身明王一。造二立三間佛堂一付二屬和尚一。無動寺今之大堂是也。相應傳文。

嘉元三年十二月廿四日夜書寫了。自二或山僧之許一傳借之處。搆爲二急要一歟。返之間爲二後見一兩夜馳レ筆畢。仍緣起官符等悉以略レ之。紙上多レ憚。見之仁可レ得二此意一也。更不レ及二一挍一歟。僻字多歟云々。

慈惠大師。

延長六年四月廿七日受戒。康保三年八月廿七日任座主。年五拾五。臈四(三カ)十九。勅使少納言藤懐忠。同廿九日到來宣命云。天皇我詔旨止山中乃法師等仁白左邊士宣勅命遠白。權律師法橋上人位良源。年臈高之上仁慈覺大師乃門徒爾志天眞言止觀乃業乎兼習利。故是以座主仁任賜事乎白左邊土宣勅命乎白。一條院寛和三年三月十六日謚號慈惠。記書云。寛和三年二月十六日勅曰。大僧正良源闍梨垂跡浮生。棲心常樂。智惠之水波澄。邪見之林煙歛。久居台嶺之貫首。深貯法藏於唯心。况乎自朕誕育之始。厚其護持之慈。而忍辱之衣永隔。攀戀之襟難忘。其人爰在。其德可酬。宜加褒崇。謚曰慈惠。縱雖戀金繩之風。(請)莫輕紫泥之露耳。

叡山九院。

一止觀院。二定心院。三摠持院。四四王院。五戒壇院。六八部院。七山王院。八西塔院。九淨土院。已上。

十六院。

一法花三昧院。二一行三昧院。三般舟三昧院。四覺意三昧院。五東塔院。六西塔院。七寶塔院。八菩薩戒壇院。九護國院。横川中堂。十摠持院。十一根本法花院。十二淨土院。十三禪林院。十四脱俗院。十五興眞院。十六一乘止觀院。佛法及文殊。山王及傳教。多聞摩訶迦羅。慈覺還如來。是根本中堂所作次第。慈惠大師御略頌也。

寶幢院。或名法花延命寶幢院。

別當光定。知院叓圓澄。

葺檜皮□□□□□。安置千手不動毘沙門天

矣。

或記云。惠亮和尚。爲ニ受法一參ニ横川慈覺大師御前。晩景歸ニ私房一之時。爲ニ獨身悄然一後方有ニ人氣一。顧ニ視處一三尊顯現。仍造立安置。

太政官牒　延暦寺。

以ニ正税一宛ニ行彼寺諸院年料燈油佛供米一事。

寶幢院。

燈油貳石陸斗四升。月別二斗二升。

黒米四拾三石二斗。月別三石六斗。

同六拾九石一斗二升。月別五石七斗六升。僧八口料。

講堂。俗西塔中堂是也。今呼ニ釋迦堂一。

葺檜皮□□□□□。

安ニ置釋迦如來像一軀一。座高三尺三〔イ无〕寸。半金色。

件像者。傳敎大師伐ニ虚空藏尾倒木一。以ニ第一伐一奉レ彫ニ刻根本中堂藥師像一。其第二切奉レ造ニ此釋迦像一。以ニ第三切一奉レ造ニ毗沙門天一。安ニ置根本中堂一是也。

文治四年西塔釋迦堂造改日記。執當澄雲法印自□。同年丁亥八月□日子時。本尊奉レ渡ニ丈六堂一。役人夏衆十餘人。淨衣等各用意。承仕長講六人。卽澄雲沙汰也。本尊假輿障子御帳也。六尺等奉ニ外輿一奉レ舁レ之。禮堂幷路之間不レ取ニ燭等一。是法式也云々。件奉行已後。慶念數日病惱之間令ニ護身加持一之處。賴照阿闍梨護身訖。爲ニ本尊供奉一參向之處。不ニ相待一早速奉レ移畢。是遺恨也云々。然而平愈畢。同廿七日庚寅上棟。件奉行之間。西塔執當行慶。件□□□□。同十二月十六日戊剋。奉レ移ニ本堂於本尊一。役人如ニ以前一澄雲沙汰也。御殿帳。黄地錦御帳。後白河法皇奉レ懸レ之。又爲ニ澄雲沙汰一致ニ百味供養一。入ニ折櫃一。　導師桓耀阿闍梨着ニ座禮堂一入ニ正面一於ニ禮盤一啓白。布施物綾被物一重。裹物一。院主沙汰。絹一疋。上紙一積。五十帖。澄雲法印沙汰。　澄雲法印幷慶念西上禮堂着座。奉行寺家所司義範等西下禮堂着座。件夜四智讃鐃鉢等之役無レ之。學侶不ニ相交一故也。

院宿老大者以二東下禮堂一奉レ拜也。大衆於二東床并庭上一奉レ拜レ之。御本尊入御之時。正面格子一間上レ之。自餘者不レ上レ之。入御後正面格子下レ之畢。未レ及二造畢一爲二修正行一所レ奉レ渡也。此時禮堂妻戶并格子未レ改レ之云々。承久二年八月九日未剋。本尊俄顚倒。則御手打折畢。爲二祈禱一同十六日一日大般若經轉讀。十七日十八日間千座仁王勤行也。

西常行堂。

別記云。寬平五年奏二宇多天皇。慈覺大師行法。始二行三世常住大念佛一也。本尊道具寶物。慈覺大師。慈惠大師起請別紙。寬平六年八月日持念堂和尙猷憲之時。始二行不斷念佛一。延長五年二月靜觀僧正於二四面柱一令レ繪二極樂淨土一。或記云。靜觀僧正建立。顯祚大德莊嚴也云々。久壽元年十一月十日夜燒失。於二常行堂一造二假堂一繼二行法一矣。明年念佛以前相構致レ造畢。別記云。當堂五尊依二火下一不レ能レ奉二取出一燒失畢。文永八年四月十五日夜。當堂燒失。□□如法堂矣。

西法華堂。

別記云。天長二年延秀并寂光大師合力建立。十二禪宗〔衆歟〕。傳敎大師御筆御經。淳和金銅阿彌陀普賢安二置之一。自二天長二年歲次乙巳。十一月三日一改遷〔并歟〕興隆。西法花三昧堂建立。第三座主慈覺大師兼別當寂光大師諱圓澄。已上法華堂入衆帳文也。久壽元年十一月十一日夜燒失。法華三昧行法移二丈六堂一修レ之。明年念佛以前造二立之一。青蓮院和尙行玄治山時也。或記云。十月三日亥時。廿八講始行。件香火付二佛壇一。法花堂常行堂燒失。文永七年四月十五日比叡登日也。今夜寅時西塔常行堂法花堂勸學堂炎上。鐘樓住房一宇燒失。火下火上房々。件夜大風折レ枝屈レ木之故也。

六所神。

伊勢。熱田。賀茂。八幡。山王。鹿嶋。號二之六所一。

元者安二置寶幢院内陣一。大樂大師造二別寶殿一奉二鎭座一矣。

勸學院堂。又號二丈六堂一。

後一條院御願所。本尊御首者稽聞〔文歟〕會作。御身者定朝作也。丈六阿彌陀幷釋迦靈像十大弟子。希代手作。雖レ鏤二七寶一不レ可二幷會一之靈作也。文永七年四月十五日寅刻爲二梟徒一沒二灰燼一畢。悲哉。吾山靈佛重寶悉如レ期矣。

首楞嚴院。在二大寺北一。相去八九里。

根本觀音堂。俗曰二横川〔中堂〕一。在二砂碓堂西一。嘉祥元年九月建立矣。

葺檜皮七間堂一宇。前有二孫庇一。

安二置聖觀音像一躰。不動毘沙門像各一躰。此不動者佛師明定所レ造也。苗鹿柏木造レ之。

右慈覺大師入唐〔南イ〕求法之後。解レ纜浮レ舶之間。忽遇二惡風一欲レ沒二西海一。念二彼觀音力一。現二毘沙門身一。大師卽便〔使イ〕圖二繪彼像一。風晴浪平。須臾着〔彼イ〕岸。歸山之後。建二立一堂一安二置觀音毘沙門像一。依二海上願一所レ被二果遂一也。此堂不レ安二置不動像一。而修學之僧依二念咒一多得二効驗一。仍廣作レ之。次件明王像安二置觀音右一。盖爲二鎭護國家與隆佛法一也。大師爲レ安二置彼觀音像毘沙門一。結二搆靈崛一。人跡稀到。隨二白馬一而擇二上方一。鳥聲不レ聞。削二青巖一而卜二此地一。是毘沙門天脫文。嘉祥元年九月建二立一堂一。圖二繪天像一。更造二移木像一與二聖觀音像一共安置矣。

一可レ置二根本堂佛具燈油一事。參河國五百戸内字□用件料。

一可レ置二法界房正月十四日大師供料一事。美乃國村戸内。

一以二少僧都聖救一爲二撿校一永執二行院務一事。

仁安四年二月五日亥時燒亡。于レ時太上天皇正月十三日熊野御參詣之間也。大和尙馳二使者於熊野道一令レ經二奏聞一。座主大僧都暹賀奏レ之。長吏法眼圓良自二御社參籠宿所一夜中登山。東西塔僧綱大衆參集如二盛市一。六日。顯眞法眼澄雲執當登山。七日。靑

蓮院宮幷全玄 法師登山。實寛法印脱文。十一日。大和尙座主與顯智法眼登山。九日。横川大衆渡東西而依大雨西塔大衆不渡矣。横川大衆今夜拘留了。十日。三塔會合。僉議曰。先度奏聞公家以公貪可有造營之由云々。若無勅許者。山門合力可令造營之趣捧奏状云。

延暦寺滿山大衆法師等誠惶誠恐謹言。

請殊蒙天恩横川中堂安居以前造立状。

右件中堂。今月五日夜亥時依燒失畢。三尊僅雖出煙中。精舍既成灰燼畢。倩案事情。慈覺大師凌万里波。遙渡唐朝。深發興隆之大願。相傳顯密之敎法。遂求法之□。歸本朝之刻。忽於海中値波濤難。惡風冷吹乘船欲沒也。於是大師願念云。今此傳法欲弘我朝者。偏爲鎭護國家。偏爲利益將來也。悲哉不遂此願。海中命平々祈請之間。毘沙門天忽現船上也。風止波靜安穩歸朝畢。其後還楞嚴院峯。占三古之中尾。點龍衆之口上。建立精舍安置觀音也。思造顯海中所現毘沙門安置觀音脇也。所謂是中堂也。有三古之中央。仍立中堂名也。然間慈惠大師御時。爲惡魔降伏建立不動尊重安脇也。三尊之稱號盖此之故也。草創以後三百餘歳。深守慈覺大師之誓願。□□□□鎭護之祈禱。日々夜々未曾廢退。其中九旬每迎六齋日之朝。偏奉爲聖朝安穩。奉講讀最勝王經。仁王經。法花經。卽號安居講者是也。而精舍忽兮火炎。聖跡空成灰燼畢。一朝之御祈可依何處乎。佛法依王法弘。王法依佛法持。我山聖跡國家捨之。自非公家御威者。爭令□其造營乎。就中後三條院詔書之□。是慈覺大師道場也。尤可及天聽。奏聞有理。又垂允容。但大師於彼堂令修安居給。仍安居以前被造立者尤所庶幾也。望請天裁。被造彼中堂者。深抽國聖万代之懇祈。甘喜慈覺聖跡之繁昌矣。誠惶誠恐謹言。

仁安四年二月十三日

此奏狀。忠朝阿闍梨於講堂庭一圓記之。正文可見之。號青蓮院上座全春覺然悚勝也。全春者小野宮大納言能實卿孫。左中將忠頼朝臣息也。青蓮院大僧正行玄弟子。卽本房留守云々。

但僉議云。去年十二月十八日伊勢太神宮寶殿令燒失之。今年六月以前可有造營云々。公家若依彼事无勅許者。山門可營事也。先楞嚴院堂之庄々幷山門僧綱王〔三歟〕講兼講所廣園可令配分。急可盆造營也。但大師寂初建立之時。内陣柱一本。苗鹿明神所令奉加給也。以其本例今度造立之時。縱雖有公家御沙汰。於内陣柱四本者。苗鹿樹林之中撰出可取之。而神慮難測。先法施已後申請可切也。仍寺家囑請三塔碩學八人。件由仰付寺家之公人了。十一日。座主和尚自御社登東塔。自東塔卽令渡横川。令拜回祿聖跡。詣砂碓堂。中堂内本尊安之。大和尚仰遣大衆中云。中堂炎上悲難〔歎歟〕無限。大衆同被難〔歎歟〕之條渡申也。就中凌風雨渡東塔。夜宿致清明之條。付承及難禁。來十三日。皇后宮日吉行啓以後。參院可令奏聞也。若無造營之勅許者。山門合力之時。隨心力及可結構云々。十三日。御使章盛寺主。三綱社司等。院參進奏狀。御返事云。今年伊勢齋宮造營。明年役夫工等指合。然而叡慮不踈可有御營。但土木臨時難叶歟云々。十六日。横川學徒五十八人參詣苗鹿社。百座仁王講修之。伐料木行法施有饗膳。十七日甲辰。同社修八講有饗膳。寺家沙汰也。

顯意擬講。一卷講師。南樂坊　長惠阿闍梨。四卷講師。
相運阿闍梨。二卷講師。　弁朗阿闍梨。三卷講師。
忠朝阿闍梨。五卷講師。　寛宥大德。六卷講師。
詮豪大德。七卷講師。　宗心大德。八卷講師。

八講畢。卽杣工等相共柱二本撰出切之。栢木也。重又一本撰出。合三本也。今一本不足。而飯室氣燒（ケヤキ）一本切之。合四本也。

一材木事。

此御堂四面共懸造也。然者下殿大物材木者。於二横川内一不レ論二佛領人領一。伐二相叶寸法一之木上儲レ之。但氣燒之外不レ交二餘材一。杣工者仰木(アフキ)和爾之工等也。此外申二入七宮一以レ筏立レ之。杣工等皆悉召集令レ造レ之。中堂下殿造營番匠百二十人云々。件食料公家沙汰也。

一公家方材木。

京方堀川并淀川尻在々材木。又近江方大津比良高嶋材木等皆以點定。但於二三井寺材木一者。不レ論二佛料人料一。不レ可レ點之由被レ裁下一。

廿二日己酉事始。廿七日假棟上。大工被物一重。引頭單衣一領。檜皮葺同葺營事西光入道奉二行之一。武者所爲季爲二西光代官一登山奉行。今日於二中堂一奉レ圖二繪-供-養百躰不動明王像一。導師澄憲僧都矣。

一材木運上事。

於二京方材木一。駈二催雜役車一被レ運二置火顛邊一。於二近江方一運二置三津濱一。於二山上材木運上一者。被レ付二山門一了。雖レ然結緣之輩其數運上。賀茂禰宜相二催社領人夫一多以運上云々。

三月十三日己巳正上棟。廿九日乙酉爲二太上天皇御祈并造營無爲一奉レ圖二繪-供-養丈六觀音像一。長吏法眼沙汰。奉レ摺二寫-供-養三千卷觀音經一。房帳并諸院撿挍沙汰。導師章實僧都。請僧廿人。當院上臈。着二裝束一。始件日辰時。不斷觀音經轉讀十ヶ日始レ之。一時廿人。各五拾卷。結番讀レ之。晝者學頭以下勤レ之。夜者執行堂衆等勤レ之。一日一夜合二千卷。十ヶ日共二万卷也。自二今日一〔於歟〕故砂碓堂二尊御前不動護摩長日始二修之一。以二造畢一爲二其期一。四月八日改二元嘉應一。不斷經結願。進二其卷數於仙洞一。頻有二叡感一。安居以前有二御遷宮一者。四月十一日吉日也。内陣如レ形出來者。可レ奉レ渡二本尊一之由被二仰下一。而於二和尚御房一僧綱僉議云。如二根本中堂一者。造立以後二ヶ日加持結界奉レ渡二本尊一者也。此堂僅内陣計如レ形出來。雖

レ加二持之一。其殘尙造立之間。雜人出入。不淨狼藉自然現行者歟。於二砂碓堂一可レ修二安居一。造畢之後可レ有二御遷宮一。仍件日延引畢。四月上旬。大津點二定材木一。爲二木作一運上。院使相二共番匠一令レ作之處。三井寺大衆帶二兵杖一來向申。三井寺燒失之後。金堂可レ被二造營一之由雖レ經二奏聞一年來無二沙汰一。今此橫川中堂何忽如二百堂一被二兼造一哉。公家頗御偏頗也云々。卽追二返院使一打二散番匠一畢。此時自二橫川一遣二老所司堪增一。相二具船等一欲レ取二材木一之處。三井寺僧追返畢。于レ茲山上大衆欲レ燒二三井寺一處。奉行人西光入道殊以制禁。及二兩門騷動一者。太上天皇造營之御願自然違亂見〔歟歟〕。只守二公家御沙汰一可レ遏二衆徒騷動一云々。其後三井亂行張本等。付二僧綱已講一被レ責二召之一。僧綱者卽覺忠僧正。公寂法印。禪智法印。覺智僧都。純慶法眼。已講道樹房。件輩等付二撿非違使一被二責出一畢。抑又當堂一長講義筭一承仕等炎上事依二如在之咎一。任二根本中堂承仕之例一。被レ解二却是職一了。廿七日。佛具堂莊嚴具等被レ調焉。

一御帳。正面御帳。護法前內帳。　一鏡。正面十枚。三尊各五枚。護法前。

一閼伽器。正面三尊供養法前。左領〔五鈷歟〕杵等灑水器等。護法界。

一大金鼓一口。正面外陣懸レ之。　一正面三重。黑陳。

一高座二脚。各有二前机一。各二脚。又有二中疊一。

一禮盤。有二半疊等一。　一前机一脚。

一香盤机一脚。香盤一口。有レ盖。

一文殊前花机一脚。護法界。

一大僧修正月大鼓一口。

一燈爐〔爐歟〕七懸。正面六懸。護法前一懸。三尊各二。

一繪障子。三尊左右幷後方之圍也。　一疊。

一火鉢。　一錫杖廿二枝。

十月十二日甲午。奉レ渡二本尊一亥時。今朝大雨。但午時已後天晴。以前三ヶ日新殿加持。靜基法橋取二根本中堂燈火一移レ之。其後當日戌刻請二取之一。亥時

來付□兼依承澄心幷一長講三承仕也。

遷座儀式。

三尊幷文殊御輿。砂碓堂之上禮堂列置之。自砂碓堂至中堂敷莚道矣。次初夜明職衆參集。讚衆拾二人。顯意擬講。南樂房。長暹阿闍梨。勝寶阿闍梨。俊寛阿闍梨。永還大德。尊輪阿闍梨。讚左房。忠朝阿闍梨。花抄房。源瑤大德。龍焉房。覺延大德。蓮花房。增覺大德。鷄道房。宗心大德。花嚴房。賢榮大德。南感房。已上法眼。早香呂。御輿荷擔一基者。法花堂衆中堂衆等也。先於砂碓堂中讚衆誦四智讚鐃鉢。次灑水衆先行進向中堂。尊輪阿闍梨。次鐃鉢衆二人相竝出四智讚進行。讚頭增覺。鉢同。次讚衆各二人相竝唱四智讚。捧花莒散衆進行。下臈爲先。次燒香衆立御輿前行。顯意。顯眞。座主觀音御輿荷衆奉行□□代相叶□西光還意賢俊俊永印 嚴叡源行 兼隆 心湛 賢俊祐。已上中堂機善定嚴法花堂一和尙也。次不動御輿。荷衆。次毘沙門御輿。荷衆。次文殊御輿。惠心院文殊奉渡之。是慈覺大師御建立。次

御輿後俊朝律師。師能息。靜基法橋隆寶阿闍梨。中堂執行。已上中堂衆等列行。次三綱四綱等列行。長吏法眼圓良。章實僧都。左京大夫公章子。實圓法眼。內大臣公能子息也。先參住中堂。次奉渡着中堂之後。觀音寶輿奉舁居後戸中央。次不動御輿奉居文殊座邊。次鐃鉢灑水役人等進入內陣也。自餘讚衆俳佪護法前。而後閉後戸之妻戸。先西方奉安置不動尊。次毘沙門東方。次觀音中央。其後閇固後之妻戸。重以押立繪障子打堅作了。次文殊奉安置畢。安置役人叡源行 兼朝尊經□等也。次讚衆左遶三匝。內陣。唱四智讚鐃鉢。出自正面妻戸列座上禮堂東。次不斷法花始之。七ヶ日也。初者執行阿闍梨隆印。次觀音經始之。七ヶ日。發願之導師章印。次御修法始之。七ヶ日。靜基法橋。番僧六人。承忠法橋東。少輔川。堯圓。觀秀。叡賢。朝尊。已上不斷經幷御修法。太上天皇御祈也。次大衆出倶舍頌。今度燒亡。本尊等悉燒失之間。觀音者請如法堂

五佛之中之觀音安置之。毗沙門者□□□□□不動者奉請海上堂不動安置。慈覺大師御建立也。文殊者惠心院文殊也。慈惠大師像者。去建仁三年冬。三塔中堂衆等追罸。其後時々有襲來之告。仍爲鎭其難。元久年。慈惠大師像三塔各一躰造立之時。當院分所造立安置也。當時長吏法印公圓造立之。

一楞嚴三昧院。在砂碓堂東北地上。

葺檜皮七間講堂一宇。堂上置金銅如意珠形。安置金色藥師像一躰。同普賢延命像。綵色五尊各一躰。方五間堂一宇。法花堂。安置普賢菩薩乘白象像一躰。康保五年改安和元年二月廿九日行始之。同年正月如下下近江國官符上之。方五間堂一宇。常行堂。安置觀音勢至地藏龍樹菩薩等像各一軀。行法開白同法華堂。

右天暦八年九條右丞相所建立也。見應和二年太政官符民部省之狀。或記云。天暦八年右丞相登楞嚴院。歷見地勢。忽發願念草創法華三昧堂。丞相於大衆中自誓敲石火云々。

燈油三斗六升。月別三升。白米拾四石四斗。月別一石二斗。僧二口料。件官符注之。寶幢院之下可見也。

延喜十二年五月五日官符。

太政官牒。　延暦寺。

應永置楞嚴三昧院十禪師并年分度者三人事。

一十禪師。

傳燈大法師乘悟。年五十五。臈四十。

傳燈大法師聖救。年五十一。臈卅一。

傳燈大法師救叡。年四十一。臈卅一。

傳燈大法師靜安。年四十四。臈二十。

傳燈大法師偵肅。年卅二。臈廿五。

傳燈大法師琰壽。年卅四。臈十八。

傳燈大法師明普。年卅五。臈十七。

傳燈大法師慶有。年廿三。臈十三。

傳燈大法師保興。年卅一。臈十五。

傳燈大法師良陳。年廿三。臈十三。

右十禪師中三人。爲レ含點靈界成佛得道一。各每日可レ轉二讀法花經二卷。尊勝陁羅尼廿一遍。大日文殊眞言各廿一反一。七人爲二天下安穩一各每日可レ轉二念仁王經一部。藥師。延命。觀音。不動。毘沙門眞言各廿一反一。

一年分度者三人。

一人可レ習二學大日經一部七卷。法花經八卷。金光明經四卷一。

右爲二梵釋四天三界一。

一人可レ習二學仁王經二卷。金剛般若經一卷。法花經一部。金光明經一部一。

右爲二地主山王一切神祇一。

一人可レ習二學法花玄義一部十卷。法花經一部。金光明經一部一。

右爲二代々聖靈含靈等一。

以前從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉レ勅。先年爲二自他法界平等利生一。有下於二楞嚴院一永可レ置二十禪師及年分度者三人一之御願上。以二事旨一令レ奏二先皇一。而歲移土木始企。仍且定二是十禪師幷度者等一。其佛僧供料。每日白米五斗八合。燈油三合。以二近江國正稅一始レ從二來二月廿九日一日別永可二□□一之由下二知彼國一已了。然則堂未二造了一之間。於二例御願所一始レ從二件日一。十禪師每日共轉二念上件經王眞言一。致誠勤修。每年五月廿日或是廿四日授二沙彌戒一。廿五日授二大戒一。一十二年削二跡山上一。四種三昧致勤院中誓二護國家一任法其法。戒業師依。以請レ用十禪師一。脫文。一准符□□者。寺宜承知。依レ宣行レ之。牒到准レ狀。故牒。

康保五年正月廿八日

正六位上行右少史伴宿禰保在

從五位上守權右少弁藤原朝臣

奉行座主律師都維那律師

聖燈上座法(慨)寺主壽連

有二延曆寺任牒一。

太政官牒。　延暦寺。
應始修楞嚴三昧院兩三昧事。
傳燈大法師位乘滿。年七十一。臈四十。
傳燈大法師位春勢。年五十八。臈卅七。
傳燈大法師位叡圓。年五十一。臈卅四。
傳燈大法師位禪滿。年五十一。臈卅一。
傳燈大法師位康仁。年五十二。臈三十。
傳燈大法師位聖碩。年五十五。臈卅八。
傳燈大法師位光延。年五十五。臈廿七。
傳燈大法師位仁芳。年卅七。臈廿八。
傳燈大法師位持澄。年卅一。臈廿五。
傳燈大法師位禪蓮。年四十六。臈十八。
傳燈大法師位仁尋。年卅九。臈十六。
傳燈大法師位實照。年卅七。臈十七。
右行法可准東西兩塔舊例。
太政官牒。　延暦寺。
應永補任楞嚴院司事。

撿挍座主內供奉十禪師律師法橋上人位良―（源）
右得彼院今月廿二日解狀偁。以座主內供奉十禪師律師法橋上人位良―永任此職。令執當院務。若有闕者。門徒中若僧綱若內供若阿闍梨。被大衆推讓爲貫首者。依院司十禪師及門徒有官符僧等連署奏狀被任之。若無帶上件三職者。十禪師中衆望者令擧奏矣。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉勅依請者。
別當十禪師傳燈大法師位聖救。
右得同前解偁。以十禪師傳燈大法師位聖救永任此職。令執行造院事。若有闕者。十禪師擇才幹相備有衆望者。依院司十禪師擧狀補任之者。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉勅依請者。
勾當十禪師傳燈大法師位靜安。
右得同前解狀偁。以十禪師傳燈大法師靜安永任此職。令執行造院事。若有闕者。准別當

補レ之。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉レ勅依レ請者。

以前補任如レ右。寺宜承知。依レ宣行レ之。牒到准レ狀。故牒。

康保五年二月廿七日

正六位上行右少史伴宿禰保在

從四位下行左中弁兼侍從藤原朝臣在判

太政官牒。　延暦寺。

雜事伍箇條事。

一應レ置二楞嚴三昧院知院事一人預二人一事。

右得二彼院今月廿二日解一偁。件三員。常住僧中殊擇下堪二文幹一撿校已下上。院司共定補二任之一者。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉レ勅依レ請者。

一應レ補二十禪師闕一事。

右同前解偁。此楞嚴院。慈覺大師殊發二佛願一。爲二鎮護國家一所(住歟)二建立一也。其常住僧皆是大師門徒。曾无二他門雜任一。仍年來常住奉レ仕二御願一僧中殊撰二法器一。進二上交名一即被レ任既畢。而今而後永准レ此。一門之中。撰下年﨟長大才株兼備兼爲二師範一者上。以二康保三年十二月廿六日宣旨一。遂二一二三階業一者。將レ請二申寺家一。寺家言二上公家一以補二任之一。縱雖二大師門徒令詮良之弟子一。其不レ常二住此院一者。更不レ補レ之者。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉レ勅依レ請者。

太政官今日下二近江國美濃國一符偁。從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉レ勅。爲二自他法界平等利益一。先年發二十種御願一。其中有下件院置二共二口僧一令レ修二法花常行兩三昧一之御願上。因レ茲始從二來二月廿九日一令レ修二件三昧一。竝下二知彼國一畢。件佛僧供。雜用料米幷燈油等料。每年以二穀倉院之勅旨田地子米內一。永運二寺家幷件三昧院一。即以二其返抄一勘二會公文一。若潤月之年料。計二日數一同加レ之。亦燈油竝可レ用二地子米一。其精代運賃任二先例一宛レ之者。國宜承知。依レ宣行レ之。符到奉行。

從五位上守權右中弁藤原朝臣
正六位上行右少史伴宿禰保在
　康保五年正月廿八日
請官符一通。被レ載下可レ以二延暦寺楞嚴三昧院返抄一永勘會抄□宛二彼三昧佛僧供一穀倉院勅旨田地子米事上。
太政官符。　民部省。
　康保五年四月十六日　案主吏下史顯光
應レ混二合正稅加擧一永充中天台楞嚴院法華三昧
□□□八ヶ束上事。
　近江國四束。　美濃國四束。
右得二參議從四位上兼行左近衞權中將伊豫守
藤原朝臣伊尹去月廿五日奏狀一偁。件堂者。故前
右大臣天暦八年所二建立一也。念願雖レ舊。木佛惟
新。山上攀レ雲。添二挑燈之□一。石中敲レ火起二燒香之
烟一。日夜不退之勤。擇二六口一而永屬。星霜无變之
望。誓二一心一而還住。是上酬二聖朝之恩一。下救二衆生
之苦一也。即割二菜邑之資一。暫支二薫□之久一。遠慮未
レ計レ生。滅期俄催レ變。山風曉吹。歎二燈花之易一レ盡。
洞雪春厭。悵二唄葉之難一レ□。堂事殆缺。方寸无聊。
謹撿二先例一。諸寺諸堂加擧之恩於レ今不レ捨。望請
天恩。下二知國宰一。附二私稻於兩國一。加二公稅一而同擧。
每月收利永充二彼堂一。然則惠焰遠明。行二三昧一而
增レ耀。梵風遙扇。傳二一乘一以拂レ塵者。左大臣宣。
奉レ勅依レ請。者宜承知。依レ宣行レ之。符到奉行。
　應和二年五月四日
　　左大史正六位上行□朝臣
太政官符。　近江國司。
應三永充二延暦寺楞嚴院聖僧供料米一事。
　佛聖二座料白米每日四升八合。座別二升四合。
　定額僧十口料白米每日四斗六升。口別四升六合。
右從三位守權大納言藤原朝臣伊尹宣。奉レ勅。件
供料米下二知彼國一。以二正稅一永令レ充者。國宜承知。
依レ宣行レ之。仍須下每年計日在レ前運二寺家一。其精代
春功運賃依レ例充上レ之。則十禪師料炭油等依二定

心院釋迦堂例充之。其料同用正税。但始自來
二月廿九日在前運送。符到奉行。
從五位下守權右少弁藤原朝臣
正六位上行右少史伴宿禰保在
康保五年正月廿八日
楞嚴三昧院政所。
請備三昧院納米廿石事。
右募當年院納米之內。爲充修理等隨所。但其
代下符出來之日便納之。敢不可延引。
長和四年八月廿六日　預法師
知院大法師。　勾當大法師。
修理別當大法師。
建保四年八月廿八日大風。(自申至子。)殆超永祚之風。
仍山上諸堂多以破損。坊舍顚倒其數是多。件日
乾大榻顚倒打破法花堂艮角了。同五年八月十
七日夜大風又起如去年。其時又以打破。九月三
日子時大風倍以前兩度。擧破却諸堂。大破如
無云々。

妙音院。
太政官牒。　延曆寺。
應以妙音院爲御願補院司供僧幷置年分
度者事。
建立一院。
五間四面檜皮葺堂一宇。
安置釋迦如來尊像一躰。普賢文殊像各一
躰。
十五間一面檜皮葺廊二宇。
十一間二面政所階房一宇。
五間湯屋一宇。
十一間二面人夜屋一宇。
院司。
撿校傳燈大法師位尋光。(年廿九。臈十五。)
別當傳燈大法師位鎭肅。(年六十四。臈五十二。)
勾當傳燈大法師位忠暹。(年六十六。臈三十。)

觀眞。年四十五。臈廿五。
定救。年卅五。臈十七。
中延。年三十。臈十一。

十禪師。
傳燈大法師位妙眞。年卅一。臈廿。
傳燈大法師位尋雲。年卅一。臈廿。
傳燈大法師位寂圓。年卅五。臈十五。
傳燈大法師位忠雲。年廿五。臈十三。
傳燈大法師位尋圓。年十八。臈五。
傳燈大法師位如源。年十七。臈二。
傳燈大法師位道命。年十七。臈三。

右得法印大和尚位尋禪去正月廿六日奏聞狀偁。尋禪幼日出家。多年住山。忍塞溫而守大師之跡。□晴雨而□奉公之節。而間。霧露頻侵。身病動發。爲歷見古蘭若地。年來寄住台岳東北。是則以橫川近隣楞嚴院別所也。三昧之螺涉空洞而通聲。六時之鐘通孤峯而傳響。只非致北草之便。兼足爲行法之場。企造立件堂之志。成鎭護國家之誠。竊思早致不日之勤。適畢土木之功。願及天聽。將爲御願。爰寢食不快。因之永辭所帶之職。偏成滅罪之計。而病惱彌重。運命將終。當于斯時。盡表素懷。謹撿傍例。道俗尊卑。私建立堂塔。申成御願。定置供僧。古今巨多不可勝計。尋禪忝爲數代助化之末□。謬列一宗執政之貫首。縱雖非例之事。盍蒙不次之恩。況乎昔日當時。傍例□□。將爲今上御願。令〔住歟〕勤御祈願。但至于所司供僧。尋禪之門徒之中。拔仙山修學者。言上解文。至于俗司撰道心□□□□謹請被裁許之。抑以撿挍別當勾當三口僧可置供僧十口之者。

一定置年分度者二人事。

右同前奏狀偁。年分度者。山里公私。佛寺神社。依請裁給。蹤跡尤多。望請鴻恩。准傍例永被裁置件年分度者。每年巡給供僧所司及院中住僧

等。卽今上御願降誕日試二度之一。令レ奉レ祈二寶祚一之
者。
以前正二位行權大納言兼皇大后宮大夫藤原朝
臣道兼宣。奉レ勅依レ請者。寺宜承知。依レ宣行レ之。牒
到准レ狀。故牒。

永祚二年二月十四日

正五位下行左大史久米宿禰國平

從五位上守左少弁源朝臣

太政官牒。妙音院。

施二入法印大和尙位尋禪給封戶伍烟一事。
右今日下二民部省一符偁。尋禪今年正月廿六日奏
狀。去年十月二日勅書。大后宮每レ有二疒患一致二其
抽驗一已及二再三一。朕之於二百世一以爲レ重。於レ是避二
台山之嚮□一。慕二幽谷一隱淪。既割二百戶之邑一。別爲二
孤峯之資一者。須下有二恩澤一足上レ送二生涯一。而無德之
僧歎二獨荷一負二重賞一。非器之身畏二偏容一受二厚祿一。重
撿二案內一。申二請封戶園邑之官物一。施二入諸寺一之僧
輩□例巨多不レ可二勝計一。方今件院既廻二私計一。造二
立數宇堂舍一。安二置數躰佛像一。雖レ企二新朝護國之
□一。誰助二佛事一乎。望請蒙二裁許一。以二封戶一永施二入
院家一。充二用佛聖僧供及修理料等一。新增二當時之
興隆一。永支二後代之闕乏一。但略勘二用途一。公戶封支
配色目。蒙二裁許一之後注載言上者。正二位行權大
納言兼皇大后宮大夫藤原朝臣道兼宣。奉レ勅依
レ請者。省宜承知。依レ宣行レ之者。院宜承知。牒到准
レ狀。故牒。

永祚二年二月十四日

正五位下行左大史久米宿禰國平牒

從五位上守左少弁源朝臣

妙香院

補二任撿挍一官符案五通。加下尋光僧正讓上尋圓僧
正一狀□通。
大僧都賴賀。阿闍梨尋筭。座主仁覺。法印相命。
尊忠。當時。

奉ㇾ讓。

妙香院撿挍職之事。

右依ㇾ有二先師遺誡一。所ㇾ讓二入道中納言殿律師君一如ㇾ件。

長德元年十月十日楞嚴院撿挍阿闍梨法印（尋圓）在判

太政官牒。　妙香院。

應ㇾ補二任撿挍阿闍梨傳燈大法師賴賀一事。

右得二權大僧正法印大和尙位尋圓去潤十月十七日奏狀一偁。撿二古實一。件院先師慈忍僧正以二私房一爲二御願所一。奏二聞公家一。卽以二彼先閤九條右大臣之所分一。稅財庄薗施二入院家一。支二配佛事一。所二草創一也。但彼自室內禪□遺財。門生雖ㇾ有二其數一。依ㇾ有二由緒一。先師曲以二淺﨟尋圓一。令下執二行寺務一相ヒ承師跡上。其後三拾餘年之慈。撿二知院務一。勤二仕御願一。已爲二小僧之出家一。爰身病危急。旦暮難ㇾ知。仍今以二入室弟子大法師賴賀一。所二擧奏一也。伏願天鑒枉垂二允容一謹載二恩說一。以二件所職一授二彼大法師一。永繼二師資相承之道一。不ㇾ零二勤仕御願一。奉ㇾ祈二聖朝万年寶祚一。不ㇾ堪二懇念之至一。謹陳狀以聞者。右大臣宣。奉ㇾ勅依ㇾ請者。院宜承知。依ㇾ宣行ㇾ之。牒到准ㇾ狀。故牒。

長元四年十二月廿六日從五位下□大史惟宗朝臣牒判

太政官牒。　妙香院。

應ㇾ轉二任撿挍職一之事。

別當阿闍梨傳燈大法師尋筭。

右得二尋筭今月十五日奏狀一偁。謹撿二案內一。玆院者。祖師座主慈忍權僧正爲二鎭護國家一。奏二聞公家一以爲二御願一。而奉ㇾ祈二聖朝寶祚一矣。爰僧正尋光。僧正尋圓。爲二慈忍權僧正入室弟子一以補二任彼院撿挍職一。而尋圓權僧正入滅後。權大僧都賴賀以ㇾ爲二彼僧正入室弟子一因補二任其職一。但賴賀僧都逝去之後。競望輩雖ㇾ有二其數一。或是末葉或是孫弟也。至二于尋筭一者。爲二彼尋圓權僧正入室弟子一年﨟共長之上。補二任當院別當職一以來。廿二餘一年于

今焉。從尋圓僧正一門可相承之旨具載遺訓。望請天恩。因准傍例被補任件職者。將祖師之遺誡不謬。彌致鎮護國家之誠者。從三位行權中納言兼宮內卿源朝臣經長宣。奉勅依請者。院宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

康平三年十二月廿九日

正五位下行右大史兼筭博士小槻宿禰在判

正四位下行右中弁兼皇后宮權亮讃岐權守藤原朝臣

太政官牒。　妙香院。

應補任撿挍職事。

康平五年十二月日云々。

太政官牒。　妙香院。

應補任撿挍職事。

右正二位行權缺文

元永二年二月廿日

太政官牒。　妙香院。

應補任撿挍職事。

法眼和尚位尊忠。

右正二位行權大納言藤原朝臣忠雅宣。奉勅件人宜爲彼院撿挍者。院宜承知。依宣行之。牒到准狀如件。

長寬二年正月四日

飯室院中雜事。

不動堂之事。

此堂本佛。故大僧正相傳有驗之特尊也。少僧都多年蒙此尊證利。仍憑生々加護也。又祈公家御願所。入室相承□□大處庄有小相木檜皮。便以此庄可致其修理也。燈油日別一升二合。佛聖如元三升充置之。

一法華堂之事。

於此堂所祈。自他法界無着往生淨土也。佛聖燈油供僧日供修理等。皆施主□□□朝臣所置其料田也。具旨在彼文書帳。

一妙香院之事。
於二此堂一奉レ祈二皇帝陛下皇居久繼。大府殿下子孫繁榮一。大處庄有二小材木一。相二加佐々波一。因所出宛二修理物一也。燈油日別二合。佛聖日別五升置レ之。院司供僧等日供除。撿挍別當一人日別七升。勾當一人日別五升。知院一人日別四升。預二人日別各三升。七禪師日別各五升。長講三人日別各二升。兩堂承仕六人日別各一升五合。下部六人日別各一升。已上四ヶ國封物百戶所二配置一也。定有二不足一。相加庄之地利可レ配二分件佛聖燈油人供料一也。七禪師長講僧衆物以二內田庄□絹各壹疋。大處庄貢綿一束一宛二置之一。承仕下部〔如歟〕布衣等。隨二時形勢一。院家政所可二尋下一也。此外加源位供奉觀眞〔妙歟〕尋眞雲〔尋雲歟〕□橫川尋圓遺弟一兩無緣殊甚親近御房大禪尋光師君小禪師。
一院家所領田園封物事。
官符省目錄。在二別紙一。

右所定如レ件。施二入此院一庄々。故殿御願也。大處庄故師御附屬也。而尋禪從二若年時一所二傳領一也。仍以爲二私領一。皆所レ寄二此院一也。尋禪若少之昔領知庄園。以二其聞有一レ憚。仍往日假稱名也。於レ今者。如二年來案一申立。此院爲二定額等一。奉レ祈二今上皇居流久大相國殿下子孫繁昌一。欲下以二院中之佛事一傳中龍花三會之曉上。然者長停二止彼三昧院假名一。寄二託此妙香院一。如レ此等事。奏二聞公家一啓二達殿下一。被レ下二宣旨一畢。此院撿挍知務事小禪師尋圓成人之日。大禪師尋光預讓二其職一也。然者尋圓爲二之進止一可レ傳二其入室末流一。若宗門之貴賤。不善之君臣。背二予起請一以二非理或イ一定置事。以二非門一補二院司一。梵釋四王龍神雷衆三聖山王五道冥衆作二嗔怒一施二呵嘖一。又於二施入田園一以二迷心一留二阿黨一。達二勅宣一致二逆妨一。男女國宰且世求願不レ滿〔墮歟〕。官位衰滅。福因殄滅。壽命夭死。子孫斷絕。後世隨二阿鼻獄一。至二無數一永不二出離一。終滅二佛種一。若有二歸依施

行男女。且生則一切念願滿足。百千悉地成就。高官榮花。富貴豐樂。內外繁昌。來世不レ趣二三忠〔塗歟〕八難一。往二生十方淨土万億佛刹一。終至二作佛妙位一。又有二供養隨喜人一。如予行安住。其姓名載二大帳一。晝夜兩座百二祈二世一。善願逆レ事時。可下奏二聞公家一啓中達執政上也。今上陛下私圓御願達可レ繼レ王。大閤殿下子孫皇達可レ荷二攝籙一。予所二留置一祈德不レ可レ終焉。空所二申請一豈無二勅報一乎。若有下致二遏絕一之逆類上者。門室後弟臨二我山墓一密□□骨□善其惡歟居宅。立必顯二後驗證一可レ無レ所レ誓。　先佛天定垂二加力冥助一給。謹言。

永祚二年二月十四日　　小僧都在御判幷印

已上慈忍和尙御起請帳也。

一定心房。

檜皮葺屋一宇。母屋五間。庇四面。孫庇一面。西板屋一宇。母屋十三間。庇四面。

凡具如二御遺言帳一。

惠心傳云。又就二定心房彌勒像前一。每年請二演大乘。春□□。夏花嚴。秋法花。冬大乘等經也。院中學徒抽二才言弁論拔群之者一爲二講匠聽衆一。又號二之四季講一。皆是僧都所二初置一之善事也。元三御八講者。自二大師御存日一。爲二法界衆生一所レ被二始修一也。而九條右丞相薨逝之後。在下奉二爲彼御菩提一被二回向一之處上。太政殿下修二御八講一堂□無寄之故。以二此御八講一所レ被レ宛二身後之御忌日一也。其旨見二御遺言帳一。

一□□□。

□□□□□。五間四面庇二面孫庇。

右具如二御遺言帳一。長行略レ之。

一御廟。

慈惠大師御廟也。天祿三年五月三日御遺言。

一山王院。

年月可レ撿レ之。建曆元年月日。長日法印公圓寶彼〔被改歟〕政遺。是朽損之故也。

一如法堂。

〔安歟〕保元元年九月十三日夜大風雨。至于寅時根本椙令轉倒。顯眞座主于時法眼歟。恐靈木倒。共併力起立。彼堂相語執當法印澄雲于時法橋。令造營云々。東塔西塔住侶仁眞法橋於神藏寺令傳法之間。有夢想之告。根本椙。南鳥木切々之上頭。蹲踞西方。澄雲長跪向杉。仁眞閼伽井尙居。然間相語云。倒尤可悲。仍欲起立塔婆也。□〔俱〕留孫佛之時已有塔婆。依之所志企也云々。其砌所坐之躰。早如夢想仁者。又如夢向水而坐。數刻流汗具讃夢去矣。

一華臺院。

長保三年〔久歟〕惠心院僧都建立。惠心僧都去年五月依弟子嚴冬讓補權少僧都。今年辭其職隱居密所。建立花臺院也。檜皮葺安置丈六阿彌陀三躰。或卷云。尊者妙雲上人所建立也。佛師尊儀康尙朝臣等三人造之。小佛者惠心院僧都爲迎講被奉張云々。南佛者花山法皇御造立也。佛師者朝覺造之。

一靈山院。

檜皮葺堂一宇。奉安置等身釋迦如來像一躰。佛師康尙作也。

右惠心僧都所建立正曆年中歟。佛像者惠心僧都願。令僧賢祐□〔唱歟〕知識所建立也。惠心傳云。又其南起一迹堂安置敎主釋迦大師尊容。每朝供廼□之具着飡之飯□舍利弗等十六弟子圖繪。四面打壁。恭敬圍繞。何果鷲峯之舊儀。便於斯堂每月晦日講法花經談義理。院內號之靈山釋迦講云々。

僧忍妙敬白。

請蒙院內諸院恩修理靈山院狀。

右件堂。以正曆年中故惠心僧都勸賢祐上人所造立也。緇素貴賤歸依盛矣。而年序推移。破壞尤甚。若不加修理於此時者。將安置佛像於何處哉。知大尊恩。何不准正曆之昔。而已修複殆勝草創之功者矣。望請諸院各被加涓垂。我

願充滿。衆望亦足。敬白。
延久四年九月六日　僧忍妙(各阿闍梨草)
一根本如法堂。(號首楞嚴院。)
方五間堂。安置多寶塔一基。(高五尺。)此內又有白木寶塔。(四角。)安置普賢文殊彌勒像。
右天長十年歲次甲辰。慈覺大師四十。眼睛知命不久畢。〔跡待終歟〕叡山北洞幽閑之處。〔結歟〕□草爲庵。絕諸□。蟄居三年練行。夜夢得草。〔藥歟〕其形似薺。其味如蜜。傍人有語曰。此是三十三天不死妙藥也。夢覺口有餘氣。大師心悅。其後身更健。眼忽明。仍以石墨草筆。手自書寫法花經一部。修四種三昧。卽以彼經納於小塔。安置堂中。號首楞嚴。後人〔號歟〕□此堂曰如法堂。嘉祥皇帝依慈覺大師奏狀〔衍歟〕如法花經幷數躰佛菩薩像安置古〔マヽ〕僧。
一惠心院。(在楞嚴院三昧院南。)
右丞相兼家公本願。五間四面堂一宇。(南孫庇檜皮葺也。)安置金色大日如來像一躰。同六觀音像。綵色文殊聖僧像。五間四面堂一宇。(檜皮葺也。)五大尊各一躰。(綵色。)
永觀元年十一月廿七日供養。導師大僧都餘慶。供養儀又獻盃等儀在別紙。咒願少僧都陽生。
一新赤山明神社事。
慈覺大師入唐求法之間。宿念難遂。殆欲空歸。到登州赤山法花院。祈願登海會諸尊。當所赤山必施冥助。若適歸本國。當建立禪院。弘傳法門資養山神云々。此山神感傳法故。發此願。其夜夢見。量彼三千界之秤懸此大地。我亦乍居他隨秤上昇。於是自然從知万事。夢覺思惟。我必當彼三千界無上法王祕密法門云々。其後究奧□歸朝之。然大師在世不造禪院。依遺□滅後造之。今此禪院人跡永絕。非佛法地。雖置禪社。誰嚴其院奉恩。違大師遺屬之旨。近來有夢見一神人從摠持院方來。示云。我是赤山明

神也。住二是處々一護二大師遺法一。就中爲レ護二如法堂一多住二横川一。而佛法陵遲不レ如二其時一。思無殘人欲レ歸二本國一云々。當院諸僧聞レ之甚太悲歎。仍僉議云。此嶺新立二彼神寶社一以前遊處。顯□□榮□二法味助一。增二權現之威一令レ護二大師之遺讃一。作是□已卽結搆之願。大明神又乘二感應一若列有不請。示二其旨一而已。

一香積寺。

明達律師傳云。寬平四年大師遊觀之所。在二本神宮寺山之北洞一。有二三間板葺小堂一。等身靈像虛空藏菩薩一躰安置。厥後昌泰元年改二造檜皮葺三間三面堂一。名二號香積寺一。置時明達所爲也。又傳云。天慶四年四月。奉レ造二等身綵色四天王四躰一安二置香積寺一奉二供□一了云々。

私記云。横川分寺。

根本中堂。觀音堂。砂碓堂。無像院内勸進。御廟拜殿。赤山社。鐘樓。花臺院。幷政所□□役。山王院。同役。文殊閣。嘉祥上人遁世之初勸進修營之。三昧院。法花堂。常行堂。御經藏。四季講堂。惠心院。觀心院。已上

一慈惠大師讃。

懿哉和尙。名經大道。究顯究密。克實克權。才師荃宰。道亞全僊。戒珠月潔。德及淵泉。實盖雲聳。影浮水田。一觀身變。急□成煙。三光化着。本迹在天。降彼性相。令歸獨圓。謂其證人。既起七賢。猶尊我山。彌結香緣。

帥中納言大江匡房卿作。

一同大師讃。

天盖見レ頂。童稚之遊驚レ人。戒光自口。□塲之德聽也。況又忍辱魔軍束平位降慈悲排室。

大納言齊信卿作。

一大師御發願文曰。

少病少惱。無知死期。臨終正念。一心念佛。十念成就。無始罪障。念々消滅。彌陀觀音。來迎引攝。决定往生。極樂世界。聽聞妙法。

得無生忍。十方世界。利益衆生。下化得證。
無上菩提。南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。
一同御病中御念佛時。
自在病□。意在□□。世無遺恨。室無□儲。
既知此界因緣盡。惟念西方不念餘。
應永廿四年五月十二日傳寫畢

群書類從卷第四百三十九

釋家部十五

叡岳要記上目錄

叡岳要記上

山門結界佛閣建立。

延暦寺。

在日本國近江國志賀郡比叡山。(各歟)

大界地參拾陸町。　周山四方谷六里。

傳敎大師結界。(内地淨刹結界。)

東限比叡社并天㙷(アマナミノツカ)。　南限登美溪。　西限大比叡峯小比叡南峯。　北限三津濱横川谷。

(光孝天皇御時)太政官符。　近江國。

應早勘定言上延暦寺外堺事。

四至。

東限江際。　南限富谷。

西限下水飲。　北限楞嚴院。

仁和元年十月十五日下官符。

太政官牒。　延暦寺。

定寺家四至内西北兩方外堺事。

西限親林寺。(號下水飲。)　北限楞嚴院北溪。(横川谷。)

右彼寺并賀茂下上社司等。各訴申兩方堺相違之狀。仍卽差遣官使。與三綱及社司。共加實撿。弁定如件。

弘仁九年三月十八日

横川大(慈恵)僧正起請云。籠山僧不可出内堺地際事。

東限悲田。　南限般若寺。

西限水飲。　北限楞嚴院。

天祿元年歳次庚午七月十六日

上座　傳燈大法師位法僘

寺主　傳燈大法師位壽連

都維那傳燈大法師位重燈

十六院。(五十二代嵯峨天皇。)

根本大乘止觀院。

大別當義眞。　小別當眞忠。

上座藥芬。　寺主慈行。

都維那圓信。

法花三昧院。或名二根本法花三昧院一。　與レ今同。
別當延秀。　知院事圓信。　今講堂內艮方地于〔恐有誤脫〕堂移法花堂南頭爲。
一行三昧院。或名二根本一行三昧院一。　知院事法雄。阿彌陀堂也。
別當圓仁。
般舟三昧院。或名二法花常行三昧院一。　昔般舟師造六角在。今文殊樓地北內。
別當道紹。　知院事仁哲。
覺意三昧院。或名二法花覺意三昧院一。　隨自意堂也。
別當眞忠。　知院事朗然。
東塔院。或名二法花千部東塔院一。　今定心院艮地是。〔頂イ〕有レ夢移二摠持院一。
別當德善。　上座眞順。
寺主神悅。　都維那蕭然。
西塔院。或名二法花千部西塔院一。
大別當康遠。　小別當眞忠。
上座慈行。　寺主道叡。
都維那寂然。
寶幢院。或名二法花延命寶幢院一。
別當光定。　知院事證圓。

菩薩戒壇院。或名二法花戒壇院一。
別當義眞。　知院事光定。
護國院。或名二法花護者多聞院一。　若中堂北多聞堂歟。
別當圓哲。　知院事寂然。
摠持院。或名二法花佛頂摠持院一。　今院是也。塔渡移來。
別當眞德。　上座妙堅。
寺主興善。　都維那孝行。
根本法華院。或名二根本法花知見院一。　摠持院南岸脚平地院是也。
大別當圓澄。　小別當惠曉。
上座圓證。　寺主德圓。
都維那等眞。
淨土院。或名二法花清淨土院一。　今院地也。
別當藥芬。　知院事煖然。
禪林院。或名二法花清淨禪林院一。　虛空藏尾。今云二彼岸所一。大師御墓艮岳背。
別當藥澄。　知院事眞忠。平地也。谷水邊。
脫俗院。或名二法花清淨脫俗院一。　本尊地藏。或水飲堂。
別當藥芬。　知院事行宗。

向眞院。或名二法花清淨向眞院一。　本尊地藏。
別當康遠。　知院事唯叡。
以前衆院幷別當三綱等。爲レ令レ興二隆佛法。擁護國家一利〔益歟〕樂群生。依二〔去〕延暦廿四年大歳乙酉九月十六日治部省澄義寺家小別當眞忠等公驗一。建二立衆院〔任〕別當等如レ件。宜同法禪衆。發二精進心一。修二〔治歟〕持諸院一。長講不レ絕。持念不レ怠。禪定不レ息。福二利國家一。成二佛群生一。

弘仁九年七月廿七日前入唐受法沙門㝡澄

前入唐受法沙門義眞

九院。五十四代仁明天皇。

止觀院。　定心院。　摠持院。　四王院。
戒壇院。　八部院。　山王院。　西塔院。
淨土院。

延暦寺。

勘申建立當寺緣起事。

在二近江國滋賀郡比叡山北面大嵩一。

右僧綱去年十一月廿八日轉牒。今年二月十一日到來偁。權少外記坂上常蔭。今月廿日仰云。民部卿藤原朝臣宣。十五大寺幷代々天皇皇后御願建立緣起宜レ令二僧綱勘申一者。所レ仰如レ件。每寺宜承知。件緣起慥注二年紀一。速言上不レ可レ怠者。寺謹引二撿舊記一。根本大師諱㝡澄。俗姓三津首。〔萬貴歟〕近江國志賀郡人也。先祖後漢孝獻帝之苗裔。登舊王也。輕嶋明宮御宇天皇應神之世。遠慕二聖明一歸二于仁化一。仍賜二滋賀地一。自レ此改レ姓賜二三津首一也。去延暦四年歲次乙巳七月中旬。登二陟叡峯一。結レ草爲レ庵。奉二爲四恩一每日轉于時五十二歲二讀法華維〔摩〕金光明仁王般若等經一。一心精勤。同七年歲次戊辰奉二爲桓武天皇一創二建根本一乘止觀院一。今謂中堂是也。三部大乘長講于レ今不レ絕。同廿年歲次丙戌正月廿六日。下レ勅給二每年試度一。毗盧遮那經。摩訶止觀兩業年分度者。各與二於此時一。于時年五十六也弘仁二年歲次辛卯七月。建二立法華三昧〔院〕一。長講法華于レ今不レ絕。六月四日是忌日也。同十三年歲次壬寅六月十一日。更下二勅綸言一。前件二人年分

於比叡山寺出家得度。卽十二年不聽出山。四種三昧。令得修練之詔。籠山之稱。起自於斯畢。同十四年（歲時癸卯）二月廿六日。下詔勅。改易本名號延曆寺。厥後寺家至（立ィ）仁壽三年（歲時癸酉）殊蒙官牒。始所行用之同彼。〔恐有誤脱〕天長二年。依太上天皇（嵯峨皇帝）。先勅幷當代詔勅。從近江國賜正稅九万束造立戒壇院。（正堂一宇幷講堂細殿一宇也。）但未畢功之間者。根本止觀院。行受菩薩戒幷廻心受大戒之事。同四年（歲次丁未）五月中。十禪師義眞。十禪師圓澄。上座寺主道叡。都維那承天。僧光定。興善。圓仁等。爲遂先師本願。語於別當正三位行刑部卿藤原朝臣三守。參議右大弁從四位上兼武藏守勳六等大伴宿禰國道。令正八位下赤麿。大初位上櫟井福丸。高階姥彌丸。笞他乙繼等鑄作鐘一口。（高八尺。口徑四尺六寸五分。口厚四寸五分。）用熟銅大六千七百斤也。承和二年（歲次乙卯）依大法師義眞奏狀。賜於判行天台讀師各一人。
以前建立當寺緣起勘申如件。

寫本記曰。仁平元年六月六日。恭以大師御筆懷喜怖之心書畢云々。

傳敎大師傳云。大師告諸弟子云。我命不久存。若滅度後勿着衣服。依佛制戒不得飲酒。若爲合藥不入山院。女人勿進界地。況院內哉。弘仁九年春告諸弟子云。我尋法華圓宗之元由。初靈山。次大蘇。後天台。皆山院。聽修學悟解。是故我宗學生初修之頃。爲國家山修山學。利益有情興隆佛法文。

傳敎大師傳云。弘仁十四年三月三日。勅置延曆寺別當。權中納言從三位兼行皇后宮大夫左兵衞督藤原朝臣三守。正四位下守右中弁勳六等大伴宿禰國道。或云。從此後以右大臣爲撿挍。以左大弁大史爲別當。

唐土天台山事。

（天台山）瑞應傳云。天台山者。高一万餘丈。地響金鼓。瀑布滔々。赤城赫々文。

止観音義云。天台山者在二代州永嘉縣一。海中有二金□庭不死鄕。仙人之都也。
外典抄云。天台山在二台豐縣一云々。
又云。臨海記云。天台山者。居二諸山之中一。超岨秀出異二於衆山一。晉太元元年。有二沙門一曰二道猷一。獨居二此山一。山神以二禽形一詣。猷自稱二弟子一。推山相與。
又云。道書云。在二會稽東南頭一。突二在海中一。高万八千丈。周圍八百里。重山八雲。視レ之如レ一。
昭明太子云。文選。台嶽〔之〕奇々〔衍歟〕挺。宴是〔衍歟〕神明〔之〕所二扶持一也〔衍歟〕云々。

天竺靈山。

大般若經五十七帙云。鷲峯山縱廣四十瑜〔踰歟〕繕那量文。
西域〔記〕云。山頂〔則〕東西長南北狹。臨岸〔崖歟〕西垂有二軌〔顛歟〕精舍一。高廣〔奇〕製東闕〔闢歟〕二其戶一。如來在昔久〔多歟〕居說法。令仰〔今作歟〕二說法之緣〔像歟〕一。量等二如來三〔之歟〕身一文。

根本一乘止観院。俗云二中堂一。

葺檜皮十一間堂一宇。東有二孫庇一。其中七間爲二藥師堂一。安二置藥師佛像一。立高五尺五寸。身金色。衣文綵色。傳敎大師自造。依二先大師遺言一修禪大師自身金色衣文綵色云々。
延曆四年乙丑七月中旬。大師初登山結二草庵一爲レ宿。生年十九。住山廿年。安二置藥師像一。此事載二下大師一生記一可レ勘レ之。
同藥師佛像一軀。高五尺。身金色。衣文綵色。
本願主延曆寺別當正三位行刑部卿兼武藏守勳六等大伴宿禰國道。天台第四座主安惠和尙。有二師檀契一。且依二先師寂澄提戒一。兼爲二天下大平一。以二靈木一一月卅日之間。祈二佛神三寶一着二新淨衣一。盡二心力一手自所二造立一也。依二國道之本願一如二寂前大師一藥師形像安二置內瑠璃壇一畢。御帳內。

私云。今南方見二于安惠座主本傳一。

同藥師像一躰。高五尺三寸。身金色。衣文綵色。
本願主第六座主惟首和尙手自所二造立一也。安二置瑠璃壇一。

私云。今北方御帳內。
貞觀元年。以遍昭僧正爲導師。遂供養大會。見于座主略傳。
七佛藥師像七躰。各立高二尺。
資財帳云。七躰內一躰闕左手。一躰闕右手也。不知本願主誰人云々。
或記云。智證大師十二箇條起請文在之。智證大師自造也。本安置前唐院。天台座主時移止觀院內陣畢。第十座主增命和尚之時。先大師本尊同奉納帳中畢云々。
又西方院座主記云。慈惠大僧正云。件七佛藥師御身以大唐玄法寺法全阿闍梨身造三寸七佛藥師靈像。奉納智證大師七佛藥師像中。件日記納中堂內陣畢。已上。
大師一生記云。仁忠。三寸藥師像二躰。此中一躰爲利益衆生。改山故被移他所畢。
私云。一躰日野法界寺藥師佛也。一躰梨本門跡云々。委注下西方院座主記同之云々。
梵天帝釋四天王像。各立高五尺。竝壇像。
所謂四天王多聞天。毗沙門天。持國天。提頭賴〔吒〕天。增長天。毗樓勒叉天。廣目天。毗留博叉天。
本願主攝政太政大臣藤原良房。忠仁公。
十二神將像。各立高三尺五寸。竝綵色。
本願主關白准三后太政大臣道長。
口傳云。大相國男女子息十二人也。相配其數爲祈榮祿造。治安三年十一月十四日供養。座主院源。導師興福寺永昭僧都。說法甚妙。山徒感歎。座主脫橫皮纏頭。後代之美談也云々。
日光月光像。竝立高五尺。金色。
願主關白左大臣賴通。永承三年。
文殊聖僧像一軀。在壇下別座方床居高二尺五寸。肉色。
千手院阿闍梨大法師昌生依慈惠大和尚所命所造立也。
文殊堂。北二間。今云毗沙門堂。

本尊文殊普賢彌勒。各居高三尺。
毗沙門天堵牟像二躰。一躰細像。先大師御作材木內。藥師佛像。立高六尺。一躰大。伴大納言國道願。坐(立イ)像六尺。
私云。三尺比丘像。文殊普賢彌勒三躰也。
尊敬百枝緣起云。顯宗皇帝人王廿四代第三年丁卯於二志賀草屋一取二田中泥土一。造二長三尺比丘形一。人見レ之成二怖畏思一。已上。
尊敬記云。文殊堂身太屠牟像毗沙門天像者。故延曆寺俗別〔當歟〕僧伴國道宰相本尊也。彼天像。故行基菩薩爲二福祐一手自造也。國道家相傳來也。然彼卿任二延曆寺俗別當一之刻。卽存此毗沙門天像非二唯人造一。故行基菩薩自作也。於二北城之在家一安二置之一。火災難レ遁。願以二此本尊一可レ奉レ安二置叡山一。卽藥師如來像安惠和尚自作也。毗沙門天像卽行基菩薩自作也。二躰本尊永爲二延曆寺本尊一。當レ爲二鎭護國家靈佛一。已上。
經藏。今號二大師堂一。安二置大師眞影一躰一。

右寺家緣起。奉二爲桓武天皇一。兼欲下興二隆佛法一鎭中護國家上。延曆七年戊辰歲次故十禪師前入唐贈法印大和尚位寂澄大師。初所二造立一。

日野藥師事。

傳敎大師自造三寸像。太政大臣房前孫子左大臣內麿。眞楯大納言子也。北家。自二慈覺大師御手一奉レ傳レ之。爲二本尊一相續及二數代一。資業三品之時造二大佛像一。奉レ納二御身一畢。建レ寺號二法界寺一。件資業舍兄廣業ト中人相二論之一及二奏聞一。任二道理一資業可レ傳之由被二宣下一云々。
傳述一心戒文上云。光定撰。自二佛入滅一至二于大日本國延曆廿五年一。正一千七百四十七歲。桓武天皇發二圓頓心一植二利生一。本二法華一乘宗一。建二立日本國一向大乘寺一。置二文殊一爲二上座一。一向小乘寺置二頻頭盧一爲二上座一。大小兼行寺文殊與二頻頭盧一爲二上座一。

文殊堂供養。今毗沙門堂。延曆十二年癸酉正月一日。

檀主傳敎大師。御年廿七。

左方。

讀師行賀大僧都。興福寺。法相宗。散花勝虞大法師阿波國人興福寺。□

□□等大法師。東大寺。　堂達善珠大法師興福寺。

右方。

講師賢憬〔璟イ〕大僧都。興福寺。年八十。咒願義眞大法師。山。

唄常勝大法師。興福寺。

檀那贈僧正覺運。傳云。永祚年中於二中堂一以二智證大師本尊一修二七佛藥師大法一。自二修法壇所一。覺運來以二香水一灑二御顏一。夢覺後見レ之。又无二其痕一。一條院御時。已上。

靜觀僧正傳云。先師珍閣梨自造七佛藥師立高二尺。尊像與二先大師本願所造藥師如來一同奉レ安二置一帳內一。先師珍閣梨雖レ崇二止觀院內陣一。有二其憚一故。和尙奉レ籠二納一帳內一。圓融院御時

左弁官下。　近江國。

應三延曆寺代々御願堂塔造作修理間免二除東坂本幷三津濱苗〔鹿歟〕庶村住人臨時雜役一事。

天元二年八月廿八日下宣旨。

國符。　滋賀郡。

可レ免二除天台山東坂本三津苗〔鹿歟〕庶住人臨時雜役一事。

天元六年九月廿五日國符。

大講堂七間。

天長元年。有レ勅建立。淳和天皇。大師遷化之後第三年。

胎藏大毗盧遮那佛一躰。居高八尺。

左脇士彌勒菩薩。右脇士十一面觀音。各立高一丈五寸。已上三躰皆金色。

右佛像等爲二〔弘歟〕□佛法護持國家一。衆僧諸檀越等合力所レ造也。

觀世音菩薩像。

弘宗王奉二爲深草先帝一發心所レ造。具在二奏狀一。

六天像。各立高丈五寸。

綵色梵天帝釋四天王像。

文殊師利聖僧像一躰。居高三尺。肉色。在金塗床。
天長七年依義眞座主勸進明定造立大日如來。
裏書
講堂祕錄。
講堂者故傳敎大師建立。未拓伽藍結界壇塲之地域。其土中埋一鏡則顯胎藏界之大日。
彼鏡面七寸。
義眞和尙治山天長年中建立之時。以彼靈鏡籠本尊腹中。淳和天皇御宇
康保三年十月廿八日回祿。烣中件鏡求出。本尊造立之時又納腹心。村上帝御宇
元久二年十月二日炎上。又靈鏡烣中求出。因納腹心。土御門院御宇
文永元年三月廿三日炎上之時。件靈鏡求取。梶井之源全執當進大塔澄覺親王。于今在大塔。龜山院御宇
永仁六年十月十八日又燒炎。依性筭律師事。持明院御代
元弘二年四月十二日丑尅燒失。自法華堂乾角出火。已上後醍醐院
裏書
本尊印契事。
定印ハ大ナル僻事也。法華之灌頂之時。釋迦之印契ナルベシ。凡當山ニ眞言止觀ノ弘ル由來ハ。當堂ノ本尊ニアルベシ。
一行釋云。法華敎主者。毗盧舍那大日也文。
法華經中毗盧舍那如來遍一切處。釋迦牟尼常寂光土文。
又云。釋迦牟尼名毗盧舍那遍一切處。當知一切諸佛悉是佛法文。

虛空藏尾本願堂緣起。

三間四面檜皮葺堂一宇。
昔傳敎大師延曆四年乙丑七月中旬始從三津濱大藏卿三位百枝之家。攀登叡岳之高峯。締草庵。松杉柴扉寬窄隨本意也。大師發大願曰〔曰歟〕。我此峯立大伽藍。遠渡大唐國傳佛法弘圓宗敎迹。欲興佛法□王法。願天人聖衆來助我大願。必

相扶持隨予且莫暫離耳。於是大師遊行此地。不意尋至仙人經行之處。明星天子來下庭也。地如手掌。厥岫嶮之中。仙人數十餘人。面々誦法華經。各々習佛道。致隨喜意〔之脱歟〕行仙窟之邊。仙人各問曰。聖人誰人。此窟者是非可臨凡夫之處。何以未斷惑身來此仙窟。大師答曰。我是昔靈山聽衆大唐國孝獻帝孫。日本國近江國志賀郡三津濱住人大藏卿百枝一男。沙門寂澄也。有佛法弘通大願。再爲凡夫受生娑婆世界。爲像法轉時衆生造藥師像立大伽藍。崇欲爲其本尊尋佛料木。今ニ不得佛木云々。道人各隨喜讃嘆敎曰。我等住所傍有倒靈木。昔佛在世天竺道人赤栴檀之蘗持來。檀木朽跡ニ殖置ケリ。長五丈餘也。彼木爲大風吹倒既經千歲。聖人早取彼靈木造佛像。可利益尤新。此處者五百賢聖修佛道砌。如來入滅之後爲荒廢地。我等許殘住。修行法華經幸得相。聖人早以此處付屬弘經大士。各可歸本土。語宣暗跡隱畢。〔虛空藏尾也〕卽明星尾是也。大師如道人之敎尋得佛木。深致隨喜。同七年篤憑三寶之加被。盡心晝夜不斷起居三禮拜靈木。奉造藥師釋迦阿彌陀居半多聞天像摩訶伽羅天像以上五躰。於綵色者。義眞座主大師入滅之後任遺言手自身金色衣文綵色奉綵色者也。傳敎大師尊像造立之時。起居三禮念願唱曰。南無淨瑠璃淨土十二寂上大願敎主藥師瑠璃光佛。予如大願必像法轉時衆生可令安樂利益。木像藥師顯語答曰。聖人宍賢宍賢莫疑我大願。於衆病悉除本誓今ニ不改之。像法轉時衆生必可令安樂利益。如此宣數返。大師本願既滿足。入大嶺杣取材木立大伽藍。號一乘止觀院。四衆八部前後左右圍遶。天人聖衆放大光明助大師願。下繩引地所造大伽藍。大師於此地造草庵造佛像砌也。以彼佛當木修禪寺義眞座主手自刻藥師如來三尺尊

像一。同十年請二興福寺尾張僧都賢憬〔環イ〕一演二供養梵筵一。寄二桓武天皇御願一。其官符狀偁。右得二延暦寺前入唐大乘沙門阿闍梨內供奉義眞奏狀一偁。爲二鎭護國家一寄二進桓武天皇御願一後。晝夜三昧修〔時歟〕二藥師之大法一。朝暮二時講二讀法華金光仁王經等一。同行二長講文一。日月所レ照祈二誓一天一。車書所レ通回二向四海一。長摧二疑懷心一雖下護二明珠一形以類中畫鶴上。昔植二善根一既遇二無爲之代一。今開二意樹一欲レ斷二有漏之因一。每仰二宿因之化一。隨喜未二曾自浴一。如レ雲之恩一。讃嘆不レ盡。付囑之望寤寐無レ止。抑大師權化之誓。以二衆生之願一爲二我願一。聖王慈悲之本。以二百姓之心一爲二我心一。望請殊蒙二宣旨一。以二本願堂一爲二御願寺一。萬歲山呼覆二慈雲於花界一。千年水淸湛二恩波於沙門一者。左大臣宣。奉レ勅依レ請者。寺宜承知。依レ宣行レ之。符到奉行。已上緣起文。

〔淳和天皇〕天長元年賜レ額號二本尊院一。此事廣可レ尋二勘之一。不レ呼二院號一恠也。本尊院在二八部尾一。別當大師御房也。

傳敎大師父三津首百枝本緣起。大外記中原師重云。百枝昇進事日本紀所レ未レ見云々。

其父後漢孝獻帝孫高萬貴王子也。嚴親法號覺性〔正覺イ〕悲母法號妙性〔香妙イ〕乘レ船浮レ浪遊二海上一。大日本國輕嶋明宮御宇應神天皇〔人王十六代〕第卅年。近江國志賀郡二化來。年百餘歲也。始賜レ姓爲二三津氏一。其名謂二百枝一。應神天皇第九女爲レ妻。仁德〔人王十七代〕天皇第十年〔戊午〕始賜二位階一爲二正五位一。同天皇第廿年〔辛未〕叙二正四位一。顯宗皇帝〔人王廿四代〕第三年〔丁卯〕於二志賀草屋一取二田中泥土一造二長三尺比丘之形一。人見レ之成二怖畏之思一。仁賢天皇〔人王廿五代〕第五年〔壬申〕叙二三位一兼二近江守一。〔人王廿九代〕宣化天皇第三年〔戊午〕賜二水田卅町一被レ充二其所食一。欽〔人王卅代〕明天皇御宇兼二酒守一。同年自二欽明天皇一經卷佛像ヲ給。深習二學之一无二他念一。所レ造泥土僧形百枝ヲ始致二禮拜一有二無量光明一。此時彌知レ有二佛法一。同廿六年〔乙酉〕聖德太子見二此佛像一成二怖畏一。備二香花燈明一供養。致二禮拜恭敬一數百返。文殊彌勒普賢ノ定二三菩薩一。

私云。聖德太子者用明天皇御子也。敏達天皇卽位二年正月一日御誕生也。何欽明天皇卅六年見件佛像哉。太不審也。

推古天皇（人王卅四代）十四年丙寅以三位三津氏百枝爲大藏卿。聖德太子講勝鬘經聽聞。彌發堅固菩提心。同天皇第十九年辛未勤操僧正ニ奉妙法華經。讀誦通利敢不廢忘。人呼之曰法華百枝。尋此人由來。如來在世（私云曰過去雲雷音王佛也）有王謂ニ妙莊嚴王（花德菩薩）也。夫人淨德（妙音菩薩）夫人是也。有太子。兄淨藏（藥王菩薩）弟淨眼（藥上菩薩）。結契曰。我生生世々有弘經利物誓願。汝達同意可弘法華經。以淨德夫人爲妻。以淨藏爲一子。以弟淨眼爲化人子。相謂畢遂妙莊嚴王成唐高萬貴王子。日本國ニ化來。淨德夫人爲妻。今應神天皇第九女是也。神護景雲九年丁未祈神宮院寂澄禪師誕生。七歲學超諸倫。十二近江國師大安寺行表ヲ以爲師範受學經卷。年十五出家受戒。廿進受具足戒。寂澄禪師弟淨眼。肅宗皇帝子鬱鸕輕彥篁襄之成眞子。遂寂澄禪師ノ爲ニ御弟子。延曆廿三年同爲傳法遠入唐。數千餘經卷佛像道具ヲ傳來。昔嚴王卽今百枝是也。應神天皇第九女。卽昔淨德夫人是也。寂澄禪師昔淨藏也。弟子義眞禪師昔淨眼也。寂澄成長之後。夫妻不知行方。已上。

沙羅樹王佛光照莊嚴相菩薩藥王藥上四菩薩。（二歟）互助行化成凡夫弘法花。實四聖前緣是也。已上尊敬。

源爲憲撰三寶繪草案中在之。又尊敬記同之。

私云。大外記中原師重云。百枝ニ讀（エダ）也。一ニハ百枝（モキ）。一ニハ百枝（モエ）。然者不可讀枝云々。建保六年夏聞之。

尊敬記第三云。古老相傳云。此山伽藍初建之時。優婆塞種茨山上。于時傳敎大師有一小童。爲療咽渴取茨一顆。優婆塞忿毆擊小童。大師因擯優婆塞。兼亦立制不令種茨。故云是也。已上。

傳敎大師御親三津百枝者。日本國ニ始來年百

餘歲云々。輕嶋明宮御宇應神天皇卽位第卅年也。自二應神天皇一至二于稱德天皇一者卅三代也。大師誕生者神護景雲元年也。此年百枝失給畢。年紀四百八十年也。然者御年五百九十八年歟。

大師本傳云。尊敬記文意如レ此。大師寶龜十年爲二父母十三年遠忌一修二八講一也。思二年紀一誕生年父母失畢。一生記文也。父年千五百歲。母年千歲云々。母千歲有レ疑殆レ者也。廣可レ勘レ之。

今中堂內陳瑠璃壇本尊〔鹿歟〕御帳左右安二置等身藥師像二躰一。北方像者苗庶星堂本佛也。忽起二病事一令レ祈請レ之時感二夢想一云々。此藥師像可レ奉レ送二根本中堂一云々。仍安二置之一。止二病事一畢云々。南方藥師像自二攝津國一奉レ送之安二置內陳一云々。

延曆寺根本神宮寺記。

右神宮者叡山宸初傳敎大師之建立也。昔在後漢孝獻皇帝之苗裔高萬貴王。于レ我朝輕嶋明宮御宇之時。遠慕二皇化一來二歸于帝城一。其歸化賜レ地令レ居。所謂近江國滋賀郡三津首焉。大師者盖其後胤而已。大師先考平生念レ無レ子祈二禱在懷一。往擇二勝地一。叡岳左脚神宮右脇忽有二異香發起一。尋レ馥行レ流適到二此地一。岐巖壁立疑二華山之削成一。飛泉凍懸類二龍門之高一。時先考欣然結二草菴一。潔レ谷祈二請山神一限以二七日一。第四日曉感二得佳夢一。還レ家之夕婦乃妊娠。以二十月一遂生二大師一。年甫十五。落髮爲レ僧。依二父之敎一亦臻二此地一。住行坐禪以賽二神恩一。香爐烟底灰中得二眞言一。器量感二符契一。此地若斯旨。自レ爾以來延曆之初。大師結二搆草堂一。手自奉レ造二三尺十一面觀音像一安二置其中一。所謂根本神宮是也。

又云。香春社講レ經。紫雲聳二社上一。村人見レ雲群集拜二大師一云々。

鎭西竈門山。

本傳云。延曆廿二年十月廿三日。於二大宰府竈門山寺一爲二四船平達一敬二造白檀像藥師佛四躰一。高

六尺餘。其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來。〔稱歟〕又講說法華經花嚴金光明等云々。大師歸朝。弘仁五年春爲遂渡海之願。於筑紫國造千手菩薩像一躰。高五尺。大般若二部。法華經千部。修諸功德八幡紫法衣等也。

初度延暦寺供養。今云中堂。延暦十三年甲戌九月三日。

願主寂澄禪師。御年廿八。
桓武天皇行幸。止觀院北造御所。
上卿大納言正二位藤原朝臣小野麿。〔黑歟〕
奉行左大弁從三位紀朝臣佐敎。
大導師善珠大法師。後任僧正。興福寺。
呪願傳燈大法師如實。後任大僧都。藥師寺。律宗。
引頭大別當內供奉義眞大法師。
玄賓。左方。興。
堂達勤操大法師。元興。三論。　修圓大法師。興。
唄師明壹。東大寺。法相宗。　忠惠法隆寺。法相宗。
散花護命禪師。元興。法相。　觀敏大法師。大安寺。三論。
讚頭聞寂。大安。法相。　延秀沙彌。山。
梵音賢玉。元興。法相。　眞忠。山。
錫杖藥澄。〔證イ〕山。　道紹。山。
奉行僧二人。　樂人六十六人。秦氏人也。
威儀師圓也。　從儀師賢算。
大法會庭立舞臺。卽堂達勤操修圓登舞臺。取供養呪願文授與導師云々。
呪願左方列座。如實。導師右方列座。善珠。呪願師之末列座敷左方請僧列座。導師之末列座敷右方請僧列座。已上。
綱所一和尙各竝座法會奉行。依奉行賞賜赤袈裟畢。已上。

大講堂供養。天長元年九月三日。

檀主太上天皇。〔嵯峨〕
左方。
呪願座主阿闍梨義眞。　引頭澄海。元興。三。
堂達延詳。〔祥歟〕元興。〔興福イ〕法。　唄師善海。西大寺。

散花眞忠。山。　讃圓澄。山。
梵音實圓。　錫杖圓修。山。
右方。
導師護命僧正。元興。法相。　引頭靜安。元。
堂達長訓。興。　散花圓信。山。
唄師仲繼。藥師寺。　讃圓仁。山。
梵音治叡。山。　錫杖治誓。山。
四王院。
葺檜皮五間堂。檐下四隅有二嚴餝丹青箜篌一。
安置金銅四天王像。立高六尺五寸。
右文德天皇殊發二弘願一爲レ鎭二護國家一所二鑄造一也。
別當内供奉光定奉レ制知造院事。
官符供料事。
私云。大平記廿九。非原石窟ノ下ニハ。四王院
朱雀院御願ト有。
四王院供養。仁明天皇御宇承和五年戊午正月三日。
本願主光定内供。

乾多聞。巽持國。艮增長。坤廣目。已上四天。
左方。
咒願律師實惠。東寺。　引頭明福少僧都。興福。
唄師壽豐律師。　散花善海律師。西大。
讃頭安惠内供。山。　梵音圓豐。山。
錫杖惠亮。山。　堂達澄惠大法師。
右方。
導師豐安大僧都。藥師寺。　唄師忠繼律師。東。
引頭泰景少僧都。東大。　散花延〔詳歟〕詳權律師。東〔興歟〕。
讃圓珍。山。　梵音靜安大法師。元。
錫杖安然。山。　堂達平法大法師。大安。
定心院供養。仁明天皇御宇承和十四年丁卯八月十日。
葺檜皮五間堂。東西廊。　鐘堂三間。
經藏十五間。　僧房。
丈六釋迦像。金色六天像。壇上文殊聖像一躰。
左方。
咒願實惠少僧都。東寺。引頭明福僧都。興。

唄師善海律師。西大。　散花長訓律師。興。
讃頭安惠。山。　梵音一道。山。
錫杖法應。山。　堂達願操。興。
右方。
導師泰景僧正。東大。　引頭延詳〔祥歟〕少僧都。
唄師寶敏律師。東寺。　散花眞雅律師。東寺。
讃惠亮。山。　梵音常濟。山。
錫杖承雲。山。　堂達願曉。元興。
政所大炊屋。
大黑天神像一躰。
別當光定內供。爲政所本尊滿山守護也。
或記云。中堂本佛同料木也。傳敎大師御作。
鐘臺。淳和御宇天長四年。
葺檜皮二間鐘臺一宇。繫銅鐘一口。高八尺。口徑四尺五寸。
別當內供奉光定奉制鑄鐘。從五位下前丹波守
淨野朝臣夏野作鐘銘。太上天皇振宸筆畢。
別當大師造一心戒文上云。凡佛受戒有二。一者

大乘戒。依普賢經請三師七證等。請釋迦牟尼佛爲菩薩戒和尙。請文殊師利菩薩爲菩薩戒羯磨阿闍梨。請彌勒菩薩爲戒敎授阿闍梨。請十方一切諸佛爲菩薩戒證師。請十方一切諸菩薩爲同學等侶。請現前一傳戒師以爲現前師。若無傳戒師請千里內。若無千里內至心懺悔。必得好相。於佛像前自誓受戒。今天台年分學生幷廻心向大初修業者。授所說大乘戒將爲大僧。二者小乘戒。依小乘律請小乘十師白四羯磨淸淨持律大德十人爲三師七證。若闕一人不得戒。今天台年分學生幷廻心向大者不受此戒文。
比叡山東塔緣起。或記云。東塔院者在摠持院中云々。
維弘仁十二年歲次辛丑七月朔乙未十七日辛亥大日本國近江州比叡山東嶺。奉爲桓武天皇御靈建立多寶塔一基。斯乃六處塔中其一塔也。六千部中其一千部也。此塔緣起者。去延曆廿二年歲次癸未九月有

レ勅。今天台法華宗渡二彼唐天台山一矣。卽以二延曆廿三年一天台宗還學僧㝡澄譯語僧義眞等。乘二第二船一入二大唐國一。以二延曆廿四年歲次乙酉七月四日一索二得天台圓宗法華遮那二業敎迹等二百餘部一。平安歸到復命已畢。以二延曆廿五年歲次丙戌仲春二月下旬一我大日本國皇帝陛下爲二新來一乘業一。於二比叡峯一令レ造二壇堂一。方各五丈。又使下差二近江少掾安倍朝臣眞序一造營長上。上工一人少工廿人。將領山作二材木一雇二官國史〔吏歟〕一平二治其地一。於レ是我聖主。此國化盡。淨土因熟。同年季春三月十七日酉時□□□登天更無二復歸一。寶殿正搆功德未レ圓。是以新宗學生等已度未度齊レ志一レ心。遂發願造二立一基寶塔一。以二今日一期建二塔心柱一。伏願奉レ資帝靈圓經導師寶塔。增福傳法之功畢。滿二般若濟生之德一畢。□□同躰。仰願十方諸佛菩薩。三界諸天龍神。八部天神地祇。六所大神。一切一〔乞イ〕靈。證知證誠哀愍加護。因二此護念一此宗流通。盡未來際廣作二佛事一修行圓滿。傳燈法師位最澄一謹言。

安二置胎藏毗盧遮那佛金色一躰。居高一尺五寸。
寶幢花開敷無量壽天鼓雷音等一躰。並金色居高一尺六寸。
妙法蓮華經一千部。卽六處塔中一基也。六千部中一千部也。

初度摠持院供養。文德天皇御宇仁壽元年辛未十二月卅日。

東塔緣起云。或名二法華佛頂摠持院一。座主次第云。又見二于此書一云。承和十四年慈覺大師歸朝。秋九月着二大宰府一。奏聞降二宣旨一。明年入京。皇帝陛下皆以受二灌頂一。天下仰崇。仁壽元年初建二立摠持院一。准二大唐青龍寺鎭國道場一爲二皇帝本命道場一。修二眞言法一興二隆佛法一云々。

桓武聖主廢二長岡京一遷二平安城一之時。雲峯峙二帝都之丑寅一。嵐徑成二鬼門之凶害一。當二于時一大師自開二伽藍之基跡一。聖主深恃二叡山之護持一。自レ爾以降。以二當山一爲二皇帝本命道場一
〔此間有脫歟〕

左方。

呪願光定阿闍梨。
引頭大僧都延祥。
堂達願達大法師。
唄師長訓少僧都。興。　實敏少僧都。西大。
散花眞濟律師。東寺一長者。　眞雅律師。東寺。
讃常曉阿闍梨。東寺。　壹演大法師。藥師寺。眞言宗。

右方。

導師泰景僧正。東大。
引頭明福少僧都。興。
堂達明詮。元興。
唄師律師道雄。東大。　眞結律師。東大。〔紹欸〕
散花安惠。山。　印雲。山。
讃惠運阿闍梨。東。　宗叡大法師。山。
梵音法應。山。〔全照欸〕
錫杖金昭大法師。山。

同院眞言堂供養。同年十二月十四日。

導師阿闍梨安惠。　讃衆廿三人。

又天安二年九月廿二日。於灌頂堂爲鎭護國家被始置熾盛光法矣。

摠持院供養。圓融院御宇天祿三年壬申正月三日公家供養之第二度。

上卿左大臣從一位藤原朝臣在衡。
奉行右中弁從四位下源朝臣伊渉。
御誦經勅使藏人頭右近衞中將兼修理大夫春宮亮源朝臣惟正
證誠座主權大僧都良源。

左方。

呪願遍救權少僧都。山。　引頭聖救律師。山。
唄師長勇僧都。山。　散花尊審律師。山。專イ
梵音安眞阿闍梨。山。　錫杖慶圓阿闍梨。山。
堂達歲延大法師。山。　讃與良阿闍梨。山。

右方。

導師觀理大僧都。東大。三論。　引頭陽生律師。山。
讃暹賀阿闍梨。山。　梵音靜安阿闍梨。山。
堂達法仁阿闍梨。山。

葺檜皮多寶塔一基。安二置胎藏五佛一。
葺檜皮五間堂一宇。灌頂堂也。塔東。安二置胎藏大曼荼羅
一楨一。
同方五間堂一宇。眞言堂也。塔西。安二置熾盛光大曼荼羅
一楨一。
同三間昇廊東西各一宇。同廻廊。
同五間樓一宇。左右在レ橋。舞臺一臺。在二塔前一。
同三間廻廊左右各一宇。
同七間灌頂阿闍梨房一宇。在二西南一。
同七間僧房一宇。在二院西一。
右院文德天皇五十五代御願始レ自二仁壽三年一至二于貞觀四
年一。摠十ヶ年所二造立一矣。佛壇堂塔及僧房等搆造
美麗多越二古今一。見者發心。拜者致レ信。御願熾盛
光法於二此院一修レ之云々。
太政官牒。延曆寺。
定二摠持院拾肆僧一事。
傳燈大法師位惠亮。　法慶。
承誓。　昌暹。〔栖イ〕
傳燈滿位僧安亮。　觀面。
傳燈住位僧賢仁。〔勢イ〕　澄審。
安藝。　道術。〔衍イ〕
澄曒。〔永イ〕
承峯。　雅演。
觀朗。
嘉祥三年九月十四日依二圓仁大法師奏一。
左弁官下。延曆寺。
應レ授二傳法傳燈大法師位安惠惠亮一。
右――。
文德仁壽四年十一月十四日依二座主圓仁和尚奏一。
左弁官下。延曆寺。
應レ授二傳法灌頂僧四口一事。
傳燈大法師位慈叡。　承雲。
性海。　南忠。
貞觀二年十月十三日依二圓仁和尚奏一。

左少弁藤原朝臣家宗。
左弁官下。　延暦寺。
應﹅授﹆傳法阿闍梨以﹂十六口﹂定數﹂事。
依﹂座主內供奉十禪師　權律師法橋上人位良|源
奏﹂。
太政官牒。　延暦寺。
摠持院供料事。
佛供每日白米六升。　十二天供每日白米三升。
燈分油每日四合。　雜香每日一升。
十四僧供料一准﹂定心院十四禪師﹂。
雜師五人料每日白米七升四合。
都有﹂數通官符﹂。今略﹂之注﹂少々﹂。
法華三昧院。在﹂止觀院西塚上﹂。亦名﹂半行半坐三昧院堂﹂。今云﹂法華堂﹂。
葺檜皮方五間。半行半坐三昧堂一宇。
堂上有﹂〔金〕銅如意珠形﹂。堂內金銅多寶塔一基。高三尺。
安﹂置多寶佛像一躰。妙法蓮華經一部﹂。

大師別願〔欲〕建﹂此堂﹂。弘仁之初擇﹂〔於〕其地﹂未﹂得﹂勝形﹂。每夜聞有﹂誦﹂〔衍歟〕法華經安樂行品﹂音﹂。大師竪﹂耳聽﹂之。此聲〔出〕﹂於止觀院西塚林中﹂。驚怪以尋﹂之。有﹂聲无﹂人。如﹂玆數日矣。大師以爲一宗法音自然依不退轉輪之塲者。去﹂此何求乎。卽平﹂治此地﹂營﹂造法華堂﹂。地土之中有﹂一髑髏﹂。白骨赤舌。大師異﹂之瘗﹂于堂傍﹂。弘仁二年初秋七月上旬土木之功甫就。移﹂行法華長講﹂。〔衍歟〕嘉祥元年春慈覺大師傳﹂半行半坐三昧行法華﹂。每﹂四季終﹂期﹂三七日﹂建﹂普賢道塲﹂懺﹂悔六根罪障﹂。永期﹂未來際﹂修﹂法華三昧﹂。爾來數百歲。酌﹂遺流﹂而不﹂絕矣。昔陳南岳思禪師爲﹂智者大師﹂示﹂普賢道塲﹂說﹂四安樂行﹂。二師昔於﹂靈山﹂同聽﹂法華﹂。宿緣所﹂追更爲﹂師資﹂也。大師受﹂敎行﹂之經﹂二七日﹂身心豁悟畢。法華三昧大師宣傳。是法華修行開悟者多矣。傳敎大師延暦廿三年入唐求法之日。〔後歟〕隨﹂天台第七祖師行滿和尙﹂傳﹂敎大繩﹂。彼慈覺大師

拾其精要。流布叡岳。法華三昧之軌躅。邈矣悠也。朱雀院施入水田若干町。在近江國志賀郡。傳教大師大同四年二月十五日於一乘止觀院始修法華三昧。天台傳敎慈覺智證四大師御筆經安置之。

常行三昧堂。亦名般舟三昧院。在講堂北。今云常行堂也。

葺檜皮五間堂一宇。在西孫庇。

堂上有金銅如意寶珠形。四方列圖〔壁イ〕九品淨土幷大師等影像。

安置金色阿彌陀佛坐像一軀。同四柱〔攝歟〕菩薩像〔各〕一軀。

或記云。胎藏彌陀五佛像。依相應和尚勸進東大寺會理阿闍梨所造。本在虛空藏尾。元慶七年相應和尚依慈覺大師遺命移此地畢云々。

右堂四種三昧令〔衍歟〕傳敎大師弘仁九年七月廿七日分諸弟子配四種三昧。令慈覺大師便始常坐三昧堂。同年九月土木功畢。自入三昧六年修行。大師承和五年入唐。同十五年歸山。新建立常行三昧堂。仁壽元年移五臺山念佛三昧之法。傳授諸弟子等。永期未來際。始修彌陀念佛。貞觀六年正月十四日于時慈覺大師遷化。七十一。七年八月十一日相應和尚依大師遺言。始修本願。不斷念佛之軌。邈矣大哉。昔斯那國法道和尚入定現身往極樂國。親聞水鳥樹林念佛之聲。出定。以傳彼法音。流布五臺山。大師入唐求法之時登五臺山。一夏之間學其旨曲。又傳敎師資之所承不可軌□置者也。

定始。自今年永加歲國內田租施入天台山東法華彌陀兩三昧堂僧料米卅一石五斗事。

法華三昧堂懺法料十五石七斗五升。正米十五石。貢七斗五升。

佛供料三石。　僧料十二石。

彌陀三昧堂不斷念佛料十五石七斗五升。

佛燈料一石。　僧料十四石。

右三昧者。傳敎慈覺兩大師利他弘願也。

應和元年十月十九日

貞觀六年正月十三日慈覺大師遺言。奉敎連署安惠十三人。我此山上不可造諸人之廟。但除大師廟。我沒後亦勿作廟。須植生樹以爲其驗。若有德之人一一造廟者。後々幾魄〔愧歟〕文。

慈覺大師傳云。此山上勿造諸人廟。唯留大師廟。我沒後植樹驗其處。後代若有高德〔之〕人。彌〔强イ〕以造立。吾甚所耻〔慙イ〕也。

或記云。相應傳云。寛平元年爲報〔守イ〕大師遺命。花界〔芳イ〕御廟前造立率都婆一基。奉納法花經一部云々。

文殊樓院。名一行三昧堂。又名常坐三昧院。出東塔緣起。

葺檜皮五間二重樓一基。高五丈三尺。廣五丈三寸。腹三丈八尺。

安置正躰文殊坐像一軀。高四尺八寸。

乘化現文殊師子立像一頭。高八尺。

脇士文殊立像四躰。高五尺三〔二イ〕寸。

侍者化現文殊童子立像一軀。高五尺三〔二イ〕寸。

師子御者化現文殊丈夫立像一軀。高五尺三寸。

右院慈覺大師草創也。大師傳云。入唐求法之日巡禮五臺山之時。感逢文殊化現師子聖燈圓光。於是大欣感發念。我有宿〔昔イ〕願之念得禮斯聖跡。如來哀愍現此道場。弟子若〔得〕歸故國移〔將イ〕起文殊閣。至心持念晝夜禮拜。伏願大聖守護弟子令遂所求。又本朝皇帝寶祚長久。佛法興隆。善願圓滿。貞觀二年大師文殊閣可制作狀具注言上。卽降天恩施加料物。同三年臺山靈石埋壇五方始作。六月七日奉造文殊尊像。五臺山香木入其中心安置樓下。十月廿六日周旋供養。十二年四月十九日依大師遺屬以件樓寄進淸和院。貞觀二年二月廿三日大師付承雲。同十八年六月十五日官符下。元慶二年三月十四日四禪師官符下。立然睿撰觀秀□□等。同年八月廿八日大浦庄施入淸和院。天元三年十月一日閣移造虛空藏峯。慈惠大僧正御時。

私勘云。貞觀三年六月七日奉造文殊尊像。五臺山香木入其中心安置樓下。同六年正月十四日遷化。年七十一。

佛陀波利三藏於清涼山遇大聖老人事。

巡禮記云。西國佛陀波利。空手到山門。文殊現老人身不許入山。〔更〕教往西國取佛頂尊勝陀羅尼。其僧却〔接歟〕到西天。取經來〔到〕〔僅歟〕此山。文殊樓引同入此窟。波利僧入窟〔門〕。自合〔于〕今不開之。

慈恵大師傳云。山上有文殊樓。慈覺大師建立也。文殊所踏師子足下土者。五臺山文殊化現師子之所踏之跡也。而高樓燒失。灰燼多積。師子跡土混沌難弁。和尚移文殊樓之昔跡。造虛空藏之後嶺。雖造師子無足下土。在々諸德皆長大息。和尚開一凾中出一裹物。其上銘五臺山師子踏土也。是又大師入唐之時所取得也。如舊以其土置師子足下。芳緣〔之〕至。見者嘉歡〔歎イ〕。已上。

清涼山有地獄事。

巡禮記云。到北臺東南下。路邊多有燋石〔滿〕地。方圓有〔石〕墻之勢。其中燒石積滿。是化地獄之處。昔〔者〕代州刺史性暴不信因果。聞有地獄不信。因遊賞巡臺規望〔觀歟〕。到此處忽然見猛火焚燒巖石。黑烟衝天而起。焚石火灰赫奕而成圏〔圍イ〕廓〔廓歟〕。獄卒現前忿勃。刺史驚怕歸命大聖文殊師利。猛火卽滅矣。其迹今見在。燋石疊〔壘イ〕爲墻〔垣イ〕。周五丈許。中滿黑石文。

元久二年乙丑十月二日大講堂四王院延命院法華堂文殊堂摠持院五佛院實相院圓融房極樂房等燒失畢。文殊師子燒畢。改造立畢。建暦元年如元安置之。佛子法印寛圓。

建保三年十一月廿五日文殊樓燒失畢。一樓計也。貞應三年造立畢。佛子法印院定。

寛〔死歟〕喜元年己丑三月廿五日又燒失。

法花珠林云。代州東南五臺山極巖不生草木。唯

有松林。多寒雪。淸冷山有文殊。五百仙人說法。

已上。

文殊會緣起云。花嚴經云。文殊師利菩薩常住東北方淸冷山。一万菩薩以爲眷屬。所言淸冷山者。卽是大唐五臺之山也。昔天竺佛陀波利遙聞文殊在此山中。故來頂禮。于時文殊現老翁形。問波利云。何故到此。波利答云。爲禮文殊而來。老翁云。汝還天竺取得佛頂尊勝陀羅尼經。而來利益此土。爾時當見文殊。言訖卽滅云々。

無動寺。

不動堂。本尊。

相應傳云。貞觀五年奉造等身不動明王像。佛師未必其人。頗不端嚴。因之取代他木。更欲改造。夢告云。不可用他木。更賜好工須令造直。相好圓滿。靈驗日新。同七年造立佛堂。安置明王於中臺。爲一伽藍號無動寺。同年染殿皇后病惱天狐。經三ケ日歸本山。對此明王啓白事由。愁恨祈禱。爰明王背面(而歟)向西。和尙隨坐西。明王亦坐南。流淚彈指。稽首和南而言。相應奉戴明王更無他念。而今有何過犯相背如此。願可示云々。非夢非覺明王告云。我依一持(時歟)之後生々加護本誓。以大威德咒加持。將得結縛之。數十頂禮。後日依召參。止其病惱畢。貞觀六年七月。依相應和尙奏。被下兩大師號宣下。同八年西三條右大臣被施入備前國鹽庄畢。延喜十五年藤原仲平卿枇杷大納言。奉造等身不動明王像。造立三間佛堂付屬和尙。無動寺今大堂是也。此年對本尊祈念後世。夢中明王捧和尙令坐須彌山頂磐石。令見十方淨土。都率極樂如見掌中。見慈慶法師告。和尙歸本山一心一向轉讀法華經生內院。

又云。和尙近江國淺井郡人也。其先祖孝(昭歟)德天皇第一皇子天帶彥押人之苗裔也。承和十二年。隨鎭操大德登天台山。于時十有五也。十七而剃

鬢髮受善戒。學經敎之次至于法華經常不輕菩薩品。彌發菩提心欲修不輕之行。貞觀元年。限三ヶ年絕粒飡薇。安居於比羅山西川都律川瀧祈請智惠。夢普賢告曰。給一分智惠種子。其後雖不苦學。易悟聖敎之情。生前所度者一百廿一人。受法者十有六人。蒙印信者五六人了。能知壽命之限。安住正念待終之者也。況復遠津之人暗驚音樂之聲。滿寺之僧皆薰異香。此豈非上品上生之人得菩薩迎。乘金臺往生極樂哉。已上。

又云。元慶六年依堀川太政大臣諷諫宣下官符。以無動寺爲天台別院云々。已上本傳。

無動寺供養。五十六代淸和天皇御宇貞觀九年丁亥九月三日。

檀主相應內供。

讀師惟首。　散花康濟。　三禮長意。

堂達三會已講法勢。　導師安惠。　咒願圓珍。

唄猷憲。已上皆山。

葺檜皮五間一面經藏一宇。今食堂北。

安置一切經律論賢聖集幷唐本天台宗章疏。新寫經。傳記。外典。傳敎大師平生資具。八幡給紫衣等。

右經論。大師所書寫也。

又大安寺沙門聞寂。昭提寺僧道慈殊成隨喜。書寫經論二千餘卷新帙。滿設万僧齋會以供養也。

今所安置經論藏是也。

天台法華院。摠攝六大寶塔院。

安東上野寶塔院。在上野國綠野郡。

安南豐前寶塔院。在豐前國宇佐郡。

安西筑前寶塔院。在筑前國。

安中山城寶塔院。西塔。

安北下野寶塔院。在下野國都賀郡。

安國近江寶塔院。已上兩塔攝在比叡峯。

住持佛法爲護國家。仰願十方一切諸佛。般若菩薩金剛天等。八部護法善神夜叉等。大小比叡

王子眷屬。天神地祇。八大名神。七千夜叉。同正〔心歟〕覆護大日本國。陰陽應節風雨順時。五穀成就万姓安樂。紹隆佛法利益有情。盡未來際恒作佛事。弘仁九年歳次戊戌四月廿一日一乘寂澄作願。同十三年六月四日。大師入滅。十四年春。義眞圓澄圓仁等諸弟子所造營寶塔。聖主因之勅造塔料穀於四方。文德天皇仁壽三年摠持院始作。清和天皇貞觀四年造畢。同八年七月十三日供養。大師大願主千部法華。導師少僧都道昌。　呪願少僧都命達。

山王院。在摠持院西方東塔西谷。

葺檜皮五間堂一宇。

山王院勸請智證大師御作之神躰也。

安置千手觀音像一軀。　聖觀音像一躰。

養老六年壬戌正月稽首勲造千手觀音像。卽天平寶字元年丁酉十二月十八日。此像上登飛天。丑寅方高峯落雷。天皇遣勅使丑寅高峯。此佛像木本安座。雖欲奉取。此佛像敢不動。勅使御力不及。空歸奏此旨。天皇聞食。於自今已後不可奉取之由被宣下畢。延暦四年。寂澄阿闍梨登叡岳剋。結草庵安置此千手觀音像。其後宣下號山王院。已上尊敬記。

或舊記云。昔在山陽未闢寺塔未建之時。於近江國有一信女。道心堅固。爲利益衆生願奉造六躰觀音。于時比良山有放光木。相尋其靈木。復有老人云。我將造汝所願像。仍江頭曳木。卽相好莊嚴成弁畢。卽其老人不見矣。其六觀音一躰云々。

又云。件山王院緣起云。傳敎大師勸請三輪明神爲鎭守云々。伽藍傳敎大師所崇也。

件東塔緣起云。千手觀音聖觀音像云々。然者今信女所造者聖觀音。飛空者千手觀音歟。

第二度　大講堂供養。圓融院御宇天延元年癸酉四月二日。

上卿大納言正二位藤原朝臣道長。

薩天等像安置講堂。已上五堂。
中堂供養。六十四代圓融院御宇天元三年庚辰九月三日。
座主權僧正良源。
天皇行幸。
關白太政大臣從一位藤原朝臣賴忠當寺俗撿校。
上卿。
左大臣正二位源朝臣雅信。
右大臣正二位藤原朝臣兼家。
內大臣正二位藤原朝臣道隆。
左大將大納言正二位藤原朝臣道長。
右大將大納言正二位藤原朝臣顯光。
大納言正三位藤原朝臣伊周。
大納言正三位藤原朝臣公季。
中納言民部卿藤原朝臣文範。
權中納言從三位兼行左衞門督東宮大夫源朝臣延光。
弁。
弁右大弁藤原朝臣在國。
御誦經勅使菅原文時。
證誠座主良源。
左方。
咒願陽生律師。山。　引頭尋禪阿闍梨。
唄遍救僧都。山。　散花寬愀權律師。山。
梵音明豪。山。　錫杖明救。山。
堂達梵昭阿闍梨。山。
右方。
導師實因少僧都。　引頭運源律師。山。
唄觀命律師。　散花覺空法橋。
讚乘惠阿闍梨。　梵音源信內供。
錫杖覺運內供。　堂達明普阿闍梨。
康保三年十月廿八日。講堂。四王院。延命院。法華堂。常行堂。文殊樓雖有燒失。皆佛像奉取出畢。於講堂者。尊像寂大不能取出。自康保三年訖于今年。件五堂□□新刻大日如來幷脇士菩

右大弁從三位藤原朝臣在國。
左中弁從四位下源朝臣伊渉。
御誦經勅使藏人頭從四位下左近衞中將兼修理
大夫春宮亮源朝臣惟正。
請僧百五十餘人。有餘僧請僧內也。
先登導師呪願。音樂。　登唄散花定座。每度音樂。　大行
道畢。　次供花菩薩八人。鳥舞童八人。胡蝶童八
人。新作舞童廿六人。八イ唐名天人讚佛樂。高麗名仙
童供花樂。　梵音錫杖。每度音樂。　堂達二人登ニ舞臺一。
卽取ニ呪願文一奉ニ獻兩師一。　次導師表白。　呪願
師讀ニ同文一。證誠阿闍梨少僧都法眼和尙位尋禪。
　左方。
呪願法務大僧都寬朝。東寺。
引頭少僧都陽生。山。
唄師聖救律師。山。　禪增律師。山。
散花寬俶律師。山。　圓賀律師。山。
堂達三會已講靜珍。東大。

衲衆餘慶少僧都。千光院。　運源律師。山。
慶餘律師。山。　洪照律師。興。
法緣律師東大。　尊叡律師。山。
覺運法橋。山。　法運大法師。蓮イ東大。
千到大法師。興。　歲延阿闍梨。山。
覺惠阿闍梨。山。　平超大法師。藥師寺。
文慶阿闍梨。山。　壽勢大法師。山。
證圓大法師。山。　證釋大法師。山。
皇海大法師。山。　明增大法師。山。
忠成內供。山。　悟入大法師。山。
嚴然大法師。山。　寬印大法師。山。
法源大法師。山。　妙源大法師。山。
良遠阿闍梨。山。　慶範阿闍梨。山。
仁覺大法師。東大。　長澄大法師。隆イ東大。
讀衆〔讚歟〕靜安阿闍梨。頭。山。　良珍阿闍梨。陳イ山。
慶有阿闍梨。山。　明普阿闍梨。山。
良運阿闍梨。山。　成秀阿闍梨。山。

業惠阿闍梨。山。　慶圓阿闍梨。山。
芳鑒阿闍梨。山。　雅筭阿闍梨。山。
明禪阿闍梨。山。　日助阿闍梨。山。
正筭内供。山。　慶喬阿闍梨。山。
尋空内供。山。　睿効内供。山。
覺運内供。山。　慶命。山。五臈。
梵音衆慶詮定額。頭。山。　圓宗大法師。山。
明久大法師。興。　禪因大法師。藥師。
妙眞大法師。山。　春叡大法師。山。
源秀大法師。山。　廣命大法師。山。
日譽阿闍梨。山。　壽尊大法師。山。
慶基大法師。山。　睿賀大法師。山。
正勢大法師。山。　實誓禪師。山。三臈。
良正禪師。山。二臈。
錫杖衆院源阿闍梨。頭。山。　明救禪師。山。
念禪阿闍梨。山。　陽延大法師。山。
安海大法師。山。　義藝大法師。山。

定澄大法師。興。　澄心大法師。東大。
圓明大法師。山。　如源禪師。山。
念眞内供。山。　觀照大法師。興。
寂圓阿闍梨。山。　尋圓阿闍梨。山。
仁樹阿闍梨。山。　源賢阿闍梨。山。
威儀師大法師忠賢。仁和寺。
從儀師大法師仁相。仁和寺。
定者二人。
右方。
導師法務大僧都定照。興。
引頭權少僧都長勇。山。
唄權少僧都實因。山。　律師〔觀敎〕勸命。山。
散花律師安快。興。　律師嚴久。山。
堂達三會已講禪徵。東大。
衲衆增恒律師。山。　賴命律師。山。
安禪律師。山。　眞惠律師。山。
光譽法橋。山。　玄延大威儀師。興。

實眞阿闍梨。山。　勸詮大法師。興。
慶祐大法師。興。　守照大法師。興。
平傳大法師。興。　圓照大法師。興。
法秀大法師。東大。　仁觀大法師。興。
明靜大法師。山。　鎭延大法師。山。
能茂大法師。山。　嚴慶大法師。山。
信盛大法師。山。　能救阿闍梨。山。
仁讃阿闍梨。山。　濟增阿闍梨。山。
康審阿闍梨。山。　延峯阿闍梨。山。
延圓阿闍梨。山。　相助大法師。山。
朝運阿闍梨。山。　仁審阿闍梨。山。
信教內供。山。　坐慶阿闍梨。山。
讃衆暹賀阿闍梨。頭。山。　覺慶阿闍梨。山。
明豪阿闍梨。山。　乘珍阿闍梨。山。
聖金阿闍梨。山。　盛源阿闍梨。山。
靜眞阿闍梨。山。　明普阿闍梨。山。
梵照阿闍梨。山。　法仁阿闍梨。山。

興朗內供。山。　湛延阿闍梨。山。
昌生阿闍梨。山。　念照阿闍梨。山。
慶雲阿闍梨。山。　延源阿闍梨。山。
法壽阿闍梨。山。　尋叡內供。山。
梵音衆戒秀定額。頭。山。　性空上人。山。
增賀聖人。山。　眞照大法師。興。
快公大法師。興。　永照大法師。興。
眞喜大法師。興。　仁也大法師。興。
靜忠大法師。興。　經理大法師。興。
靜照大法師。山。　祈緣大法師。興。
仁照大法師。山。　淸範大法師。興。
良光大法師。山。　境妙大法師。興。
錫杖衆源信內供。頭。山。　覺超內供。山。
禪勝阿闍梨。山。　智印大法師。興。
淸筭大法師。山。　智暹大法師。山。
壽蓮大法師。山。　蓮生大法師。興。
林懷大法師。興。　定好大法師。興。

勝筭大法師。千光院。　心譽大法師。千光。
觀修大法師。千光。　穆筭大法師。千光。
明肇大法師。千光。　教靜大法師。千光。
威儀師大法師延筭。仁。
從儀師大法師相延。興。
他門請僧四十三人。當寺故障人闕也。皆公家請也。
上座大法師詳妙。
寺主大法師聖曉。
都維那大法師賀暹。
天皇行幸。關白左右大臣皆登山。
法會儀式嚴重。法務二人爲㆓導師呪願㆒。皆座主門弟也。興福寺別當東寺長者也。實是閻浮提無雙佛事者歟。供養日空有㆓音樂聲㆒。六根淨聖人來爲㆓請僧㆒。帝王陛下悉致㆓隨喜㆒。天衆地類定□納受。導師表白。弁說如㆓泉涌㆒矣。此日座主依㆑非㆓法務㆒故准㆓法務㆒。所司八人自㆓公家㆒賜㆓赤袈裟㆒。自他門色衆自㆓導師呪願㆒始皆參着。西塔本覺院綱所諸共爲㆓威儀㆒。但於㆓千光院門徒㆒者不請之一人即訴㆓申公家㆒。俄依㆓勅定㆒所㆓加請㆒也。此內讃梵音錫杖頭着㆓紫衣㆒。當日天皇御登山之時。貫首經㆓奏聞㆒云。烈衆內靜安慶禪院源暹賀戒秀源信。皆是顯密明匠。尤可㆑任㆓僧綱㆒之輩也。可㆑着㆓紫衣㆒之由訴申之處。宣下狀云。件輩等實雖㆑可㆑任㆓綱維㆒。年﨟未㆑長。仍雖㆑爲㆓凡僧㆒旣着㆓上座㆒。宜准㆓僧綱㆒可㆑着㆓紫衣㆒。依㆓宣下㆒三頭皆着㆓紫衣㆒。希代之事也。
中堂供養願文在㆑之。天元三年九月三日。作者能登權守高階眞人成忠。
中堂大佛師平興大法師。
講堂大佛師普興大法師。
文殊樓大佛師成眞法師。
已上。爲㆓佛像修理㆒承平年中始置之。

戒壇院。

葺檜皮方五間戒壇堂一宇。
堂上有㆓金銅覆鉢㆒。鉢上有㆓寶形㆒。
壇一基。高六尺七寸。長二丈八尺。廣二丈。

像壇板敷。長三丈二尺。廣三尺。
安置金色釋迦牟尼佛坐像一躰。居高三尺。
綵色比丘像文殊彌勒菩薩各一躰。居高二尺五寸。
〔葺檜皮五間看衣堂一宇〕。
同三間昇廊東西各一宇。
葺檜皮廻廊一廻。東西長十四丈。南北長十二丈。
葺檜皮三間中門一宇。
右院依太政官去天長四年五月二日下近江國符旨所創建立也。
天長四年夏公家詔所司。
貞觀十六年十一月廿九日。別當右大史小槻今雄。蒙上宣仰木工寮。令造中門〔軒敷〕行廊。
大唐貞元廿一年歲次乙酉春三月二日。初夜二更於台州臨海縣龍興寺西廂極樂淨土院。奉請天台第七傳法 道邃和上弟子 義眞并大唐沙門廿七人。倶受圓頓菩薩戒。延暦廿四年夏六月歸朝。大同元年大師歎曰。我朝固執小戒。未入大乘戒。自後妙果以何可期。汝曹宜捨小趣大。諸弟子等情執不同。種性各異。小執强者違敎皆去。機熟者廻心仰慕。所以大同元年冬十二月廿三日。於一乘止觀院圓澄法師爲上首。與百餘人受圓頓菩薩大戒。此則天台師之相傳。大乘戒傳弘本朝之初也。南岳天台兩大師昔於靈山親聞法花經兼受菩薩三聚淨戒。所以師資相授。智者授灌頂。灌頂授智威。智威授惠威。惠威授玄朗。玄朗授湛然。湛然授道邃。道邃授寂澄。次義眞也。又我常披閲聖敎。既有菩薩僧菩薩威儀。亦有〔一向大〕一向小〔也〕。今我宗學生令開大乘戒定惠。永顯小乘下劣行。卽上表。
請天台法花宗建大乘戒表一首。
弘仁十年三月十五日前入唐天台沙門寂澄上奏。
進顯戒論表一首。
弘仁十年二月廿九日前入唐受法沙門寂澄上奏。
太政官符。　治部省。

應レ令下天台法花宗年分度者二人於二比叡山寺一
出家上事。
弘仁十三年六月十一日
弘仁十四年四月十四日。依レ勅於二一乘止觀院藥師佛像前一。義眞爲二傳戒師一。圓仁大法師爲二教授師一。傳二授菩薩戒一。於レ是圓頓一乘菩薩大戒定傳二日域一初也。
天慶二年十二月十九日符。參議從四位上兼行近江守伴宿禰保平去九月十五日奏狀云。桓武天皇歎美給二天台宗年分度者各二人一。其後弘仁十年。大師奏云。立二天台戒壇院一傳二菩薩大戒定一。而天判未レ下。大師遷化。爰彼遣唐副使左大弁古麻呂宿禰之孫參議右大弁國道。爲二寺家別當一尋二宿昔良緣一。同十三年奏降二勅符一。以遂二大師之本願一。天長二年〔丁申〕〔看歟〕請二當國稻九万束一造二立戒壇堂一宇着衣堂一宇一。奉レ造二金色釋迦像一躰。綵色文殊彌勒各一躰一也。

近江國司解。
〔可歟〕申レ出二擧天慶二年延曆寺戒壇院燈分料稻一事。
出擧二千束。
栗太郡五百束。　神崎郡千五百束。
天慶三年二月十日
僧正遍照奏狀偁。撿二件戒壇緣起一。本是遍照先考大〔安世〕納言爲レ護二根本大師遺窟一。懇懃執二申公家一所二建立一也。加之遍照宿二殖佛乘之因一。於レ彼登壇受二菩薩戒一。昔住二山頂一稟二學件法一。年來雖レ居二身於花山一而馳二誠於叡岳一。往年以來恒歎二戒壇莊嚴一。
仁和二年六月五日奏狀也。
應三四月十五日以前行二受戒一事。〔宇多寛平七年十月廿一日官符。〕
太政官牒。　延曆寺。
右左大臣宣。奉レ勅曰。年來延曆寺受戒。當寺他寺登壇。論二師主上下一或爭二官符前後一雜亂。自今以後以二初日一爲二當寺戒日一。以二後日一爲二他寺戒日一。永不二雜亂一立爲二恒式一。

延長五年四月十八日

淨土院。

傳敎大師建立等身阿彌陀坐像。金色御廟北堂是也。

慈覺大師傳云。仁壽四年甲戌七月十六日習二五臺山竹林寺之風一行二淨土院廟供事一。是大師廟也。

葺檜皮方丈廟堂一宇。四面孫庇。葺板三間淨土堂一宇。〔葺檜板五間禮堂一宇〕。葺板五間一面雜舍一宇。

右院傳敎大師所二定置一矣。遷化後大師遺骸所レ瘞也。

前唐院。

葺檜皮五間三面屋一宇。

安二置慈覺大師新從レ唐所レ渡眞言祕敎曼荼羅道具并天台敎迹戒律坐禪諸宗章疏。傳敎大師等影。具載二進官目錄一。及慈覺大師眞影坐〔坐イ〕像〔等〕。

右院大師平生。禪房也。貞觀六年正月十四日夜半入滅。七十一。依二十三日顧命一。法文道具密狀。貞觀六年正月十三日奏狀了。所レ求眞言道具等納二摠持院一。付法弟子安惠大法師爲二院撿挍一。令二撿知一者。同年同月十五日宣下。納二置摠持院一。不レ可二疎略一之由也。同十一年五月一日撿封宣下。當時座主并遍照慈睿承雲性海等五人也。

延命院。

葺檜皮五間堂一宇。

安二置延命像一躰。居高三尺。綵色梵天帝釋像各一躰一。

右院朱雀 太上天皇御願。承平六年 座主少僧都尊意奉レ勅造二作件院一。天慶元年土木功畢。冬十月廿一日甲午安二置延命像一。率二廿口伴僧一。限以二七箇日夜一。修二金剛壽命菩薩祕法一。天慶元年五月廿五日佛僧供官符下二近江國一。同年八月七日七僧官符下。

新延命院。

葺檜皮五間堂〔一宇〕。

安二置普賢延命像一躰〔梵天帝釋四天王像〕。

右朱雀院太上天皇御願也。天慶年中詔下二所司一建立。昇霞〔之〕後置二三僧一。天暦八年四月廿八日供僧三人官符下。同日度者官符。

葺檜皮方三間堂一宇。

八部院。在二法花三昧堂西尾上一。

梵天帝釋四天王幷八部尊像。各一尺五寸。傳敎大師建立。

妙見菩薩像一軀。居高一尺六寸。傳敎大師自造。

六天像。立高六尺。太政大臣御願。忠仁公也。

右院傳敎大師延暦九年所二草創一也。承和年中藤原太政大臣忠仁公改二葺板本堂一。更造二葺檜皮新堂一。別安二置梵天帝釋四天王像一。大師本願八部尊像同安二置此堂一云々。

食堂。在二中堂東一。

葺檜皮十一間堂一宇。

葺板五間二面大衆屋一宇。

安二置文殊坐像一軀一。

右院天長年中所二造立一矣。仁壽四年十一月廿四日。慈覺大師像〔衍歟〕習二國清寺風一。始修二天台大師供一。智者大師爲レ本。遍禮供二天竺震旦日本顯密祖師一也云々。

隨自意堂。在二法花堂北一。亦名二非行非坐三昧堂一。

葺檜皮五間一宇。長五丈。廣二丈。高一丈一尺。

安二置五尺五寸十一面觀音立像一軀一。

右傳敎大師始置二四種三昧一之其一也。大師手自造二立觀音像一。未レ結二搆梵宇一。貞觀皇帝龍潛之時。發願祈二念觀音願力一有レ感。冥應揭焉。握乾之日。下二詔所司一。造二立堂舍一安二置尊像一。貞觀聖朝之御願也。

明達律師日記云。又請二佛師一造二觀音像一軀一。安二置隨自意堂一也。

延喜十三年五月。佛聖燈油幷五僧供官符下二近江國一。

天慶九年十二月廿六日。五僧官符下。

撿挍大法師良｜奏狀云。若有二五僧闕一。以二堂司幷光定大法師門徒解一將レ出二寺家一。但堂司以二故圓

豐大法師門徒之僧相傳補任。

(東谷)檀那院。葺檜皮三間堂。一尺五寸釋迦彌陀藥師如意輪五大尊毘沙門普賢白象。三間法花堂。律師興良之房也。天元(二)年二(八イ)月八(十イ)日御祈始。

(北谷)善覺院。葺檜皮三間堂。金色七佛藥師像。仁親律師房也。賀靜贈僧正受法弟子承平年中中納言從二位平時望願也。

(南谷)五佛院。葺檜皮五間堂。金色彌陀像金色金剛界五佛像。承雲和尚建立也。大法師明達愛宕寺迎丈六之像定朝作。

(南谷)寶相院。葺檜皮五間堂。藥師居高四尺如意輪文殊像。後冷泉院御願。康平五年座主明快奉勅造畢。

(東谷)金剛壽院。三間四面堂。後三條院御願也。大日坐像八尺。如意輪延命等身。

(東谷)五智院。康保四年藤原氏藤子所建也。

(西谷)靜慮院。五間堂。金色大日如來如意輪不動尊六尺(天慶)。花山法皇御願也。寬和二年四月供養。

(北谷)持明院。五間四面堂。中門廻廊。丈六金色藥師像。加等身藥師像六躰。梵天帝釋。白川院御願。承曆四年供養式准□□□。

(西谷)賢聖院。

(南谷)常樂院。

西南院。

圓德院。東坂本。

(北谷)蓮華院。葺檜皮五間堂。五大尊像立高五尺。冷泉院天皇儲君之時。天曆七年明達律師御房爲二御願一。

(北谷)淨行院。後白川院御願。三間葺檜皮組入天井。奉行　朝方朝臣。藥師坐像。六間葺板。平天井。

(西谷)圓城院。

叡岳要記下目録

叡岳要記下

釋迦堂。

奉安置半金色釋迦佛像一軀。居高三尺。根本大師本願。蓮華座。綵色。舊座依破壞以延喜年中被改造。第七座主猷憲。天蓋一具。綵色。在中(唐敷)虛鏡一面徑一尺。懸釋迦御頂。延喜年中平錄(年靈イ)法師所造。

金色普賢文殊各一躰。仁和年中所造。故明琳法師願。

綵色梵天帝釋各一躰。五尺。延喜年中仁意法師所造。

綵色四天王各一躰。七尺。延喜年中。淸和第十宮願。

木像文殊一躰。天慶年中。

四品貞賴親王家。

奉施近江國蒲生郡津田庄一處。

右撿案內。延曆寺西塔院四王像者。是依家願昔日奉造所安置也。年來以件庄地子稻便充燈分。仍今副彼劵文。永年施入既訖。雖物輕於飛塵。而志重於華岳。以天王之福護爲地主之善緣。敬白。

延喜十二年六月五日　從代丈部典信(信典イ)

扶葛井安常。

別當前豐前守大神朝臣。

御監蔭孫程。

解狀云。傳敎大師初建立東塔法華三昧堂。置六人之修侶。充十二時令修三昧。卽延秀其一也。而第一三昧法常終別。爰大師依別行令造(占イ)他所。其後圓澄大法師受大師之付屬。就西塔院將建立釋迦堂。延秀誤居大師點定之中心之地。於是圓澄大法師令破其草庵。初建立釋迦堂。于時延秀移住堂於東地。今之一心房是也。而其延秀建立之主更无所見者。伏撿案內。延秀住持之志抽輩。中心之誠勝倫。因玆大師初則任法華三昧別當。後則付西塔點地便後搆屋安佛像。今政所是也。厥後更掃北地造立小堂。後點南庭移置佛像。則釋迦堂是也。歷年之後。依夢中告。忽點釋迦堂東地更建立寄宿草庵。然則延秀本

自不住中心。圓澄何爲令破壞草庵哉。同解狀云。圓澄大法師歎鴻鐘之不具。傷六時之无響。發心起誓欲鑄此鐘。未遂之間身已逝去。因玆惠亮大法師與延㝡大法師等合力鑄件鴻鐘。但延㝡大法師竭力引濟六百貫錢充件料。于時惠亮顯作祖師圓澄建立之銘文。以普告諸弟子。偸製己私師沙彌延秀建立之銘文竊令鑄着。事成之後實撿銘前後相違。諸弟子共雖愁歎。未知所爲。座主未任之間。无處觸愁事由。數年之後。件鐘銘誰鑄之由。觸愁光定別當慈覺大師。爰光定大法師驚恠。而西塔院者傳教大師點定之地。圓澄大〔法脫歟〕師建立之處也。是旣師資相承。聖跡遠傳。寔當期彌勒之出世。何僞云沙彌建立哉。則自倡率三綱宿德向西塔院。召佛師長愷等令刻其銘文。卽今所在之鴻鐘是也。此事一爲圓澄建立有實之驗。一爲惠亮矯飾乖理之端。事之眞僞滿山所知也。而惠亮門徒等欲顯己師之功課。還表己師之過失。所謂捕蜩蟬於前。忘鳥雀於後者也。抑件鐘。尋其崩地。圓澄先師之本願定其鑄作。延㝡法師之催勸。而稱延秀鑄造。是虛僞也。先代撿案內。延秀勸〔觀歟〕栖法師等爲惠亮大法師知識。便引濟數貫之古錢。補綴八尺之新鐘。雖非延㝡一身之力。非相催万人之物。唯言惠亮顯作祖師圓澄之銘。以告諸弟子。偸製己私師沙彌延秀建立之銘文。令鑄着等者。是㝡馳憑虛之語。多吐无實之辭者也。延秀先作謁知識之冊相催朝野。惠亮續製延秀發願文鑄着霜鐘。知識之籍在今不朽。銘雖刻石積所存也。抑延秀圓澄雖有下東向西之先後。狀未有住持紹隆之乖處。因玆至于佛事之狀。或注延秀之署。而馳花夷。或載圓澄之名而達公私。是先哲共興隆佛法之深情者也。但延秀受先師之付屬。則爲西塔住持之元初。催大衆之知識。則爲鴻鐘本願之根元。所以惠亮大

法師製鐘銘曰。擧三人付始源之人。記過院鑄鐘之由。事既不隱哉。无矯餝。爰延秀經數之前。爲件院撿挍之。便爲嫌延秀爲西塔住持。本之文內挾異慮。外陳迦志。屬託當寺別當光定大法師。遂令刻件銘。時大衆雖見彼无道理。杜口閇目不敢敵對。然延秀有本哲身雖未度既受師付屬。爲受師範。菩薩利生行不如依自(他イ)度。僧正行基身爲沙彌。夢魂到於冥官許抱火幢之報。智光蘇生尋訪行基。遂爲足下之弟子。常致頂上之禮拜。豈貶沙彌蔑彼遺跡。復延寂尤厚蒙亮大法師之恩眄。相違先師圓澄之瞑目者也。而毀亮大法師遺跡者非是背恩失德之所致哉。依靜觀僧正則從惠亮入室弟子常濟受兩部大法誘。(訖歟)抑智證大師康濟律師遍至灌頂位。然則仁昭大法師等是惠亮之玄孫也。而漫吐无實之僞言。强誹謗高祖之逝魂。可謂戴天而不知其高。蹐地而不識其厚者也。惠亮大法師者。是則貞觀先帝自降誕初至即位後祈禱守護之師也。皇帝平安登位長久。御宇尤在祈禱之力。後美麗公爲一生之師。淸亞將合二世之契。既爲帝王大臣之命。是非賢者聖人之力。加之彼孩童時傳敎大師摩頂云。非凡人能々修學云々。後賜之狀。贈以衣服。其狀多誡住持佛法之由。(正文在之。)後慈覺大師自唐歸本朝。相談云。吾在唐之日常謂。所習密敎者。授惠亮安惠兩禪師。卽便以三部大法授阿闍梨也云々。復奏聞公家詔灌頂位。是則當寺職位灌頂甫立之源也。復圓澄大法師有七十餘人弟子。亮大法師者則弟師褒美闍梨。末代凡夫豈可蔑爾哉。

西塔造立事。

延寂爲撿挍。捨自所得之小資。催有道心之大衆。勵微軀之誠始寶幢願。其中安峯貞厚相加小機。靜觀僧正相承師跡欲成寶幢願。於是太上法皇御幸山頂。賜拜諸堂之次拜件塔基。

卽仰二僧正一云。先師付屬既未レ及二半作一之。須二早期一畢功。與レ公將レ合レ力。僧正戴二勅命一拜喜畢。〔五歟〕般爾復賜二砂金生絹贖芳官等一。又至二延長初一。造二立佛之中臺毗盧遮那佛像一。綵色莊嚴微妙具足。依二上皇御願一相加之勢得二先師本願遂果一之。便又僧正不レ留二一塵一皆以寄二造塔料一。有緣知識之物同以充二用之一。畢レ功之間修二千部會一。上皇爲レ充二會日齋儲一賜二米五十斛一。如レ是恩命不レ可二勝計一。凡遂二大師本願一。是載二法皇之鴻恩。僧正之功助一。至二于元慶二年一。遠搆二塔婆於本誓地一。凡傳敎大師昔願曰。建二六基塔一安二置六千部法花經一。住二持佛法一守二護國界一。則一塔安二上野一。一塔安二下野一。一塔安二豐前一。一塔安二筑前一。一塔安二山城一。一塔安二近江一。所謂東塔。是近江國之分也。大師不レ遂二素願一遷二化他方一。厥後四海有道心者。競諍書レ經建立。如二大師宿願一爰六千部經六基塔。其數具備。而建立塔之類。都无レ申二功課於公家一。何至二西塔一基一有二造作之功一。然果僧正願西塔司等。奔波之功。奉平擐平祖。方今西塔事。上蒙二禪定法皇之恩給一。下依二知識之功粧一□悉能事既畢。

西塔院供養。仁明天皇御宇承和元年三月晦日。

檀主座主內供圓澄。

左方。

呪願空海大僧都。宣旨請。具二六弟子一。當日拂曉登山。

實惠。後任二僧都一。眞濟。僧正。眞雅。僧正。道雄。少僧都。

眞然。僧都。圓明。律師。

引頭泰景。東大。　堂達隆惠。興。

散花德圓。山。　讃眞濟。東寺。

唄師實圓。山。　錫杖安惠。山。

右方。

導師護命僧正。宣旨請。

引頭延祥。興。〔圓廣イ〕　堂達明詮。元。

唄師治俊。山。　散花戒圓。山。

讃頭眞雅。東寺。　梵音圓仁。山。

錫杖惠亮。山。

寶幢院。

傳敎大師點定地內建。貞觀先帝御願也。惠亮和尙嘉祥年中建二立之一。安二置千手觀音像一。卽於二靈像前一奉レ祈先帝御卽位一。不動毘沙門三尊各等身云々。大樂大師勸二請六所大明神。大神宮伊勢。八幡。賀茂。鹿嶋。熱田。日吉大宮。春日。已上。或云祇園赤山。

山中記云。永觀二年改二造西塔寶幢院一云々。

法花堂。

天長二年十一月三日。寂光大師延秀幷建立。安置普賢菩薩像。傳敎大師御筆法花經一部。喜慶座主依二法驗一所レ賜。天曆聖主。勅使懷中少將。傳云。康保二年二月日。於二仁壽殿一村上天皇御惱孔雀經法賞。御經納二銀筐一。

常行堂。

安二置阿彌陀像一。

寬平五年。靜觀僧正顯作〔祚歟〕〔衍歟〕大威德建立。同七年始念佛。同年之比八千人願。安二置千手觀音一。廿八講五時講。每年始レ之。

相輪塔。〔橖歟〕

高四丈五尺。傳敎大師建立。銘文大師撰。委在二別紙一。

山中記云。弘仁十一年九月。傳敎大師建二相輪塔〔橖歟〕一云々。

勸學堂。

西方院院源座主依二度々說法一賞賜封戶。宛二住山修學者一。丈六阿彌陀事。被レ移二安置丈六堂本尊一也。

丈六堂。

義海座主本傳云。天曆元年二月之比。弟子告云。西塔釋迦堂上有二一舊堂一。其中昔稽文會所レ造有二丈六阿彌陀佛像一。御身顚倒。座光无レ所レ殘。予以二所持砂金千兩一如二所願一。今既修復畢。汝奉レ改二釋迦堂一上可レ移二置勸學堂一。承平六年皇帝御惱。義海祈請之時。平喩〔愈歟〕如レ本。其賞轉二任正律師一。幷賜二砂金千兩一。已上。

尊敬記云。古老來語云。西塔院丈六堂阿彌陀丈六者。昔稽文會夢中往二極樂淨土一拜二見阿彌陀如(優歟)來。移二眞佛相一。好手自造二佛像一也。稽文會者。于塡大王後身也云々。

千光院。

仁和天皇御願。宇多天皇御灌頂之砌也。延最院主建レ之。阿闍梨五口。靜觀僧正奏。

千手院。今之千手堂是也。今在二園城寺一。

葺檜皮五間。本願傳敎大師。安二置千手觀音聖觀音像一躰一。

西塔大日院供養。村上天皇天曆二年戊申。

本願主座主延昌。

證誠禪基少僧都。山。　讀師基操大法師。東。

散花義照大法師。　三禮法藏大法師。

堂達良源大法師。　導師平源。興。

咒願明達律師。　唄師觀力律師。

以上四人南都。三人北京。

大乘院。圓融院御願。　勝蓮華院。一條院御願。　觀音堂。昭宣公願。六觀音。　普門院。　北谷瑠璃堂。本佛藥師。　眞言院。　西樂堂。　東樂堂。　南谷椿堂。本佛觀音十一面如意輪。聖德太子御本尊奉レ納二腹心一。　經藏院。　北尾竹林院。本佛千手。　丈六堂。　慈眼院。　般若堂。　常住金剛院。　本覺院。　妙法院。　西方院。

首楞嚴院。慈覺大師建立。

葺檜皮七間堂一宇。

安二置聖觀音像。左脇毗沙門天像。右脇不動尊像。各等身。

右慈覺大師。入唐求法之後。解レ纜浮レ船之間。忽遇二大風難一沒二南海一。念二彼觀音力一。現二毗沙門身一。卽便圖二畫彼像一。風晴波平。須臾着二彼岸一。歸山之後。建二立一宇一。安二置觀音毗沙門像一。依二海上願一。所レ被二果遂一也。此堂不レ安二置不動尊像一。而修學之僧依二念咒一多得二効驗一。仍廣作レ之。次明王像安二置觀音之右一。盖爲二鎭護國家興隆佛法一也。大師爲レ安二置彼觀音毗沙門一結二構靈屈一也。人跡稀致(到歟)隨二白馬一而擇二上方一。烏聲不レ聞。創二青巖一而卜二此地一。嘉祥元

年九月。建立一堂。圖繪天像。更造移木像與聖觀音像共安置云々。天長六年九月十九日。慈覺大師始造楞嚴院。生年卅六。自天長六年至于嘉祥元年二十ヶ年也。

天延三年正月一日。慈惠大師改造横川中堂。兼奉造等身不動明王像。設大會奉開眼供養。導師增恒阿闍梨。佛師明定云々。飯室不動上堂不動。同明定所建也。自天長六年至天延三都一百四十六年。

横川中堂。

仁安四年二月五日壬辰戌時。今夜天台楞嚴院燒亡。靈佛等取出畢。同月十四日宣旨云。社寺炎上猶驚思食。石淸水賀茂下上松尾平野祇園住吉廣田梅宮北野尾張熱田出雲大社宇佐香椎宮栖霞寺法輪寺。各愼其災致祈請。宜令社司堂衆守護者。依大神宮并當堂炎上。被下此宣旨。同年三月十三日大慶。嘉應元年十月十三日造畢。奉渡本尊。一向自院廳有其沙汰。嘉應二年二月十日宣旨云。可令左兵衞尉藤原行貞募左右衞門尉功。進納横川中堂金堂用途料准絹四万二千八百十五疋者。

如法堂。

葺檜皮方五間。

慈覺大師天長年中初入堂院。以草庵爲室。修四種三昧坐禪之隙。以草爲筆以石爲墨。三ヶ年之間手自書寫妙法華經一部。奉納小塔。又源信等奉造金色釋迦多寶二世尊像普賢文殊觀音彌勒等四菩薩。安置堂中壇上矣。委如靈異記。延久五年勸請日本國卅神爲如法堂守護神。楞嚴院長吏阿闍梨良正〔必欤〕。

慈覺大師如法經事。

天長六年己酉慈覺大師御年三十六。於首楞嚴院椙穴中結草庵。殖皮庵庭三ヶ年。晝夜三時讀天台法華懺法。忽好坐禪練行四種三昧。同八年

初秋天。手自以レ草爲レ筆。以レ石爲レ墨。以二禪定智水一一字三禮書二寫妙法蓮華經一。同九月十五日。椙穴中草庵啒二請當山座主義眞阿闍梨一。遂二十種供養一。以二靜安一爲二願文預一。其聲淸徹達二天聞一。似レ轉二無量法門一。聖衆星列。天人雲集。奏二微妙音樂草庵上一。以二秦氏廿人一爲二樂人一。於二十種供養物一者。從二公家一被二調送一。皆以希代美麗。非二唯供物一。凡大師練行之間。身羸眼暗。知二命不レ久。非レ幻非レ夢。天人常來下。與二天甘露一服レ之。身健眼還彌明。三ヶ年行法結願。天皇隨二喜之一。有レ臨二幸楞嚴院一。有二御聽聞一。道俗惣五百餘輩。導師說法全同二富樓那之弁說一。此如法經有二此朝一寂初之大善。十種供養天竺第三之佛事。凡天竺震旦。惣无レ有二如レ此甚深善根一。以二國內有勢有德神明三十ヶ所一爲二守護神一。列二結番定日一。大師入滅之後。有高僧一番定。大師對レ予示云。此如法經善根者。无二天竺一无二漢土一。余始二天台懺法一。三ヶ年行法。書二寫妙法蓮華經一之間。天童來取レ水摸レ墨。予助行作。服二天甘露一外。敢无二餘所食一。寫書經僧衆中。莫レ交二予門徒外他宗一。禪衆有二斯所欲一故也云々。

貞觀六年正月十四日　　壹道謹記之

延久五年阿闍梨傳燈大法師良正。〔心歟〕謹愼奉レ勸二請之一。異本延久四年勸請。予感二夢想一云。俗人威德魏々二人來告。汝知否。我等二人者。大原野北野兩神也。故慈覺大師爲レ護二如法經一。聖人勸二請卅神一結番。然我等二人被二擯出一之條如何。聖人尤愚哉。我等二人本意唯有二一乘守護一。願者枉レ理聖人蒙二芳恩一。欲レ入二卅神結番一。張示則隱失畢。夢覺後。驚奉レ入二大原野北野之兩神一也。又苗鹿大明神故慈覺大師御時爲二如法經守護一。雖レ不二結番一。心奉レ勸二請日本國有德神一。其內苗鹿大明神被レ除二結番一間。大師所望。我幸此山麓從レ昔于レ今垂跡。守二護大師佛法一之仁候。無二本意一如法經奉二守護一被レ除候者哉申給間。大師陳曰。自然懈怠。速來令レ勤二番役一云

云。仍苗鹿大明神成二悦喜一。手被レ奉二杜二本一云々。故大師仰也。已上良正(必歟)記本記定。

山中記云。安元元年九月十二日夜。根本杉顚倒云々。見二轉法輪抄一。

私云。天長十歳次甲辰慈覺大師年及二四十一。身羸眼暗云々。

前唐院牒。 楞嚴院。

可レ奉レ守二護如法經一狀。

右件經須二一門相共晝夜守護一也。而遠住之人。事與レ願違。當院有レ便可レ盡二深誡一。又經當時威驗靈異多端。遠近道俗結二良緣一矣。然猶佛法住世時節有レ限。將來事甚可二怖畏一。若及二堂塔破壞一无二人修補一之時。恐雨露濕二經卷一。泥土汙二妙文一歟。悲哉悲哉。誰不レ歎レ之。今諸僧僉議云。鑄二造銅筒一口一埋二置堂裏一。令三彼時人奉二納此經一。豈非二勝術一哉云々。雖レ有二此議一難レ遂二其志一。爰禪定國母聞二食此事一。卽助二僧願一令レ設二此筒一畢。然則彼院末世常住僧等。殊加二同心一宜レ勤二此事一。有二別記一通一。更撿二彼文一了。努々不レ可二輕忽一。故牒。

長元四年八月七日

撿挍座主僧正法印大和尙位慶命

如法堂銅筒記。

右當院住僧覺超等。奉レ守二護此如法經一。如レ護二己命如護(三字衍歟)眼精一。而作二此念一。法住有レ限。將來可レ恐。(及)二堂塔破壞一。無二人修理一之時。恐此妙文混二泥土一。爲二邪見(之)人一所レ輕歟。(爰)諸僧僉議云。鑄二銅筒一口一埋二置堂裏一。誡二末世住僧一。令レ移二納此經一。雖レ有二此議一難レ遂二其志一。爰禪定國母發二深重願一。如法書寫法花經一部奉レ安二置(此塔)一。是則爲レ奉レ結二緣大師本願一也。仍聞二食此事一。卽助二僧願一令レ設二此筒一畢。將來住僧能得二此意一。隨二時氣色一。宜レ勤二此事一。抑此筒長短廣狹(縱橫イ)。以二彼本願塔量一所レ令二鑄造一也。彼塔有二內外二重一。外塔者故源信僧都爲

加莊嚴新所造也。其內奉納本願塔〔經歟〕轆轤塔。今〔誡イ〕議。將來以彼轆轤塔。令奉〔穴イ〕納此銅筒內也。但〔今歟〕令彼堂內西北角。以鑿淺坑。暫置此筒。奉納院御經小銅筐。比及彼法滅時。〔當〕堂中心鑿深坑埋銅筒被移〔納本願經〕以院御經筐可奉納塔之筒內也。時人每〔事勘酌〕〔斟歟〕而已。院御本意。此筒雖非爲我御經。諸僧隨宜〔喜イ〕相議如〔而イ〕此。就大師本願。國母御願。信力堅固。功德无量。佛眼所照。常住不壞。但疑。肉眼愚見迷後世。智者善思〔之〕。願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。

長元四年八月七日　〔覺超記〕

如法堂靈異記。覺超僧都記。

淨藏大法師參住如法堂。于時雪高深。不能往反。於禮堂行小便。其前光明照曜。光中有貴人。〔親歟〕束帶而立。反色瞋目。瞻觀法師。良久不言。就示云。大師以此經付屬國中有德神明令守護之。今日是賀茂神守護也。今行此不淨事。欲懲將來。而聖人所犯耳。爲之如何。言訖不見。又載條々事畧之。在別紙。

長元四年八月七日前權少僧都覺超記之

私傳聞云。承安年中之比。楞嚴院長吏法印圓良大法師。如法經奉埋大地之底畢。如大師記文而已。可祕之可祕之。如法經內陣妻戶調木上虫食文云。得見此塔禮拜供養。當知。是等皆近菩提云々。件木隱其上調木螺摺上被打付畢云々。任尊法眼聞定說語申云々。

文治三年八月十四日。後白川法皇手自如法經御書寫。同九月御登山。橫川如法堂御奉納云々。御導師澄憲法印。

弘長元年辛酉自五月十五日。上皇於嵯峨龜山殿御如法經始行。御先達前大僧正公豪。同六月十日十種供養。御導師法印聖憲。同十二日御奉納

横川如法堂。横川長吏法印智圓登山。
御經衆八口。
公豪前大僧正。　俊豪法印。
實信法印。　信昌少僧都。有快法印俄辭退之間被召也。
聖憲法印。　宗澄大僧都。
祐宗。御讀經衆。　憲實已講。靜明法印辭退之間被召也。〔便歟〕
俊豪法印祐宗大僧都兩人。前方使中被轉之歟。
御經三部。內一部横川如法堂。一部八幡。一部淨金剛院奉納之。
如法經奉納勅使權弁平高輔。
後白川法皇文治御經塔中右御座云々。仍近日有其沙汰云々。
同年五月八日於座主宮尊―御房。如法經始行。
已上人廿人。五部內一部如法堂奉納云々。
文永四年五月十九日。長吏僧正――彼御經大壺之外。重々小板敷之下。御經一部被出畢。
是又文治御經也云々。

文永四年丁卯自四月廿三日。上皇於龜山殿第三度被始行如法經。大宮女院同御勤行。御同行皇后宮大夫師繼卿。大納言二位局御同行今出川故禪門息女。
前大僧正公豪。御先達。　俊豪法印。
實信法印。三井。　宗澄法印。
祐宗大僧都。　憲實大僧都。
信昌少僧都。　親守少僧都。寺。前宰相親賴卿子。
同五月廿三日。十種供養。御導師聖憲法印。
女院御經壽量藥王品御自筆。提婆普門大納言二位云々。自餘御震筆等相加歟。
同廿七日女院御經。奉納横川如法堂。逐長元上東門院之例奉納之云々。勅使右衞門權佐藤兼賴。民部卿經光卿息。長吏前權僧正智圓登山參會。
御經衆俊豪法印。憲實大僧都等登山云々。此日即以勅使有職二口被寄附之由被仰下云々。
第二度御如法經。弘長三年癸亥五月一日。正懺

法龜山殿。僧名如二初度一。但有快法印參勤之。
六月三日。十種供養。御導師信承法印。
奉納三ヶ所。先新日吉御經供養。憲實律師。次
新熊野御經供養。聖憲法印。勸賞於二當座一申二
權少僧都一畢。次八幡奉二納大師如法經一。奉レ埋二
大地之底一畢。如二大師記文一而已。可レ祕之可レ祕
之。慈胤法印返狀云。大師御經奉納之樣。橫川
中堂炎上之剋。宸祕事之間。口傳許也。不レ能二
記錄一。圓光坊日記中。一切不レ見云也。三尊幷御
經奉納之樣。如二口祕說一。密傳云々。
私云。中堂燒亡。嘉應元年二月五日夜半。
以上私以二圓光寺上人御本一書入。　敎雲
楞嚴三昧院。
葺檜皮七間講堂一宇。
堂上置二金銅如意珠形一。
安二置金色藥師像一躰。同普賢延命像一軀。綵色
五大尊像一軀一。

葺檜皮方五間堂一宇。
安二置普賢乘白象像一軀。(マヽ)同觀音勢至地藏龍樹
等像一軀一。
右九條右大臣師輔草創也。天曆八年月日。登二楞
嚴峯一。欽二仰慈惠大師一。歷二覽山院地勢一。忽發二願念一
草二創法華三昧堂一。丞相於二大衆中一自敲二石火一誓
曰。願依二(此)(王イ)三昧之力(路イ)(位イ)一。將レ傳二我一家之榮(熾イ)一。(國王)
國母。太子皇子。槐跡棘德。榮花昌盛。繼レ踵不レ絕。
曼二衍朝家一。若素願潛通適有二鏡(谷)(之)應一者。所レ敲
石火不レ過二三度一而有二効驗一。一敲之間忽焉火出二
在々。(悚懼)緇素(盡)(晰イ)以抃躍。丞相手自挑レ燈。蘭紅之影
應二棘誠一而照曜。
應和二年五四。法華三昧料稻八千束官符下。近江國四千束。美乃國四千束。依二參議從四位上兼行右近衞權中將備
中守藤原朝臣伊尹奏一。
康保五年正月廿八日。十禪師幷年分度者官符
下。同日法花三昧僧十二口。常行三昧僧十四口

官符下。
法花堂近江國勅旨田地子米。常行三昧堂三乃〔國〕勅旨田地子〔米〕。同年二月廿七日。所司三人官符。撿挍良源。別當聖救。勾當靜安。
眞言堂。在楞嚴院東北下。
九條右大臣建立也。
葺檜皮五間堂一宇。
安置闕文。
寬和元年十月七日官符下。可爲御願寺。花山院。
惠心院。在楞嚴三昧院南。
法興院入道太政大臣建立也。
葺檜皮五間四面堂一宇。南在孫庇。
安置金色大日如來像一軀。
永觀元年十一月廿七日戊寅供養會。
導師大僧都餘慶。
咒願少僧都陽生。
唄律師乘惠。　聖救。
散華興朗。　暹賀。
引頭阿闍梨歲延。　靜安。
堂達安貞。　法仁。
丞相。權中納言顯光幷〔三歟〕一位中將公秀〔季歟〕。殿上弁少納言諸大夫外記史皆以登山。
冷泉院御諷誦使左近衞少將道綱。
僧侶前弁備饗膳。丞相把盃勸大僧正。權中納言顯光取瓶子隨之。大僧正受之擬權中納言。〔下之イ〕〔權中納言〕執之又勸權僧正。僧俗相交巡行不定。〔イ无〕須臾大僧正又執〔尤イ〕盃勸丞相。丞相取之起座進擬權僧正。是又希有事也云々。
山中抄云。天元二年。入道大相國繼先公之舊意。崇大師之德行。詣楞嚴院建惠心院云々。
四季講堂。
金色等身坐像彌勒。四季講立義元三八講。康保四年於橫川定心房始四季講。講論五部大乘。

兼二修立義一云々。定心房今四季講堂是也。慈惠大師影像安レ之。

華臺院。

妙空大德。永祚元年十一月十日命終。生年卅八。智解雖レ淺世執猶輕。雖レ非二練行一心欣二淨土一。每日所作念佛一万遍亦阿彌陀佛供養法。有時問二源信僧都一云。我有二往生願一不レ能レ修二其行一。以レ何可レ遂二本意一哉。僧都示云。有レ造二丈六佛像一生二淨土一。可レ勤二此事一。慈鏡阿闍梨造二丈六像一生二都率一。以レ之爲レ例。卽以唯諾。仍發願造二丈六阿彌陀佛像一。欲レ爲二結緣念佛本尊一。其功未レ畢其命早盡。卽今花臺院佛是也云々。

山中記云。天祿二年於二楞嚴院一每月布薩云々。

山中抄云。永觀元年妙空上人建二立花臺院一云々。

或云。源信建立。置二廿五三昧一云々。

飯室谷。慈忍僧正建立。安和元年。入道中納言顯基等定二置五僧式一云々。妙香院阿彌陀佛像。佛師相覺。

安樂五僧。

法界房。覺大師御在生之御房也。影像相應和尙御作也。

靈山院。惠心僧都建立。等身釋迦坐像。佛師康聖造。生身供。

般若谷地藏。三尺像。知院加能本尊。

戒心谷地藏。惠心御本尊。御身三十五種物。

砂碓堂。藥師佛像。或山神所二示顯一云々。

首楞嚴院供養。寂初仁明天皇御宇嘉祥元年戊辰九月三日。

本願主圓仁和尙。

左方。

咒願安惠。山。　引頭惠亮。山。

堂達俊員已講。元興。　唄師承雲。山。

散華南忠。山。　梵音一道。山。

錫杖南覺。山。

右方。

導師光定。山。　引頭安然。山。

堂達顯達。興。　唄師法應。山。

散華圓珍。山。　梵音常濟。山。

錫杖南高。山。

園城寺供養。淸和天皇御宇貞觀元年己卯九月三日。

導師座主圓仁阿闍梨。呪願安惠阿闍梨。
堂達法勢阿闍梨。　讀師惠亮阿闍梨。
散花承雲内供。　三禮安然内供。
唄師慈叡。已上皆山。
此日音樂調。蓮花雨散。天喜交降。空有妓樂曲。聽聞道俗貴賤郷里男女見此法會儀式。疑値彌勒下生之時。實是南閻浮提无雙之靈地。鎭國之洪基者歟。法會色衆者。靈山聽衆大權化現也。誰人以此寺不謂第一之勝地哉矣。

寂澄大師一生記。父法號正覺。母法號香妙。　一乘沙門仁忠撰

大師諱寂澄。俗姓三津。近江國滋賀郡。後漢孝獻帝孫。高萬貴王子。大藏卿從三位三津朝臣百枝一子也。母應神天皇第九女也。神護景雲元年丁未誕生。母歳千歳。父歳千五百有餘歳。六歳學超等輩。十三隨大國師大安寺行表和上出家受戒。寶龜十年己未七月十五日於滋賀郡屋舍父母屈失後。當第十三年。臨遠忌善根。調六種供養。欲請賢憬〔璟イ〕僧都導師。不慮之外會日朝。大唐之荊溪大師此朝始來。大師致隨喜心。當日囑請妙樂大師。大師會場來語曰。我依山王告。俄和國來幸勤導師役。大師奉問妙樂大師曰。抑十三年遠忌。出證據何經論哉。答曰。天竺梵本十輪經曰。人死後十三年修遠忌之善。亡者往生極樂證无生忍至不退位。依之源從天竺至于漢朝而營此善。隨喜染心肝。父母定遂往生至淨土寶剎。凡說法詞偏如再聞佛教。其日父母共有天微妙音告曰。我等去本土後當十三載。其間誤雖廻生死。酬孝子善根。共預彌陀來迎得往生於淨土。爲示生處來告此事畢。其音不聞他人矣。此會次。妙樂大師出證據請十八人碩學。始行一乘八講。五ヶ日精談法門。行表。賢憬〔璟イ〕。行賀。惠永。嚴善。榮善。上玄。操善。闕珠等也。法會儀式似文殊彌勒之點。問答五ヶ日。法

會結願之後。妙樂大師歸向唐國。一乘八講。十三年遠忌。大師始行之。日本寶龜十年。大唐建中元己未。七月十五日。於滋賀舍修之。唐土妙樂大師隨喜。依山王御勸忽來。此會勤導師。御年六十九。傳教大師御年十三歲。建中四年二月五日。妙樂大師入滅。年七十二。

延曆三年正月廿日官符曰。

沙彌㝡澄。

右被治部省寶龜十一年十一月官符偁。被大政官同五日符偁。近江國國分寺僧㝡寂死闕之替。應得度者十一口。延曆二年正月廿九日。大國師傳燈大法師行表。中國師傳燈大法師妙定。小國師習學住位花□。撿案內。省符灼然。仍進度者。

參議正四位下左兵衛督兼守藤原朝臣在京

從五位下行大掾橘朝臣

從五位下行介大伴宿禰繼人

從五位下行右衛門少尉連在京

正六位行大目調忌寸家主

從六位行少目勳七等治部連入部

從七位行少目眷〔春イ〕秦忌寸在京

十五而比叡山脚神宮禪境修行之間。香爐灰之中得佛舍利。心中求可安置之器。卽灰中得金花器。如舊物也。延曆四年乙丑七月中旬創登叡岳。轉稽聖跡。無一物而不窺。巡禮半年遂同五載三月至仙人遊化之阪。各々結廬安座。面々悉攢誦法華經。視廻四方。青山四遶。法性之空月晴。現寶塔空中。禪定之水澄。浮普賢滿之影。峯嵐拂松。調皆成佛之曲。山溜貫玉。耶山移舊儀。剩玩出棲似鷲峯鷄足之古軒。於是大師漸赴道人邊。僅問習所修行佛道。所以歷尋求佛料木□。仙人各麾大師教訓曰。我等之住所。傍有倒靈木。卽栴檀孽也。爲大風吹倒後歲月雖淹。其木上聳紫雲。常放五色大光。唱實相之調。又此峯面有池。是則天竺阿那婆達池流也。昔深

位菩薩住其池。爲洗衆生塵垢。出清冷水。纔袪其中。離生死抵菩提。一度飦其水。衆病忽除。卽今閼伽井是也。我等爲示告種々勝事。未入寂滅。爲御衣木巧。十乘觀解。一削三成禮拜。奉造立佛像。藥師如來立像。高五尺五寸。釋迦坐像。居高三尺。居毕多聞天。立高六尺。亦藥師小像二躰。高二寸餘。起居三禮。於本願院造終。四八妙相畢。其三拜詞曰。南无十二宬上大願敎主。藥師瑠璃光如來。哀愍我大願。必像法轉時衆生利益給。木像藥師其身熱溫。答曰。其附託卽顯利益安樂。像法轉時。諸有情類。如此宣數返。

同七年。初入大嶺杣。手自取材木。結搆堂三宇。各別也。以中間堂爲藥師堂。以北堂爲文殊堂。以南堂定經藏。文殊堂安置文殊彌勒普賢等泥土像。大藏卿三位三津百枝自造。傍崇多聞天像。以三宇堂都號一乘止觀院。同十六年十二月十日。補內供奉。官符曰。

僧宬澄。住滋賀郡比叡山。

右被太政官今月六日符偁。件僧補十禪師之闕。者宜承知。依例施行者。國宜承知。依件施行。符到奉行。

從五位上權大輔兼行造西寺次官信乃守笠朝臣江人

從五位下行少錄大鳥村主眞公

同年從四月八日至于七月十四日未剋。於一乘止觀院始行不斷法花。天人常來瑠璃壇捧備微妙花。同年爲公家護持僧。是其初護持僧也。

同十七年。始行十一月法花會。

同廿年。有求法之思。請七寺之大德。扣六宗之論鼓。

同廿三年四月。入唐之間。得一鏁鎰隨身不失。所得者虛空藏尾是也。大唐貞元廿年九月。到台州天台山國淸寺。會道邃和尙〔隴歟〕闡揚天台法門。禀受菩薩三聚淨戒相。次遇佛瀧寺行滿座主。

座主見求法深心。相語曰。昔聞智者大師遺宣。吾寂後二百餘歲。從東國聖人來弘行我法。聖語不虛今遇此人。我所披閱法門授與日本國闍梨。早還本朝當弘傳者。卽將於大師到經藏戶（擬歟）。披開鏁授法文之處。藏鎰已失不能求出。歎息之間。大師從腰下取出鎰陳（開歟）上件事。同藏鎰已令應。座主彌感卽授與經論。目錄曰。

天台書貳拾肆部捌拾貳卷。

摩訶止觀一部。大師說。

止觀輔行記一部。

止觀文句二卷。

法花玄義記一部一卷。

布施法花文句記一部。佛瀧（隴歟）撰。

涅槃經音義一卷。章安撰。

金錍論一卷。

金錍論記一卷。

觀无量壽佛經疏一卷。

阿彌陀經義疏一卷。

法華三昧行事運想補助儀一卷。

故思大禪師立撰願文一卷。

南岳大師傳二卷。

大唐國淸寺碑文一卷。

唐台州國淸寺故荊溪大師碑文一卷。

天台國淸寺灌頂傳一卷。

叙開念佛五門來意一卷。

請四十二賢聖儀一卷。

天台智者大師別傳一卷。顏眞撰。

比丘僧行滿稽首天台大師。幸蒙嘉運得遇遺風。早年出家誓學佛法。遂於昆後大曆年中得遇荊溪先師。傳燈訓物不捨賠枳添滴（揆暗拙忝陪歟）末席。荏苒之間已經數載。再於妙樂願聞（聽歟）涅槃敎。（敎）是終窮堪爲宿種。先師言歸佛瀧（隴歟）已逆餘生。學從（徒歟）雨散如積（犢歟）失母。終（纔歟）到銀峯庵（奄歟）從灰滅（父去歟）。文書留

宗〔棄歟〕。狂子何依。且行滿掃〔塡歟〕灑龕積修持院宗〔宇歟〕。經今廿餘祀〔紀歟〕。諸无所成。忽逢日本國求法供奉大德宬澄法師。法師視〔親歟〕〔辭〕聖澤。面奉東宮。求妙法於天台。學一心於銀地。不憚勞苦。遠凌滄波。忽夕朝聞己〔亡歟〕身爲法。規〔觀歟〕茲盛事。亦何異求半偈於靈〔雪歟〕山。訪五傷〔道場歟〕於知識。且滿傾以法財。拾〔捨歟〕以法寶。百〔金歟〕余之寄其在茲哉。願得大師以本念力。慈光遠照。早達鄕閭。弘我敎門。報我敎訓。生々世々。佛種不斷。法門眷屬聞〔同歟〕一國土。成就菩提。龍花三會共登。初首。謹疏。大唐貞元廿年歲次甲申孟冬十月朔壬寅十四日乙卯。而拾〔捨歟〕與天台山傳法弟子僧行滿疏。以法相見。證成隨喜人。上座沙門懷實。座主沙門忠貞。同十一月遇修天台大師遠忌。同廿一年四月。於越府龍興寺。遇順曉阿闍梨。傳受眞言祕密。

延曆廿四年六月。歸朝復命。主上感悅。令新度〔寫脫歟〕法門於七道。同八月廿七日有勅初修灌頂。同十一月法華會。修大師供。

大同元年奏聞定諸宗年分度者。桓武聖帝更賜法華宗年分度者二人。諸衆宗感悅。抃躍无他。

弘仁元年正月。於宮中金光明會。始天台宗年分度者八人共出家。追年々度者相續不絕。同春於一乘止觀院起始三部長講。夜宿堂中。谷頭有誦法華微妙之音。一兩夜尋音呼求。隨〔雖歟〕聞誦音不見人躰。以燈求覽有朽頭骨。手持捧之。尙誦經也。埋所不令踏。

同三年四月。東寺空海阿闍梨送大師御許狀曰。

阿闍梨空海。稽首和南。去仲春之比。雖上書未散鬱望之間。重以啓達子細狀。以去延曆廿三年遠渡大唐國。傳眞言敎兼習梵字悉曇等。大同三年。入帝都。普弘傳東寺西寺。帝王臣下皆感悅之。抑空海於悉曇聊有所疑。須奕渡蒼

波決疑。唯願蒙阿闍梨加被。欲極磬其源底耳。凡昔有靈山時。共佛所殖善種。而證果感今生同遊西朝振芳名之響。因是宿因所催貴而有餘。而奉狀乞。努々不慳委曲旨。莫違古今契約耳。阿闍梨空海稽首和南。

　弘仁三年四月十四日阿闍梨空海敬白

報狀留東寺不流布。

同年七月。建法華堂於此地。始三昧之行法四季懺法。

同四年正月上旬。金光明會後七日御修法可始行。官符偁。

　入唐大乘宗阿闍梨㝡澄。住滋賀郡比叡山。

右被大政官今月五日符偁。件内供奉阿サリ㝡澄。從來八日被始行宮中金光明會後七日御修法。爲大阿サリ粧祕密壇。引率卅口淨行之伴僧等。方今誓護國家豐饒之由。兼爲沙彌戒和尚授諸僧之徒。今年被始行御修法。加持香水。沙彌戒於自今以後者。永例㝡澄之門徒護持僧勤行者。左大臣宣。奉勅□□者。宜承知依例施行者。寺家宜承知。依件施行。符到奉行。

從五位上守近江大介笠朝臣在判

　從六位下少錄□□在判

今年同被始御論義并番論義。㝡澄依宣勤番役講師勤操大法師。弘法師。大師授法灌頂弟子也。仍大師爲威儀僧同參勤金光明會。年々度者。番論義相續。于今不斷也。渡海之願。向筑紫國。於八幡宮講法華經。大神感動。自齋殿内〔出〕紫御衣同七條袈裟覆大師頂。於香春社講經。紫雲聳社上。村人見雲拜喜大師。八幡紫衣等。今在經藏。

同六年。依本願趣向上野下野兩國。書寫供養二千部法華經。

同九年。鑄鐘建堂。

同十年。奏可傳受大戒之由。諸宗有諍。降裁

許二不レ速。因レ之造二顯戒論一進奏。
同十三年四月十五日。豫知二入滅之期一。立二山家製〔制歟〕
戒一。同六月四日辰時。於二中堂院一右脇怡然遷
化。春秋五十有六。同六月十一日。任二大師奏狀一
給レ可レ傳二授菩薩大戒一官符上。在判
嵯峨天皇同十四年。義眞座主治山之時。有レ勅賜
レ額號二延曆寺一。同三月三日。勅以二中納言藤原朝
臣三守。右中弁大伴宿禰國道一被レ定二置寺家別
當一。同四月十四日。令下付法弟子義眞於二一乘止觀
院一傳中菩薩大戒上。凡受戒者一十四人。
貞觀六年三月廿七日宣命賜二法印大和尚位一。
同八年賜二法印大和尚位傳敎大師一。官符曰。
滅後四十五年。

天台本師傳燈大法師最澄。

右可下贈二法印大和尚位一號中傳敎大師上。

勅。道高者〔衍歟〕光榮自遠。德盛者號諡必彰。舊章攸
レ存。已眞俗未レ異。故天台本師最澄。遠渉二重溟一。詳
求二一乘一。引二慈雲於西極一。注二法雨於東岳一。世始知二
波利之平路一。人新羞二憍奢之美衣一。雖二滅度年深一。
遙聞二虛空之墮淚一。而興隆日就。近見二景葉之揚
輝一。既篤二渴注之誠一。何空二追崇之典一。宜レ贈二法印大
和尚位一。仍諡號二傳敎大師一。可レ依二前件一。主者施行。

貞觀八年七月十二日勅使良峯朝臣經世。

中務卿三品兼大宰帥時康親王宣
從四位下行中務大輔□忠範奉
從五位下守中務少輔藤原諸方行

奉レ勅如レ右。牒到奉行。

貞觀八年七月十三日

二品治部卿賀陽親王
從五位上守治部大輔□
從四位下行左大弁兼勘解由長官□年名

可下贈二法印大和尚位一號中傳敎大師上。
奉レ勅如レ右。符到奉行。

少輔從五位下秋野　大錄氏立

小錄福守
小錄宗氏

貞觀八年七月十四日下。

傳敎大師。（寂澄御廟。淨土院。）
神護景雲元年（丁未）誕生。寶龜九年隨二大安寺行表和尙一出家。延暦四年聿而入二叡岳一。同七年建二根本中堂一。同廿三年四月入唐。同廿四年歸朝。弘仁十三年六月四日入寂。（御年五十六。）貞觀八年被レ下二大師號之宣旨一。宣命使良峯經世。（滅後當二四十五年一。）

慈覺大師。（圓仁。於二前唐院一御入滅。御廟不分明。或花方峯。）
延暦十三年（甲戌）誕生。大同三年初登山。（十五歲。）天長八年建二楞嚴院一。承和五年入唐。同十四年歸朝。同十五年被レ行二天台灌頂一。貞觀六年正月十四日入滅。（御年七十一。）同八年賜二大師一。傳敎同時宣下。（滅後當二三年一。）

慈惠大師。（良源。號二御廟大師一。）
延喜十二年（壬申）九月三日誕生。延長六年受戒。永觀三年正月三日入滅。（御年七十六。）

智證大師。（圓珍。號二山王院大師一。）
弘仁五年（甲午）生。天長五年初登山。仁壽三年入唐。寬平三年十月廿九日入滅。（御年七十八。）延長五年賜二大師號一。（滅後三十七年。）

正暦三年慈覺智證門人不和事有レ之。自レ爾以降于レ今不和也。

弘法大師。（空海。號二高野大師一。）
寶龜五年（甲寅）誕生。延暦廿三年五月入唐。大同三年歸朝。在唐首尾四年也。天長九年建二高野山一。承和二年三月廿一日入定。（御年六十二。）延喜廿一年賜二大師號一。（入定後八十七年也。）

義眞和尙。
天應元年（辛酉）生。天長元年六月廿二日始而任二天台座主一。同十年七月四日入滅。

永和五年（戊午）五月日。於二石占井宿所一以二圓光寺上人乘空御本一令二交合一畢。

右叡岳要記以東叡山普門院本挍合了

群書類從卷第四百四十

釋家部十六

九院佛閣抄 山家要略抄口受

梶井流相承。四分記錄。傳受故實。元亨四天六月晦日始レ之。

四分者顯密戒記。

一於二記錄一事有二六章一。

一淨刹結界章。二佛像安置章。三嚴神靈應章。四鎭護國家章。五禪侶修行章。六法住方軌章。

略頌云三寶住持。和光垂迹。淨佛國土。利益衆生。

三寶住持者。佛像安置。法住方軌。禪侶修行。

和光垂迹者。嚴神靈應章。

淨佛國土者。淨刹結界章。

利益衆生者。鎭護國家章。

一記錄本書事。

三寶住持集上下。山家御釋。 三寶輔行記五卷。前唐院御釋。

顯密內證義二卷。山王院御釋。四明安全義十卷。五大院御釋。

御遺告抄一卷。御廟御釋。是名二三聖二師廿卷記錄一。

三聖者。傳教。慈覺。智證也。二師者。五大院。御廟。

一當流習記錄故實事。

一散在流章記。

是他門他宗。乃至異域本朝諸宗日記等中。

隨レ用引用。是名二散在流章記一。

一雜記。
件記。或神輿入洛。或園城寺發向等雜記書集也。是不㆑及㆓口决相承㆒。家々類㆓集之㆒。
一總目錄者。
中堂本尊何佛耶云々。號㆓藥師佛㆒也云々。云意自他共許。世流布名㆓總目錄㆒云々。
一別目錄者。
是名字雖㆓流布㆒。不㆑知㆓義理㆒也。例如㆓中堂本尊㆒。藥師佛トヘドモ。靈木幷印相等。人不㆑知云云。
一祕目錄者。
義理名字共人不㆑知也。面授口决文書不㆑載。口决相承事也。
次末後一句。
師匠欲㆑及㆓閇眼㆒時。授㆓嫡流一人㆒。不㆑及㆓散在㆒。祕事也。
山家㝡要略紀。付淨刹結界。佛像安置。

一當山內外結界事。
官省符結界。亦名㆓總道大行結界㆒。
淨刹結界章云。山家御作
太政官牒。　延曆寺。　示云。此ニ二義有㆑之。一ニハ水海ノコナタハタマデヲ取テ。海除樣。二ニハ海ヲモ結界ノ內ニ取加樣有㆑之。
定㆓寺家四至內外堺㆒事。
東限㆓江際㆒。　南限㆓宜谷㆒。無動寺南在㆑之。〔富歟〕
西限㆓下水飲㆒。　北限㆓横川谷㆒。
右彼寺四至。即差㆓遣左大弁古麿別當眞忠等㆒。寺家小別當共令㆑加㆓撿知㆒。弁定如㆑件。
弘仁九年三月十八日
一內地淨刹結界。亦名㆓六即結界㆒。
口决云。當山六即結界之外。官省符結界。籠山結界相加。內外八重結界在㆑之。
一凡聖同居結界。亦名㆓理即結界㆒。
延曆寺。　在㆓近江國志賀郡比叡峯㆒。
寺大界地。參拾陸町。周山四方各六里。示云。此一里。四十丈爲㆓一丁㆒。以㆓六丁㆒爲㆓一里㆒也。已上王城山門。田舍三十六丈爲㆓一丁㆒也。

結界淨地。
東限二比叡山幷天之埵一。南限二登美溪一。西限二大比叡北峯。小比叡南峯一。北限二三津濱橫川谷一。
二邪正一如結界。亦名二名字卽結界一。
東限二金輪埵一。南限二得果川一。示云。俗戸川。西限二神聖影山一。北限二夜馬溪一。
三冥薫密益結界。亦名二觀行卽結界一。
東限二頓悟峯一。南限二波羅夷谷一。西限二千種谷一。北限二蘇陁峯一。
四好世淨土結界。示云。不定也。佛說法御座時。成淨土等也。亦名二相似卽結界一。
東限二香興谷一。南限二長等崛一。西限二向眞院一。北限二護國院一。橫川事也。
五開方便門結界。亦名二分眞卽結界一。
東限二隨緣不變不二門一。性者隨緣不變也。南限二四生得果道一。西限二不變隨緣而二門一。心者不隨緣也。北限二一如頓證界一。
六示眞實相結界。亦名二究竟卽結界一。
東限二補度幽崛一。補度化谷。南限二上天秀嶂一。西限二戸羅奇嶽一。示云。戸羅生谷是也。戒初也。北限二保運澗底一。示云。西塔行道淨土院アナタ。石船有處。下谷云也。此水チバ。ホウノ水ト云也。
大日本國近江州志賀郡比叡山。開二方便權門一。示二眞實妙道一。故請二益於堅牢地神一。得二驗於梵天帝釋一。印地結界如レ右。師云。爰有二口决一。
仰願十方。一切諸佛。般若菩薩。金剛天等。
護法善神。大小比叡。王子眷屬。天神地祇。
八大名神。七千夜叉。同心結界。皆來衞護。
今上皇帝。寶祚長久。佛法興隆。善願圓滿。
大日本國。五畿七道。陰陽應節。風雨順時。
五穀成就。萬姓快樂。逆順見聞。有緣無緣。
信謗兩友。同歸眞源。增進佛道。利益有情。
盡未來際。恒作佛事。
弘仁九年歲次戊戌四月廿一日

前入唐沙門寂澄（山家師云　傳敎トヨム也）

前入唐沙門義眞

一籠山結界事。示云。內外七重結界。有二異義一。六郎結界外。官省符結界チ加七重ト云樣。一義云。六郎結界。籠山結界チ加樣可レ然。而官省符結界チ加七重ト云義吉ゾト。故法印ハ申候也。

慈惠大師十箇條御起請文云。

籠山僧。

不レ可レ出二內界地際一事。

東限二悲田院一。巖阿橋也。コレマデ悲田ノ溪也。悲田谷ノ下ナル橋是也。

南限二般若寺一。無動寺ヨリコナタ。朗善和尚御建立處也。後大峯大鬼神被二打殺一。其時相應加護ノ生ズ也。

西限二水飮一。

北限二楞嚴院一。示云。御廟前。三六等御座處有レ之。其前御廟ノ方參道一。又下ヘ下ル道一。非二結界一也。

右山門。是結界同際。而近代或赴二大原一。或向二小野一。東西南北。出入往來。無二忌憚一之類。是卽不レ守二大師制戒一之所レ致也。自今以後。殊立二禁制一。若有下慣二常出二內界一者上。將以擯出。不レ得レ加二僧衆一。全守二式文一不レ可レ違レ制。

天祿元年歲次庚午七月十六日

座主權少僧都法眼和尙位良源

上座傳燈大法師位法儆〔連〕

寺主傳燈大法師位壽蓮

都維那傳燈大法師位聖燈

一當山結界依二法花大法一事。

相對法則集云。都率御釋相對法則ト云文也。吾山眞言法花同以弘傳。然而以二法花大法一爲二寂深祕法一。是則兩部肝心大法。三部合行祕法故也。是以先師曰。據二法花祕法文一爲二當山結界之式一。故九院十六院。皆有二法花名言一云々。

一於二一山一分二三院一事。

前唐院御釋三寶輔行記二云。分二一心之隨緣一以建二三院一。融二三諦之窮源一以闢二一山一。一山三院。結界良有レ以哉云々。

同文云。

西塔分地トラ自二登天峯一至二越智洞胎藏界一。以二理拳峯一爲二

中心。亦名法花迹門開三峯。東塔分地自妙壽嶂至濟美𡋽金剛界。以智拳峯爲中心。

亦名法花本門顯遠峯。横川分地自不二岳至法身峯蘇悉地。以無所不至峯爲中心。名法花觀心峯。

第二日。七月一日申下剋。

九院事。六章内。佛像安置章也。

一止觀院。號延暦寺。又號大寺。又號根本中堂。 二定心院。 三摠持院。 四四王院。 五戒壇院。或記云。東大寺戒壇立後經六十九年。立延暦寺戒壇。弘仁十三年壬刁。在法花三昧堂上西尾。 六八部院。妙見堂也。 七山王院。在摠持院西方。本尊千手觀音。今號千手堂。 八西塔院。 九淨土院。

已上九个院寺内也。先大師所點置也。彼願主有之。

當山十六院事。

口决云。亦名鎭國院。

長講法花願文云。願桓武天皇。敷揚法花宗。書寫一切經。□出家調律呂。修造鎭國院。長講法花經。

三寶住持集云。

十六箇寺院。別當三綱等。

一乘止觀院。

大別當義眞。 小別當眞忠。 上座乘芬

寺主慈行。 都維那圓信。

法花三昧院。亦名根本法花三昧院。

別當延秀。 知院事圓信。

一行三昧院。亦名法花一行三昧院。

別當圓信。 知院事法雄。

般舟三昧院。亦名法花常行三昧院。

別當道紹。 知院事仁誓。

覺意三昧院。亦名法花覺意三昧院。

別當眞忠。 知院事朗然。

東塔院。亦名法花千部東塔院。 摠持院塔ノ事也。九院時ハ。摠持院ニ攝也。

別當德善。 上座眞順。 寺主神快。

都維那肅然。

西塔院。亦名二法花千部西塔院一

別當康遠。　上座慈行。　寺主道叡。

都維那寂然。

寶幢院。亦名二法花延命寶幢院一

別當光定。　知院事證圓。　私云。相輪塔事也。

菩薩戒壇院。亦名二法花戒壇院一

別當義眞。　知院事光定。

護國院。亦名二法花護者多聞院一

別當圓誓。　知院事寂然。

摠持院。亦名二法花佛頂摠持院一　私云。當時常行堂跡。

別當眞德。　上座妙賢。　寺主興善。

都維那孝行。

根本法花院。亦名二根本法花知見院一

大別當圓澄。　小別當惠曉。　上座圓證。

寺主德圓。　都維那等善。

淨土院。亦名二法花淸淨土院一

別當藥芬。　知院事俊然。

禪林院。亦名二法花淸淨禪林院一

別當藥證。　知院事眞忠。

脫俗院。亦名二法花淸淨脫俗院一

別當藥芬。　知院事行宗。

向眞院。亦名二法花淸淨向眞院一

別當康遠。　知院事維叡。

右衆院別當三綱等。爲レ令二興隆佛法。擁護國家。利益群生一依二去延曆廿四年大歲乙酉九月十六日治部省公驗。建二立衆院一。任二別當等一如レ件。宜同法禪衆。發二精進心。修二治諸院一。長講不レ絕。持念不レ息。禪定不レ息。福二利國家一。成二佛群生一。

弘仁九年歲次戊戌七月廿七日

前入唐受法大乘沙門寂澄

前入唐受法大乘沙門義眞

口決云。十六院事。悉無二建立之儀一。傳敎大師御代。置二十六院之寺號一。雖レ任二別當三綱等一。護國院者。雖レ有二本尊一。不レ點二靈地一。根本法花院幷淸淨禪

林院者。雖レ點ニ靈地一無ニ本尊一。彼護國院者。點ニ北方靈地。傳敎御作毗沙門。擬レ欲レ□ニ護國院之本尊一。而不レ建ニ立佛閣一。件毗沙門安ニ文殊堂內一。名ニ毗沙門堂一。根本法花院地者。天元四年慈惠大師建ニ立常行三昧堂一。常行三昧堂者。虛空藏峯有ニ文スノ閣前地一。而元慶七年相應和尙依ニ慈覺大師遺命一移ニ造當地一也。見ニ相應別傳一。法花淸淨禪林院地者。天元三年慈惠大師造ニ立虛空藏尾神殿一。向眞院地者。不レ建ニ佛閣一不レ安ニ本尊一。水飮上松屋地是也。從ニ西坂下一登山之人。脫ニ垢衣於脫俗院一。故名ニ脫俗院一。從ニ向眞院一向ニ淨土一。故名ニ向眞院一矣。示云。向眞院而二門也。

當山九院佛閣事。

三寶輔行記云。今此三光各開ニ三光一。名レ之爲ニ九曜一。九曜卽九院也。口決云。以ニ九曜一爲ニ九院本尊一也云々。

當山九院三々九聚戒場事。

惠心僧都記云。一山則一心戒也。三塔亦三聚淨戒也。九院者三々九聚戒場也。

當山九院定事。

三寶輔行記云。念ニ九方之佛力一。祈ニ百王之聖運一。

止觀院。定心院。摠持院。四王院。戒壇院。八部院。山王院。西塔院。淨土院。

口決云。傳敎大師御代九院十六院同置レ之。而慈覺大師御代殊崇ニ重九院一。九方者九院也。

法花長講云。心通ニ於五智一。果鑒ニ於三身一。各々起ニ慈悲一護ニ持此國家一。恒護ニ此九方一乘法花院一。又云。十方無量佛來ニ入此九院一。如ニ帝釋道場一。恒轉ニ妙法輪一矣。

貞觀四年歲次壬午三月廿一日入唐。大乘沙門圓仁（慈覺）示云。九院者。表ニ金剛界九會一也。若爾バ東塔院內ニ社（コソ）九院有ベケレ何トテ西塔院ヘハ入耶ト云不審可レ在レ之歟。然而貞觀四年分ニ三塔一時西塔分域ニ入也。例證物語有リ。實方中將。行成ト殿上口論ヲシテ。行成ノ冠ヲ打落タリケル科ニ依テ奥州ヘ被レ流時。阿古屋

松ヲ見トテ一國ヲ尋ニ。都テ無リケルニ。或老翁尋レ之。件翁ワラヒテ申ケルハ。是ハミチノクノアコヤノ松ニコガクレテ出ベキ月ノ出モヤラヌ〔カナ歟〕ハト云本歌ニテ。御尋候歟ト申。爾時以二其旨一尋ト被レ仰タリケレバ。其ハ出羽國ニ候ト申キ。仍出羽國ヘ行キ。終ニ是ヲ求得タリ。奧州出羽ハ一國ニテ有リシ也。

サテ十六院ト申ハ。十六大菩薩ニ配スル也。

十六菩薩配二十六院一事。

同記云。薩。普賢。王。金剛藏。愛。愛染王。喜。金剛喜哉菩薩。寶。虛空藏。光。觀自在金剛。幢。地藏文殊。咲。金剛咲香象菩薩。法。觀音。利。文殊日光。因。金剛輪除蓋障菩薩。語。無言。業。彌勒。護。常精進。牙。金剛夜叉菩薩。拳。香積菩薩。

示云。此十六大菩薩十六院。可レ當二指歌一也。吾山者。一山而分二三塔一。以二三塔一名二一山一。一山則一心戒藏也。三塔亦三聚淨戒也。是以九院者。三三九聚之戒場也。三千衆徒者。一念三千戒躰。三千威儀僧律也。

九院佛閣第一根本中堂。最初建立。合二大寺幷寺內外院及諸國別院五十六處一。

大寺。號二一乘止觀院一。後賜二延曆寺額一。弘仁十四年嵯峨御代名二根本中堂一。即此寺也。　安置佛像卅一軀。

本尊藥師木像一軀。立像。長五尺五寸。身金色。衣文綵色。傳教大師自手造也。帳中□□。

同像一軀。長五尺五寸。身金色。衣文綵色。帳外北方安レ之。俗別當參議伴宿禰國道願。大師檀越。安惠御作。

同像一軀。長五尺五寸。身金色。衣文綵色。帳外南方安レ之。惟首和尚造レ之。示云。帳外內異義口傳也。

同像七軀。立像。高二尺。置二壇帳內一安レ之。願主不分明。

日光菩薩像一軀。立高五尺。金色。永承三年。宇治關白左大臣賴通所二造立一也。

月光菩薩像一軀。同上。

十二神將像。立高各三尺五寸。竝綵色。御堂關白道長所二造立一也。

梵王像帝釋像四天王像。立高五尺。已上六天像。關白太政大臣忠仁公所レ造也。或是元八部院安置。奉レ移二中堂擡乘一。

示云。峯寺兩寺被レ移事在レ之。則目錄重可二沙汰一也。此外衣寺藥師。悉旦寺藥師加二三十

二軀也。加ニ比文殊ニ三十三躰也。(此歟)

師云。元四天王八部院ニ在ス。然而大師奉レ移ニ中堂ニ。幷彼四天王内一躰。先立ニ入中堂ニ而間悉被レ移レ之。

文殊聖像一軀。坐ニ方座ニ。高二尺五寸。西谷昌生阿闍梨作也。千壽院ニ躰作内。一躰横川中堂ニテ。第十八座主時燒了。

已上安ニ置中堂七間ニ也。

北二間爲ニ文殊堂ニ。弘法。此本尊安置事。口傳在レ之。今號ニ毗沙門堂ニ是也。

文殊像一軀。長三尺。坐ニ倚子ニ。或本云。文殊三軀也。餘菩薩像無レ之。長二尺五寸云々。

普賢一軀。長同。座同。

彌勒像一軀。長座同。

師云。此三佛ノ土像ハ。三津百枝造ニ奉大師ニ云々。

已上各大師本願。

毗沙門天王像一軀。立高五尺。居牛樣。兜跋國。身躰細。傳敎大師所レ造。社東向立云云。

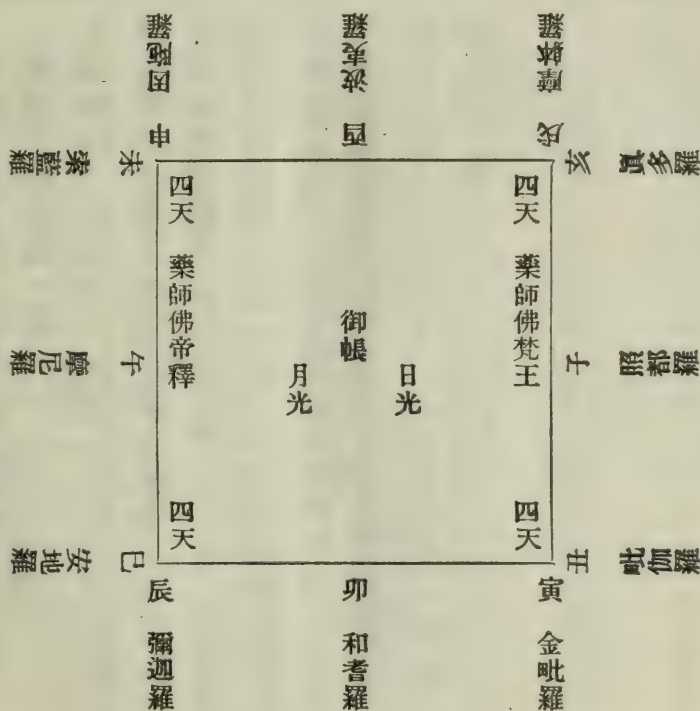
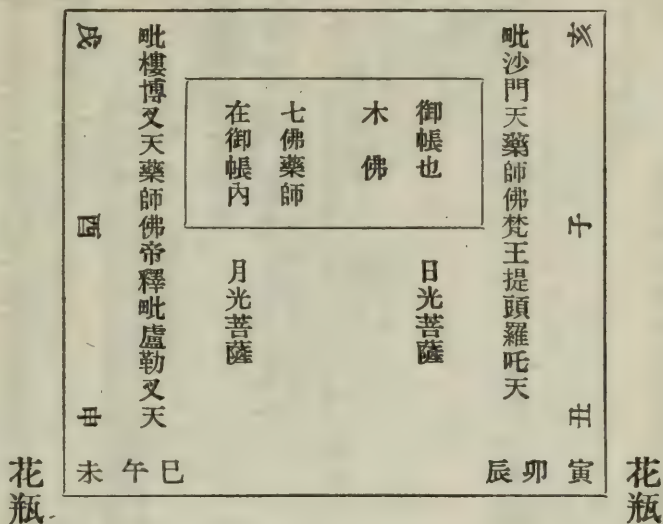
同像一軀。立高五尺。居牛樣。身躰大。是俗別當參議國道所レ造。祕云。在ニ帳中ニ是也。復示云。南向也。

南二間爲ニ經藏ニ。今號ニ大師堂ニ是也。

傳敎大師影像一軀。等身。示云。覺大師御影像。繪像也。

慈惠大師影像一軀。等身。口(此下脫傳在二字歟)別帋。第五座主

大師御時。三堂各別也。智證大師治山之時。自ニ元慶六年六月七日ニ至ニ于仁和三年十一月七日ニ。首尾六年之間營造。合ニ三堂ニ爲ニ一宇ニ也。法性房贈僧正治山之時。承平五年三月五日未刻。此堂燒亡畢。其後第十八座主慈惠大師御時造レ之。自ニ天元元年ニ造營。同三年九月三日。設ニ齊會ニ供ニ養之ニ。此堂延曆七年七月十六日。高祖傳敎大師宗初所ニ建立ニ也。

中堂壇上是前樣。是ハ慈鎮和尚立在サセ給テ候也。
西
佛後壁也
亥　子　丑　寅
毗沙門天藥師佛梵王提頭羅吒天
御帳也
木佛
七佛藥師
在御帳內
日光菩薩
月光菩薩
毗樓博叉天藥師佛帝釋毗盧勒叉天
戌　酉　申　未　午　巳　辰　卯
花瓶
花瓶
摩休羅
波夷羅
因陀羅
亥　戌　酉　申　未　午　巳　辰　卯　寅　丑　子
四天
藥師佛梵王
四天
藥師佛帝釋
四天
四天
御帳
日光
月光
素藍羅
摩尼羅
安地羅
金毘羅
和耆羅
彌迦羅

貞觀元年九月廿五日。勘定資財帳云。師云。智證御記也。葺檜皮根本藥師堂一宇。長三丈。廣一丈五尺五寸。高一丈二尺。葺檜皮五間文殊堂一宇。長三丈三尺。廣一丈六尺。高一丈二尺。葺檜皮五間經藏一宇。長三丈三尺。廣一丈六尺。高一丈二尺。

陽成院御宇元慶年中記云。昔傳敎大師所レ造。始藥師堂。文殊堂。經藏也。年序推移。漸以頽壞。爰座主智證大師。殊以修二營止觀院一。改二舊規一新造二立九間四面堂一宇一。東孫庇。始レ自二元慶六年六月七日一至二仁和三年十一月七日一。土木之功甫訖。以二其中五間一爲二藥師堂一。南二間爲二經藏一。北二間爲二文殊堂一也。以二二堂一而屬二中堂一。便是會二二邊一兮入二中道一之處也。混二三字一而爲二一宇一。寧非下開二三權一兮顯中一實之精上乎。去レ舊就レ新。知レ有レ以矣。

示云。劉林中有二一奇樹一。晝覆二紫雲一。夜放二純光一。芽葉靑白。肉眼所レ疑。雖レ類二於檞一未レ知二何樹一云。

示云。檞者。西域記云檞者柏也云々。サル間。中堂御木。カエニハ似タレ𪜈。カエニモ非也。

又示云。根本中堂ト申ニ二樣在レ之。㝡初作故根本中堂ト云義有レ之。一義ニハ木ヲ切タル根上ニ建間而云義モ。又一義深祕義也。卽天子本命道場申合義有レ之。

一止觀院本尊名二三時機感本佛一事。

三寶住持集云。造二三時機感之本佛一以爲二一山住持之化王一矣。

示云。正像末同〔日歟〕三時也。

一止觀院本尊名二三根機感佛一事。

三寶住持集引二次第禪門一云。一治沉惛闇塞障者。應レ觀二念應佛三十二相中一。隨取二一相一。或先取二眉間毫相一閉目而觀。若心闇鈍懸二成不成一。當レ對二一好端嚴形像一。一心取レ相緣レ之入定。若不二明了一。開眼更觀。復更閉目。如レ是取二一相一明〔偏歟〕了。次第偏觀二衆相一。使二心眼開明一。卽破二惛睡沉

闇之心一。念二佛功德一則除二罪障一矣。二治惡念思〔力脫歟〕惟障者。應レ念二報佛功德一。正念之中。緣佛十四無所畏十八不共。一切種智。圓照法界。常寂不動。普現色身。利益一切。功德無量。不可思議。何以故。此念佛功德。從二勝善法中一生。心數惡念思惟。從二緣惡法中一生。心數善能破レ惡。故應レ觀二報佛一矣。三治境界逼迫障者。應レ念二法佛一。法佛者。即是法性平等。不生不滅。無有形色。空寂無爲。無爲之中。既無二境界一。何者逼迫之相。知二境界空一。即是對治矣。

示云。此三身法報應三身也。所化根性不定ニテ。於二一佛一。報身トモ應身トモ又無相法身トモ可二感見一也。乃至藥師ト感見スル者モ有。阿彌陀トモ釋迦トモ可レ任二機情一也。三佛一躰ナル故ニ不レ可レ有二相違一也。去間。衆徒ニ三根衆徒ガ出來ル也。是ヲバ三塔ニアツベケレドモ。サマデハ無也。故源全法印モ。三根衆徒ヲヨ ニ三塔ニアテツベケレドモ。サハ見ヌト申シシ也。

一止觀院本尊奉レ値二傳教大師一低頭事。

五大院御釋 四明安全義云。大師三敬禮。佛像一低頭矣。

傳教大師止觀院本尊敬禮讃嘆事。

佛像安置章云。件文。延曆十三年九月三日ヨリ七箇日通夜有テ歸。故毘盧遮那如來妙法敎主亦名二釋迦一〈西塔釋迦〉。像〈示云。法花敎主釋迦大日講堂本尊。〉法轉時利二益衆生一。稱號二藥師瑠璃光佛一。亦住二西方一饒二益有情一。稱號二彌陀攝取衆生一。〈是無量壽如來。横川ニ可レ置佛ヲ安二淨土院一是也。〉

歸命稽首禮。三身萬德尊。相好皆圓滿。利益有情故矣。佛御返答。唱文有レ之。末後一句也。經文也。別紙。

示云。口决文在レ之。傳敎大師造二立藥師像一時。禮佛文也。

一中堂本尊名二祕密本尊一事。〈同廿五日。沙汰私入。〉

釋云。一身即三身名爲レ祕。三身即一身名爲レ密

矣。

御抄口决云。件文者。山王院御釋中本佛事釋。法花如來祕密神通之力文之時有今釋。示云。敎時義取意。五大院云。空海阿闍梨。煩作一佛於三佛。吾山祖師巧刻三佛於一佛。

一止觀院本尊以一佛名釋迦藥師二佛事。

山家御作夜叉供式云。歸命摩訶毗盧遮那。亦名釋迦牟尼妙法敎主。像法轉時利益衆生稱號藥師瑠璃光如來矣。

示云。三身異義候也。是開釋迦大日除彌陀也。

山王院御作夜叉供禮記云。

至心奉請。周遍法界。三世常住。大日如來。
亦名釋迦。妙法敎主。憶念本願。像法轉時。
以大方便。稱號藥師。瑠璃光佛。及以佛部。
塵數眷屬。常住世間。救護衆生。是故祖師。
傳敎大師。爲利國土。鎭伽藍故。造出相好。
安置道場。是故我等。一心勸請。唯願藥師。
瑠璃光佛。降臨道場。納受所願。護持伽藍。
災難消除。人法安穩。興隆自在。善願圓滿矣。

一止觀院本尊以一佛稱三佛事。

佛像安置章云。削一柿(カナクヅ)以致三禮。刻一佛以稱三佛。

示云。五大院刻三佛於一躰安置。有意趣。

一根本中堂初度供養。

延曆十三年甲戌九月三日壬午。
桓武天皇御願。
施主寂澄禪師。
上卿大納言正二位藤原朝臣小野麿〔黒敵〕。
奉行左大弁從三位紀朝臣佐敎。
大道師善珠大法師後任僧正。興福寺。
咒願傳燈大法師如寶後任大僧都。藥師寺。律宗。鑒眞和尚弟子後任僧都
引頭大別當義眞。山。 大法師玄賓興福寺。左方。
堂達勤操大法師。元興寺。 修圓大法師。興福寺。

唄師明壹。東大寺。法相宗。　忠惠。法隆寺。法相宗。
散花護命禪師。後任僧正。元興寺。法相。　觀般。那イ大安寺。
讚頭聞寂。大安寺。法相。　延秀沙彌。山。
梵音賢玉。元興寺。法相。　眞忠。山。
錫杖藥證。山。　道紹。山。
奉行僧二人。
威儀師圓也。年五十五。　從儀師賢筭。年六十八。
綱所二人。依レ奉行一賞ニ賜赤袈裟一畢。
伶人六十六人。秦氏。
右法會庭上舞臺。卽堂達勤操修圓等上二舞臺一取二供養咒願文一授二與導師一。咒願左方列座。大法師如實。導師右方列座。大法師善珠。咒願師未レ列座故左方請仰列座。導師未レ列座一故列座右方。
一文殊堂供養。今號二毗沙門堂一。
延曆十二年癸酉正月一日壬午。
檀主寂澄禪師。

讚頭行賀大僧都。興福寺。唄常騰大法師。興福寺。
散花勝虞大法師。興福寺。　ダニ達善珠大法師。興福寺。
左方。
導師賢憬〔璟イ〕大法師。興福寺。　咒願義眞大法師。山。
一定心院供養。同八日。
承和十年癸亥八月十日甲辰。
左方。
咒願實惠少僧都。東寺。　引頭明福少僧都。興福寺。
唄師善海律師。西大寺。　散花長訓律師。興福寺。
讚安惠。山。　梵音壹道。山。
錫杖法應。山。　堂達願操。興福寺。
右方。
導師泰景僧正。東大寺。　引頭延詳〔祥歟〕小僧都。興福寺。
唄師實敏律師。東寺。　散花眞雅律師。東寺。
讚惠亮。山。　梵音常濟。山。
錫杖承雲。山。　堂達願曉。元興寺。
南谷定心院。在二文殊樓東南下一。

葺檜皮七間堂〔一〕宇。懸魚幷當〔瑠歟〕以金銀鏤。折〔桁歟〕梁丹青嚴飾。安置丈六釋迦牟尼佛像一躰。十一面觀音一丈立像一躰。金剛藏菩薩一丈立像一躰。（已上金色。）梵天帝釋四大天王像一躰。（已上壇上。）文殊聖僧坐像一躰。別在壇下座方床。葺檜皮三間軒廊東西各一宇。葺檜皮二間鐘堂一宇。（在金堂北。）葺檜皮夏堂一宇。（在鐘堂北。）葺檜皮三間經藏一宇。（在夏堂東。）葺檜皮十五間僧房一宇。葺檜皮方丈寶藏一宇。（在夏堂西。）葺檜皮五間廳一宇。葺檜皮七間大衆屋。（已上在路北。）

右件院者。深草天皇御願也。

太政官牒。　延暦寺。

傳燈法師無行。

牒。被右大臣宣偁。件法師定作新堂別當者。寺宜承知。牒到准狀。故牒。

□□□□□□□□□

太政官牒。　延暦寺。

傳燈大法師位德善。

傳燈大法師位興勝。

安惠。

圓珍。

傳燈滿位僧南寂。

惠亮。

圓眞。

叡均。

慈叡。

承雲。

右大納言正三位行右近衞大將民部卿藤原朝臣良房宣。奉勅。件等僧宜補定心院十禪師事。須每日各轉讀大般若經二卷。共盡一部。〔晦歟〕終日復始六時。亦如法修行其順。其中宸藤會。竝臨時公請者。

承和十四年二月廿五日

太政官牒。　延暦寺。

宛二定心院供料一事。
三寶并梵天帝釋供養。每月白米一斗五升五合。座別三升一合。
右太政官去年十二月廿七日下二近江國一符偁。大納言正三位行右近衞大將民部卿藤原朝臣良房宣。奉レ勅。件供料宜レ仰二彼國一永令レ支辨一者。
承和十四年二月廿六日
太政官牒。延暦寺。
宛二定心院十禪師葬料一事。
調布五端。　商布十五端。
米一石。
右得二彼寺牒一。撿二梵釋寺例一。以二穀倉院物一宛訖。
嘉祥元年六月廿三日
示云。定心院本尊事。丈六釋迦像云々。印相事非二普通釋迦印相一。或說云。智吉祥印云々。或說釋迦鉢印云々。此說皆僻事也。鎭護國家祕印也。更問。
摠持院。在二戒壇院西塠上一。或名二法花佛頂摠持院一。

葺檜皮多寶塔一基。安二置胎藏界五佛一。葺檜皮方五間堂一宇。灌頂堂也。塔東。安二置胎藏金剛大曼荼羅一楨一。葺檜皮方五間堂一宇。眞言堂也。塔西。安二置熾盛光大曼荼羅一楨。葺檜皮廻廊三間一宇。舞臺一基。在二塔前一。葺檜皮五間門樓一宇。在二左右橋一。葺檜皮三間軒廊左右各一宇。葺檜皮七間灌頂阿闍梨房一宇。示云。妙觀院上地是也。葺檜皮七間僧房二宇。在二院西一。
右院。文德天皇御願始レ自二仁壽三年一至二于貞觀四年一總十箇年所二造立一也。佛壇堂塔及僧坊等。搆造美麗多越二古今一。見者發心。拜者致レ信。御願熾盛光法於二此院一修レ之。
大治五年十月四日。摠持院供養云々。
或云。大治年中崇德院之時炎上以後。修造供養事歟。如何。
太政官牒。延暦寺。
定二摠持院拾肆僧一事。
傳燈大法師位惠亮。　法慶。　承誓。

傳燈滿位僧安亮。　昌達。
傳燈住位僧賢仁。　觀栖。　安勢。
澄審。(證イ)　證暾。　道行。
永岑。(承イ)　惟演。　觀朗。
嘉祥三年九月十四日依二圓仁大師奏一。
太政官牒。　延暦寺。
摠持院供料事。
佛供每日白米六升。
十二天每日白米三升。
燈分油每日四合。
雜香每日一升。
十四僧供料一准二定心院一。
十四禪師雜使五人料。每日白米七升四合。
嘉祥三年九月十六日
太政官牒。　延暦寺。
宛二摠持院燈分油幷供料一事。在二美濃國一。
燈分油每日二合。但正月十四日。每日二升。

僧十五人。每日白米六斗九升。人別四升六合。
仁壽三年五月十七日
太政官牒。　延暦寺。
宛二摠持院雜色五人合一事。在二美濃國一。
雜使二人。各日別白米二升。
堂童子一人。
駈使二人。已上三人。各白米一升二合。
仁壽三年十二月十二日
太政官牒。　延暦寺。
出下擧宛二修理延暦寺摠持院料一穀七百石上事。在二近江國一。
貞觀六年十月十五日
太政官牒。　延暦寺。
應レ修二灌頂寺一。(等歟)
延暦廿四年八月廿七日。有レ勅。初建二灌頂道場一。
定二受法弟子一。同年九月一日。有レ勅。命二先師一於二淸
瀧峯高雄寺一。修二灌頂一傳二授眞言敎法一。

嘉祥元年六月十五日
示云。高雄寺行二灌頂一初也。
左弁官下。　延暦寺。
應レ授二傳法灌頂一僧二口事。
傳燈大法師位安惠。
惠亮。
仁壽四年十一月十四日。依二座主圓仁和尙奏一。
左弁官下。　延暦寺。
應レ授二傳法灌頂一僧四口事。
傳燈大法師位慈叡。
承雲。
性海。
南忠。
貞觀二年潤十月十三日依二圓仁和尙奏一。
左弁官下。　延暦寺。
應下傳法阿闍梨以二十六人一爲中定數上事。
依二座主內供奉十禪師 權律師法橋 上人位

良源奏一。比丘圓仁敬白。寺中宿福德諸院衆。
應レ奉レ供二養佛舍利一事。
右佛舍利者。圓仁在二大唐一日。傳法和尙等之所二付授一也。亦有二先師所得一矣云々。圓仁親見二大唐盛修二此會一。何不三我山遵二行彼風一。然則不レ可レ置二收藏中一。必應三時奉二禮供一者也云々。摠持塔下安二舍利一於二御願塔中一。始自二今年一終未來際。採花燒香。道心禮供。三月花序是期焉。當時行事更在二別紙一。
貞元二年二月十日
太政官牒。　延暦寺。
禁三制供佛舍利會職掌僧闕怠一事。
□□□□
一摠持院供養。
初度貞觀八年丙戌七月十三日辛未。
左方。
咒願光定阿闍梨。山。
引頭大僧都延祥。興福寺。堂達願達大法師。東寺。
唄師長訓少僧都。興福寺。實敏少僧都。西大寺。

散花眞濟律師。東寺。示云柿下紀正也　眞雅律師。東寺。イカノシカリシ人也
讃常曉阿闍梨。東寺。　壹演大法師。藥師寺。
右方。
導師泰景僧正。東大寺。
引頭明福少僧都。興福寺。　堂達明詮。元興寺。
唄師道雄律師。東大寺。　眞紹律師。東大寺。
散花安惠。山。　印雲。山。
讃惠運阿闍梨。東。　宗叡大法師。山。
梵音法應。山。　錫杖全照大法師。山。
同院眞言堂供養。
貞觀八年丙戌十二月十四日戊子。
導師安惠。山。　讃衆廿三人。
中堂三躰土佛事。居高三尺。光定記
後傳法記云。先師寂澄禪師父三津百枝者。後漢孝獻帝玄孫高萬貴王子也。我朝輕嶋明宮御宇。遙慕二皇德一歸二帝德一。令レ居二江州志賀郡三津濱一。則賜レ姓爲二三津首一。號二百枝一。乃至二顯宗皇帝卽位三年己卯於二志賀草屋一。擴二泥田中泥土一以造二長三尺坐像比丘形三躰一。見人有二遽畏之思一矣。
示云。ヲフトト云ハ朝臣名也。
一三躰之佛奉レ名二文殊彌勒普賢一事。
光定和尚記
後傳法記云。推古天皇卽位十五年丁卯。上宮太子。始見二所レ造百枝之土佛一。備二香花燈明一。供養致二恭敬禮拜信心一。則唱曰。南无三世覺母大聖文殊師利菩薩。南无當來導師彌勒慈尊大菩薩。南无一切衆生本有薩埵普賢大菩薩等。國家愍護。饒益有情云々。彼時。三佛各放二一々光明一現二種々靈異一云々。
一毗沙門堂毗沙門二軀事。同十七日。
一軀根本大師御作。立長六尺。兜跋國利益毗沙門形像也。地天捧レ之。
同眷屬四躰。
一藍婆。一切鬼父。二毗藍婆。一切鬼母。三黑兒童子。此三躰皆大師御作。兩膝着レ地。左手押二右肩一。右手

押二左肩一三昧同印相。皆向レ東。
吉祥天女像。立像向レ南。第十座主靜觀僧正御願。
一軀行基菩薩御作。
示云。此像南向。帳內御座也。
示云。俗別當大納言伴國道御相傳。于レ時延曆寺本尊。安二鎭護國家靈佛一云々。件毗沙門。大アラメノ鎧。立像也。
示云。毗沙門捧給塔何物有耶。種子字也。是爲二化道一也。淺主也。我腰押卽祕事有也。我身塔婆一字思爲二自證一押也。
又云。毗沙門堂山王御正躰。慈鎭和尙奉レ懸。勸請自二最初一在レ之。當時拜見候ヘバ。早尾大行事懸給タル也。
一兜跋國毗沙門事。
大梵如意兜跋藏王咒經上云。如意藏王。北方恒河沙國土之中有二妙世界一名曰二寶生一。在二如來應供正遍知一。其名曰二寶華功德海吠瑠璃金山光明吉祥如來一。於二其正(度歟)遍知所一殖二衆德本(善根イ)一。是如意藏王能變二万像一。座二諸衆生一。卽現二十種降魔之身一。云何爲二十種一。一者無畏觀世音自在菩薩。二者大梵天王。三者帝釋天王。四者大自在天王。五者魔醯首羅天王。六者毗沙門天王。七者兜跋藏王。其威德自在亦如二毗沙門天王一。身相面貌。忿怒降魔。安祥圓滿。有二無量福智光明一。權二現兜跋國一天王形像爲二解脫一雖レ不レ離二人身一不レ代二人躰一。唯所二具足一威光。飛翼翔レ天。遊變最有二自在一。帶二持大刀横劍一。摧二折一切怨敵一。掃二除災害一。於二諸衆生一令レ無二驚恐怖畏(生歟)一。依二此藏王(廣)大威德一。大地神如(足歟)二自然一踊出化二坐蓮葉一。以レ掌承二大如意藏王是一。安靜結二座具一。如レ是大勢力普濟二衆生一。種々心願悉令(北歟)(星歟)二滿足一。八者多婆天王。示云。无品無明也習事在レ之。九者此道尊皇。十者牛頭天王矣。

唄師長訓少僧都。興福寺。實敏少僧都。西大寺。

又云。一切諸衆生。歸ニ依此如意藏王一。造ニ作形像一。及以ニ七寶莊嚴一。恭敬供養。無レ有ニ異心一。一向稽首敬禮。受ニ持神咒一。憶念不レ忘者。此諸化現菩薩天等。隨ニ逐是人一。晝夜不レ離衛護。令ニ諸悉地成就一。能除ニ貧窮困苦。病患驚惶。一切惡事一。悉令レ增ニ長壽命一。官位爵祿無レ盡。

一十二神將像事。

各立高三尺五寸。竝綵色。本願主關白准三后太政大臣道長。號ニ御堂關白一。

西方院座主院源僧正記云。

寅 宮毗羅大將。青色。左手差ニ目影一。右手提レ鉾。

卯 伐折羅大將。赤色。左手杖レ鉾。右手持ニ太刀一。

辰 迷企羅大將。青色。左手杖レ鉾。右手持ニ獨古一。

巳 安底羅大將。赤色。左手持レ斧。右手持ニ三古一。

午 頞儞羅大將。赤色。左手持ニ下刀印一。右手持ニ曲斧一。

未 珊底羅大將。赤色。左手横舒。右手肩レ鉞。

申 因達羅大將。赤色。右手持レ鉞。左手取レ鞘。

酉 波夷羅大將。赤色。左手横持ニ獨古一。左(右歟)手持ニ赤索一。

戌 摩虎羅大將。肉色。右手持ニ太刀一。左手持ニ太刀峯一。

亥 眞達羅大將。赤色。左手擧ニ肘拳一。右手拳安レ腰。

子 招杜羅大將。青色。左手持ニ三古一。右手持レ鉞。

丑 毗羯羅大將。□色。左手持レ弓。右手持レ箭。

本經現文次第。

金毗羅。和耆羅。彌佉羅。安陀羅。摩尼羅。索藍羅。因達羅。波耶羅。摩躰羅。眞持羅。照頭羅。毗伽羅。

右十二神將頭光。皆八輻輪。共无ニ本形一矣。

一四天形像。同十八日。

多聞天。西北方。左捧ニ寶塔一。右杖レ鉾。踏ニ二鬼一。

持國天。東北方。左提ニ大刀一。右持ニ寶珠一。踏ニ二鬼一。

增長天。東南方。左横ニ太刀一。右杖レ鉾。踏ニ二鬼一。

廣目天。西南方。左杖レ鉾。右持レ索打勢也。踏ニ二鬼一。

已上四天頭光皆輪光。上有ニ火焰三所一。

四王院在講堂西傍。
示云。四王院無殊事候。
葺檜皮方五間堂一宇。檐下四隅。有嚴飾丹靑塗篌。
安置金銅四大天王像。竝立高六尺五寸。
右文德天皇殊發弘願。爲鎭護國家所鑄造。別當內供奉光定奉制專知院事。
太政官牒。　延曆寺。
宛四王堂供料事。
三寶幷四王及梵王帝釋供養。
每日白米二斗四升八合。座別三升六合。
燈油每日二合。但正月十四日。每日二升。
右件供料。宜仰美濃國永令支辨者。
天安二年三月廿八日。
天安二年八月十三日。以座主圓仁爲撿技官符。
天安三年正月廿七日。七禪師官符下。
圓豐。　康濟。清イ
妙海。　長薗。
樑賢。　長仙。
塵躬。
件等僧侶。去仁壽四年四月十三日。宣旨入此院訖。而未蒙官牒者。右大臣宣。依請者。
天安二年八月十三日。大法師安亮爲四王院別當官符下。
示云。或人云。大師御作ト申人有之。如何。示云。不爾。別當大師形出サセ給タル也。
一四王院供養。
承和五年戊午正月三日壬寅。仁明天皇御代
願主光定內供。
左方。
呪願導師實惠律師。東寺。引頭明福少僧都。興福寺。
唄師壽豐律師。東大寺。　散花善海律師。西大寺。
讃安惠內供。　梵音圓豐。山。
錫杖惠亮。山。　堂達隆惠大法師。山。
右方。

導師豐安大僧都。藥師寺。　唄師忠繼律師。東大寺。
引頭泰景少僧都。東大寺。　散花延祥權律師。興福寺。
讃圓珍。山。　梵音靜安大法師。元興寺。
錫杖安然。山。　堂達平法大法師。大安寺。

戒壇院。在二四王院西塚上一。
葺檜皮方五間戒壇堂一宇。堂上有二金銀覆鉢一。鉢上有二寶形一。壇一基。高六尺五寸。長二丈八尺。廣二丈。〔像歟〕緣壇板鋪。長三丈六尺。廣三尺。安二置金色釋迦牟尼佛坐像一軀。居高三尺。綵色比丘像。文殊彌勒菩薩各一軀。居高二尺五寸。葺檜皮五間〔看歟〕著衣堂一宇。在レ後。葺檜皮三間昇廊東西各一宇。葺檜皮廻廊一廻。東西長各十四丈。南北長十二丈。葺檜皮三間中門一宇。
右院者。依下太政官去天長四年五月二日下二近江國一符旨上所二創建立一也。天長四年夏公家詔二所司一。貞觀十六年十一月廿九日別當右大史小槻今雄蒙二上宣一仰二木工寮一。令レ造二中門幷軒廊一。大唐貞元廿一年歲次乙酉春三月二日初夜二更。於二台州臨海縣龍興寺西廂極樂淨土院一奉レ請二天台第七傳法道邃和上一。示云。戒之時ハ。如レ此ヨム也。傳敎大師弟子義眞幷大唐沙門廿七人倶受二圓敎菩薩戒一。延曆廿四年夏六月歸朝。大同元年。大師歎曰。我朝固執二少戒一未レ入二大乘一。身後妙果何以可レ期。汝等宜レ捨二小趣一大。諸弟子等情執不レ同。種性各異。執强者違レ敎背レ法。機熟者廻心仰慕。所以大同元年冬十一月廿三日。於二一乘止觀院一圓澄法師爲二上首一與二百餘人一受二圓頓菩薩大戒一。此則天台師之相傳大乘戒傳二弘本朝一之初也。南岳天台兩大師。昔於二靈山一親聞二法花經一。兼受二菩薩三聚淨戒一。所以師資相授。智者授二灌頂一。灌頂授二智威一。智威授二惠威一。惠威授二玄朗一。玄朗授二湛然一。湛然授二道邃一。道邃授二㝡澄一。㝡澄授二義眞一也。又我常披二閱聖敎一。既有二菩薩僧菩薩威儀一。亦有二一向大一向小一。令二我宗學生一令レ開二大乘戒定惠一。永顯二小乘下劣行一。即上表請二天台法花宗建二立大乘戒一表一首。
弘仁十年三月十五日

前入唐天台沙門冣澄（傳敎）上奏。
進二顯戒論一表一首。
弘仁十一年二月廿九日
前入唐受法沙門冣澄上奏。
太政官符。治部省。
應レ令下天台法花宗年分度者二人於二比叡寺一出
家上事。
弘仁十三年六月十一日
弘仁十四年四月十四日。依レ勅於二一乘止觀院藥
師佛像前一義眞爲二傳戒師一圓仁大師爲二敎授師一
傳二受菩薩戒一。於レ是圓頓一乘菩薩大戒定永傳二日
域一初也。
天慶二年十二月十九日符云。參議從四位上兼
行近江守伴宿禰保平去九月十五日奏狀云。桓
武天皇歎給二天台宗年分度者各二人一。其後弘仁
十年大師奏云。立二天台戒壇一傳二菩薩大戒一者。而
天判未レ下。大師遷化。爰彼遣唐副使左大辨古麿
宿禰之孫參議右大辨國道。爲二寺家別當一尋二宿
昔良緣一。同十三年奏降二勅符一以遂二大師之本願一。
天長二年申二請當國稻九万束一。造二立戒壇堂一宇一。
（看歟）着衣堂一宇。奉レ造二金色釋迦像一躰。彩色文殊彌
勒像各一躰一也。
近江國司解申。
出二擧天慶二年延曆寺戒壇院燈分料稻一事。
出擧二千束。栗太郡五百束。神崎郡千五百束。
天慶三年二月廿日。
僧正遍照（昭イ）奏狀偁。撿二件戒壇緣起一。本是遍照（昭イ）先考
大納言。爲レ護二根本大師遺屬一慇懃執二申公家一所二
建立一也。加之遍照（昭イ）宿二殖佛乘之因一。於二彼山壇一受二
菩薩戒一。昔住二山頂一稟二學法味一。年來雖二身在二花山一。
而馳二誠於叡山一。往年以來。恒歎二戒壇莊嚴一
仁和二年六月五日奏狀也。
應二四月十五日以前行二授戒一事。寬平七年七月廿八日官符。
太政官牒。延曆寺。

右左大臣宣。奉レ勅曰。年來延暦寺受戒當寺他寺相交登壇。論二師主上下一。或爭二官符前後一成レ亂。自今以後。以二初日一爲二當寺戒日一。以二後日一爲二他寺戒日一。永不二雜亂一。立爲二恒式一。

天長五年四月十一日。

八部院。在二法花三昧堂西尾上一。

示云。八部院ハ。官文□少候得ド。大事ノ多キ院ニテ候也。

葺檜皮方三間堂一宇。安二置妙見菩薩像一躰一。居高一尺五寸。梵天帝釋四天立像一躰。竝高一尺五寸。傳敎御作。

右院傳敎大師所二草創一也。承和年中。藤原太政大臣。忠仁公事也。改二葺板本堂一。更造二葺檜皮新堂一。別安二置梵天帝釋四大天王像一。大師本願八部尊像同安二置此堂一云々。

示云。八部院。又名二妙見堂一。安二置妙見菩薩一故也。名二八部院一。內外ノ八部衆ヲ置。外ノ八部者天龍夜叉等ノ八部也。內ノ八部者更ニ問へ。示云。祕目錄ノ內ニ候。又妙見菩薩者金輪也。妙見本願云。每日供二一摶一。供者養二三千衆一云々。

示云。此妙見ヲバ。寺ニハ尊星王ノ法ト云テ如法ニ祕スル也。山門ニハ妙見ト云也。北斗七星金輪ヲマハリ候也。凡コト日月星宿ハ有リトテ。更由二流動義一皆動轉ス。マハリテ金輪ハ閻浮提〔ツ歟〕中央ニ於テスベテ流動儀候ハヌ也。イフモ閻浮ニ御座ス也。

西谷山王院。今千手堂是也。

葺檜皮五間堂一宇。安二置五尺千手觀音像一躰一。聖觀音像一躰一。

右院。本傳敎大師所レ置也。仁壽年中昭宣公改二本葺板堂一。更造二葺檜皮新堂一。安二聖觀音像一也。

耆德相傳云。昔在山塲未レ闢寺塔未レ建之時。於二近江州一有二一信女一。道心甚深信力堅固。爲レ利二益

六道衆生。願奉造六躰之觀音。于時於比羅之山有放光之木。彼女夢見瑞相。尋伐靈木。後忽有一老父。來相語云。我將造汝所願之像。卽江頭曳材。山頂運斧。彫刻不日。相好寫月。莊嚴既了。老父不現矣。斯則彼六觀音之其一也。已下知識張應。老嫗之精誠。垂觀音之權化者也。智證大師入唐求法歸朝之後。於此堂被修灌頂之事。自爾以來。始稱山王院千手堂。然則此堂是神仙之所草創。佛法之所流轉也。如朝野群載抄奉加之帳。可見之。

示云。朝野群載抄有日記名也。

西谷 淨土院。

葺檜皮方丈廟堂一宇。四面在孫庇。葺板三間淨土堂一宇。葺板五間禮殿一宇。葺板五間一面雜舍一宇。右院。傳敎大師所定置矣。遷化之後。以大師遺骸所瘞也。天安二年七月十六日。慈覺大師移五臺山竹林寺風。始修廟供云々。

示云。當時廟供ト云ハ。冬ナライ行候也。

一西塔院修造事。示云。當時ヤブレタル塔事也。

延㝡和尙者。弱冠脫幘尋吾山碧。布施持戒練行勤策。爲院務之日。捨自所得之少資。催有道心之大衆。勵微軀之誠。始寶幢之願。靜觀僧正相承師跡。欲成寶幢願。於是太上法皇御幸山頂拜諸堂之次拜件塔基。爾後賜沙金等。至延長元年。癸未造五佛中臺毗盧遮那佛像。綵色莊嚴微妙。更爲上皇御願僧正不留一塵皆以寄造塔料。及元慶二年。戊戌構塔婆於本誓地。凡傳敎大師昔願曰。建六基塔。安置六千部法花經。住持佛法。守護國界。則一塔安上野。一塔安下野。一塔安豐前。一塔安筑前。一塔安山城。一塔安近江。所謂東塔。是近江國之分也。西塔是山城國之分也。大師不遂素願遷化他方。厥後四海有道心者。競諍書經。建立如大師宿願。六千部經。六ヶ基塔。其數具備。

西塔院供養。
承和元年(仁明天皇御代)甲寅三月卅日壬午。
　檀主圓澄和尙。
左方。
　咒願空海大僧都。宣旨請。當日拂曉登山。具二六弟子一。實惠後僧都。眞濟後僧正。眞雅後僧正。道雄。後僧都。〔眞然。後僧正。圓明。後律師。〕
　唄師實圓。山。　錫杖安惠。山。
　散花德圓。山。　讃眞濟。東寺。
　引頭泰景。東大寺。　堂達隆惠。興福寺。
右方。
　導師護命僧正。宣旨請。　引頭延祥。興福寺。
　堂達明詮。元興。　唄師圓廣。山。
　散花戒圓。山。　讃眞雅。東寺。〔惠歟〕
　梵音圓仁。慈覺山。　錫杖安亮。山。
　已上九院佛閣沙汰。
私尋云。此草紙外題如何可レ書耶。示云。九院佛閣ト可レ書也。
　同聞　源舜。　暹圓。　賢範。
　　晴澄。　貞源。
右抄者記錄初學大綱也。今奉レ聽二杲鎮供奉一之處也矣。
　永德三年癸亥四月六日重記之。
永享八年丙辰十一月廿二日。賜二寺戶御本一寫功訖。
　　法印慶舜
于時元和五年己未四月廿六日。於二成善提院一遂二寫功訖。
　　法印祐圓
　右九院佛閣抄得一本挍合畢

群書類從卷第四百四十一

釋家部十七

天元三年中堂供養願文

良源敬白。根本大師之始闢此山也。攀翠嶺而結庵。踊蒼海而求法。愍堪忍世界之多苦。願藥師如來之垂慈。不倩巧手之人。自造等身之像。削一柿而墮涙。願六趣而祝恩。卽獻沙門之幽栖。無營寶殿於他砌。於是滿月銜嶺。三有海之家仰光。慈雲出谿。十無盡之鄕蒙潤。何況天台山上。日本國中。驚厄難而祈恩者。嬰痾恙而求救者。誰無虛往實歸之悅。誰無轉憂爲樂之娛。彼先師之所翺。在後代而自叶。而去承平六年之春。大火成災。中堂作燼。遇風遇雨之搆。拂玉礪而不殘。無去無來之尊。傾寶髻而纔出。昔釋尊出譬喩之門。諸子戲而倶去。今醫王避煙焰之砌。師弟集而奉扶。彼一時也。此一時也。雖係大衆。此非小緣。彼時座主贈僧正和尙。迷一心而悚戰。唱衆力而經營。土木之功適成。瑠璃之儀早復。次欲卜供養之日時。俄迷生死之露泡。其後代々座主。各多他營不遑此事。小僧忝無四海之權。猥作一山之長。不測愚膽。亦相聖蹤。仍穿巖刓岸。不憚土禁於人惶。搆堂起樓。欲嚴地勢於鵝王。倩見中堂之躰。恐未飽大師之心。傍無廻廊。前有狹庇。道俗會合之夕。雲集而履肩。遠近修練之時。霧

重而廗首。況乎山雨夜零之春。嶺雲寒亂之時。迷巖戶而亂步。隱洞門而惱懷。因之造步廊而連堂。搆廣廂而增砌。鴿色之輩翔動無障。鳩集之客立留有所。又食堂燒於先年。法門分於兩處。是故造一宇二隔之經藏。起久廢不營之食堂。以待老少滿山之僧寶於東廊之東。以全先後大師之法文於北砌之北。爰驚三秋之空闌。設一日之大會。幡影多翻飄彩虹於晴日。香雲四起挿春柳於秋簷。巖曲飽霜之花。折以供於三十二相之境界。山阿落風之菓。拾以施於百五十口之威儀。或衣薜衲而偟巖。秋霧繞背。或排松扃而振錫。曉雲封眉。梵唄者他時之舊音。帶寒嵐而添韻。羅綺者今日之新色。□霜葉而加粧。復有孫桐母竹之響。代乾闥而奏調。竹馬芥鷄之齡。入東扉而供花。分麞牙而施鶴勤。便是公家之恩。賜木叉而班(而脫歟)草菴。□非松房之計。加之左右兩輩。命王府催曲。白玄二輩。滿長廊而凝誠。摠皆朝野之營。豈獨秋山之設。功德所覃。尊卑何別。上獻紫禁。下及蒼生。抑小僧齡盈七旬。命期一夕。先大夢之欲至。悅宿念之頗階。往々勸人。處々設會。近往而聞法之者少。遠來而視樂之者多。持捶杖而度衆。蓋乃不輕比丘之昔契。因音樂而結緣。寧非無智貧道之新謀。勿謂事佛之莊嚴而已。半是度人之方便者也。凡厥遠而聞之。近而見之。若拘短慮而誹謗。若運善心而讚歎。不歷三僧祇皆居一佛界。乃至佛眼所至之境。人心所及之鄉。依今日之善根在。俱時而證果。良源敬白。

天元三年九月三日座主僧正法印大和尚位

作者　能登權守高階眞人成忠

永正十五年中堂供養記

延暦寺中堂供養式。

永正十五年四月四日。

導師。　堯胤二品親王。座主。

呪願師。仁和寺宮。御室。

前日。堂莊嚴。

佛前供香花擧燈明如常。

當日寅剋。發小音聲。神分。

同辰剋。打衆僧集會鐘。

上卿幷辨等着幄屋。催行雜事。

衆僧着集會幄。

次威儀師召計。

次從儀師一人相分立僧座。

次式部彈正着座。行事辨着座。

次上卿着堂前座。

次亂聲。振桙三節如常。

次吹調子。一越調。

雅樂寮相引迎衆僧發樂。安樂鹽。

樂人到樂屋前。樂不止。

治部玄蕃省寮率衆僧。相分南北參入。省寮留立標下。僧侶到座前立。樂止。

次衆僧着座。

引頭者衆僧着畢後着之。省寮引退。

次樂人發樂。溢河鳥。

次迎呪願導師。

省寮前行。導師呪願駕輿。執綱各二人。執蓋各一人相從。導師。呪願經舞臺禮佛。諸僧拋禮。訖各登高座。樂止。省寮執蓋者引還。樂人歸入樂屋。

次威儀師一人進自南北。昇舞臺。取御願文呪願授導師呪願。導師南。呪願北。

次圖書官人打金鼓。

次樂人發樂。十天樂。

次供華。

其儀。菩薩。迦陵頻。胡蝶各捧二供華一。二行相竝
經二舞臺上一。於二壇下一授レ僧。樂止。迦陵頻。胡蝶退
着二草墪一。
次菩薩留二立舞臺上一。供レ舞退入。
次迦陵頻供レ舞退。
次胡蝶供レ舞退。
次打二金鼓一。
次樂人發樂。廻盃樂。
次唄師經二舞臺一着二佛前座一。樂止。
次定者昇二舞臺一禮佛取二火舍一立。
次打二金鼓一。
次唄師發音。　定者隨レ音徐行。
次堂童子賦二華筥一圖書寮授レ之。退下。
次散華師昇二舞臺一立二正面一。
引頭二人率二衆僧一。　此間樂人分二左右一。
散華師發音。
樂人發樂。萬秋樂破。樂人爲レ先。取物爲レ後。登二舞臺一

進レ自二衆僧之中一。加二定者之前一。
定者。散華。引頭。衲衆。讃衆。梵音。錫杖等僧
次第行列。經二舞臺上一。相二分東西一大行道。畢還
着如二初儀一。定者各立二案下一。衆僧出之時置二火舍一。加二錫杖衆末一。先列二立樂屋
前一。衆僧着座畢。樂止。
樂人入二樂屋一。
次打二金鼓一。鼓。
樂人發樂。嘉祥樂。讃衆起座。登二舞臺一唱讃。音頭持レ鉢。
自餘持二華筥一。唱畢發樂。□。讃衆復座。樂止。
次打二金鼓一。
樂人發樂。賀殿。梵音衆起座。登二舞臺一唱二梵音一。
音頭持二香爐一。自餘持二華筥一。唱畢又發樂。北庭樂。梵音衆復座。樂止。
次打二金鼓一。
樂人發樂。酒胡子。錫杖衆起座。登二舞臺一供二錫杖一。
皆持二錫杖一。但退時倒持之。供畢又發樂。採桑老。錫杖衆復座。樂止。
次堂童子起座。收二華筥一退出。
次打二金鼓一。

導師表白畢讀御願文。
次有御誦經事。
先勅使參入。
次度者使進出前庭就導師座下。仰度者退入。
次呪願事畢。
次導師呪願祿。公卿取之。
先舁立祿辛櫃。
次賜衆僧布施。
次呪願導師降高座。　此時發樂。千秋樂。
次兩師禮佛畢。
次導師更着證誠座。大臣置被物。畢證誠起座。
其儀自後戸廻北退入。
次打金鼓。
次左右舞供。　安摩。　二舞。
左舞。
萬歲。　太平樂。　陵王。
右舞。
地久。　長保樂。　納蘇利。
次諸卿退下。
發樂。長慶子。
中堂供養衆。
左方。
阿闍梨　仙慶。
阿闍梨　實藝。　阿闍梨　惠慶。
法印　救澄。　權少僧都　最運。
法印　救俊。　法印　堯清。
法印　豪盛。　法印　慶秀。
法印權大僧都堯祐。　法印　豪圓。
錫杖。
阿闍梨　證暹。
阿闍梨　融賢。　阿闍梨　昭成。
法印　祐賢。　傳燈位　寬秀。
法印　日盛。　法印　詠運。
法印　宗運。　法印　長全。

法印權大僧都玄綱。　法印　舜勝。
梵音。
阿闍梨　宗舜。　阿闍梨　快賢。
法眼　了運。　傳燈位　慶弘。
法印　顯成。　法印　賴宥。
法印　慶暹。　法印　英孝。
法印　承嚴。　法印　詮賢。
法印權大僧都祐舜。　法印　應祐。
讃衆。
阿闍梨　宗慶。
阿闍梨　充海。　阿闍梨　仙慶。
法印　重祐。　法印　賴祐。
法印　永賢。　法印　玄海。
法印　證覺。　法印　祐舜。
法印　最宗。　法印　曉秀。
法印權大僧都賴祐。　法印　信俊。
散華。

法印　宗源。
法印　暹舜。　法印　承慶。
法印　豪秀。　法印　照盛。
法印　眞賢。　法印　澄叶。
法印　眞祐。　法印　良賢。
法印　敎俊。　法印　良春。
僧正　光什。　法印權大僧都朝圓。
衲衆。
堂達。　法印權大僧都圓俊。
錫杖頭。　大法師　良惠。
梵音頭。　權律師　忍憲。
讃頭。　權少僧都　承藝。
散華頭。　法印權大僧都祐憲。
唄師。　法印權大僧都忠承。
引頭威儀師。　隆實。
引頭。　前大僧正　公助。
右方。

引頭。　大僧正　顯瑜。
引頭從儀師。　行經。
唄師。　法印權大僧都良淵。
散華頭。　法印權大僧都良重。
讃頭。　權律師　祐運。
梵音頭。　大法師　秀恕。
錫杖頭。　大法師　良祐。
堂達。　已講　豪尊。

衲衆。
僧正　尊海。　法印權大僧都聖村。
法印　宗清。　法印　良濟。
法印　宗祐。　法印　眞宗。
法印　眞潤。　法印　澄源。
法印　榮俊。　法印　源榮。
法印　永宗。　法印　澄舜。
法印　慶秀。　法印　光海。

散華。
法印權大僧都宏助。　法印　惠濟。
法印　快祐。　法印　玉運。
法印　銳宥。　傳燈位　弘賀。
法印　覺雅。　擬講　幸順。
傳燈位　懷善。　阿闍梨　良賢。
阿闍梨　慶源。

讃衆。
法印權大僧都了舜。　法印　俊澄。
法印　證繼。　法印　光秀。
法印　澄慶。　法印　俊盛。
法眼　忍惠。　傳燈位　顯弘。
阿闍梨　濟秀。　阿闍梨　乘圓。
阿闍梨　澄慶。　阿闍梨　紹運。
阿闍梨　隆海。

梵音。
法印權大僧都幸憲。　法印　調運。
法印　聖孝。　法印　豪秀。

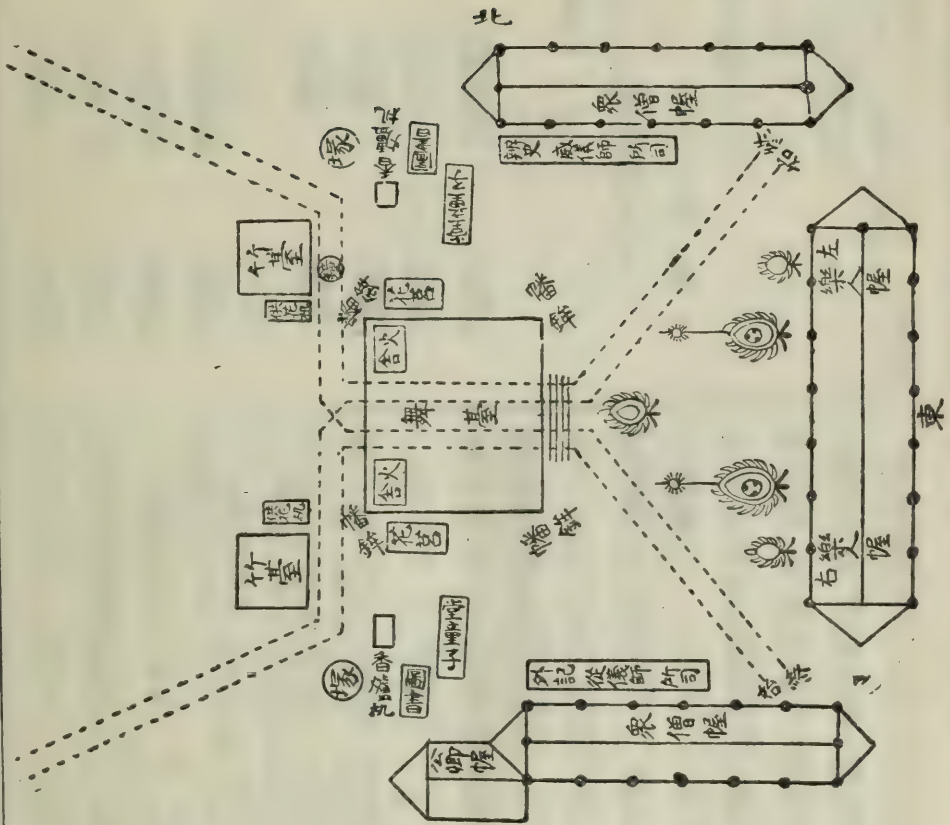
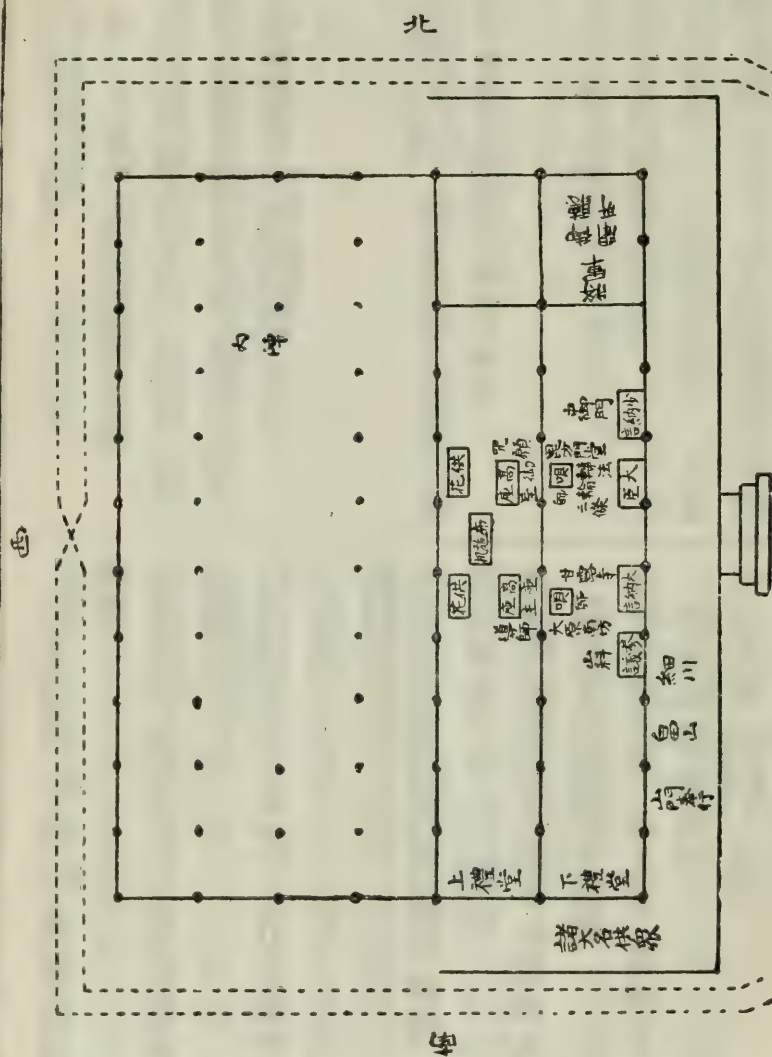
法印　俊圓。　法印　玄海。
法印　猷靜。　阿闍梨　俊秀。
阿闍梨　豪宣。　阿闍梨　暲運。
阿闍梨　豪圓。　阿闍梨　慶箺。
錫杖。
法印權大僧都定能。　法印　快源。
法印　繼光。　法印　祐海。
法印　豪淸。　法印　宗舜。
權少僧都　顯成。　阿闍梨　朝藝。
阿闍梨　元運。

根本中堂供養指圖。永正十五年戊寅四月四日。
（原本圖在此間今隨便移置）
相舜

中堂供養式次第。草案。

一寅尅。神分樂亂聲。
次卯尅。聽聞衆迎樂。但降雨之間。未上尅迄延引。
次未尅。衆僧着座。僧正四人。僧綱有職各臈。次四箇大寺門跡衆夾之。左右幄屋。百三十人。
次將軍御出仕。堂北二間三方。井□戸御簾。後御屏風。三寳院殿。飛鳥井中納言殿。南方椽角武家御供衆。一色兵部大輔殿。畠山式部少輔殿。伊勢殿。同備中殿。同兵庫守殿。細川右馬頭殿。御劔役 正面南椽。細川殿。畠山殿。齋藤美濃守殿。山門奉行松田對馬守殿。辻固。細川殿內。丹波攝津兩國守護代。畠山殿內。遊佐丹下式部少輔殿。
次上卿。轉法輪三條殿。勅使。甘露寺殿。此外兩卿。左中御門。右山階殿。禮堂。着座正面。北方轉法輪三條殿。中御門殿。南方甘露寺殿。山階殿。
次公卿殿上人。北方椽着座五人。伯殿。飛鳥井殿。同少將殿。藤宰相殿。
次南方幄屋。薄殿。鷲尾殿。高司殿。
次伶人出舞臺。以鉡打拂。從左右一人充出。左京伶人。右南都伶人。
次鐘鳴。御誦經□御導師御出仕前。三。御表白前。二。
次御導師。座主。呪願師。御室。
次迎樂。從樂屋左右乘輿差盖御出仕。於兩方前立輿。舞臺ヲ通リ御出仕。六弟子持御道具。於正面三禮。催捴禮。聽衆悉三禮。

北
衆僧幄
左楽幄
舞臺
右楽幄
東
衆僧幄
公卿幄
竹臺
竹臺

北
西
南
上禮堂
下禮堂
細川
畠山

次御登高座。北方御室仁和寺宮。南方座主梶井宮。
次菩薩六人。蝶二人。鳥二人。於舞臺各舞。
次輪供。先舞臺置之。伶人左右一人充取之渡蝶鳥。蝶鳥取之渡菩薩。菩薩取之渡六弟子。六弟子取之備佛前。左御室御弟子。右座主御弟子。
次樂。
次打鰐口。
次唄師兩人左毗沙門堂殿。右大原南之坊。從左右幄屋舞臺通り。下ノ禮堂ニ着座。唄引。同音。律也。
次樂。
次散華師。兩音頭。序段誦之。
此間左右聽衆悉出舞臺。大行道。
先樂人。次威儀師。次從儀師引頭。次先僧正。僧綱。有職。二行一返。藥師散華。中段誦之。持花筥還舞臺。左右幄屋ニ如本着座。
次樂。
次四智讃從左右十人充出舞臺。先左讃。一返。鉢。一匝。次右讃。一返。鉢。一匝。次左右合讃。一返。鉢。一匝。
次樂。
次梵音從左右十五人充出舞臺。佛名有之。
次樂。
次錫杖從左右十人充各持錫杖出舞臺。佛名有之。
次樂。
次表白。咒願願文。御誦經。神分。
次御布施引。左甘露寺殿。右中御門殿。
次下樂。御導師上禮堂御着座也。御布施引。咒願師同御下座。則如本還御。
次御導師內陣ニ御入堂。從後戸還御。咒願師如初從舞臺還御。
次伶人舞。左五番。右五番。各樂。
次衆僧退散。樂。
次諸職掌退散。以上初夜時分終。
次將軍於正面禮佛。御退出。次公武悉退散畢。

弘安八年大講堂供養記

大講堂供養。弘安八年七月廿一日。
先前日。勅使參堂調諸事。堂莊嚴。衆僧座。樂器道具以下悉可具之。
當日寅剋。亂聲。三度。奏神分樂。外記史生等參上。威儀師。從儀師相分左右。立標整張文。
卯剋。搥集會鐘。衆僧參集。
辰剋。堂達相分左右。勒整諸僧。
次衆僧守標着座。
次上卿等着座。可申案內。
次貫首御出。申案內三ケ度。
先所守二人。　次專當八人。　次綱掌六人。
次維那六人。　次所司六人。　次前駈。
次三綱二人。　次威從。　次御輿。
次鎰取。　次上童。　次御後。
次中童子。　次大童子。　次御力者。
次扈從僧綱。
次第行列至講堂。
此時樂人奏亂聲。
次於後戶御下輿。御鼻廣役。
次着內陣御床。御所作之後。令着禮堂御座御。進御草鞋役。草座役。居箱役。
今日禮堂東北角二箇間。垂翠簾立屏風。證誠爲御休息所。寺家用意之。
次堂童子着庭中左右座。其座庭上。座上敷疊。
次三綱着座。東禮堂向北小文二帖。
次迎衆僧。堂達。所司。左右相分。各引率師子。菩薩。胡蝶。迦陵頻。舞人。樂人等到幄前。暫以徘徊之間。發樂聲。安城樂。
次者〔當作看門掃道〕引掃導。師子爲先。菩薩。舞人。樂人。諸僧等次第行列。徐參講堂。師子者各留舞臺左右側。舞人樂人各留左右樂所前。衆僧各入幄。
次引頭二人。各着簷下榻座。唄。散花。定座。衲

衆。讃衆。梵音。錫杖。左右相分着座。任㆓張文㆒守㆑標。
次振鉾。
次左右堂達引㆓率師子幷菩薩。舞人。樂人。胡蝶。迦陵頻。執盖役人。荷輿丁等㆒迎㆓導師咒願㆒。卽樂人發㆓樂聲㆒奏㆓風獻丹㆒。之間。導師咒願。各引㆓率十弟子㆒乘輿。左右五位六位。一方各三人從㆓其後㆒。各捧㆓白盖㆒徐到㆓講堂㆒下輿。昇㆓舞臺㆒着㆓簷下禮盤上㆒。
此時左右堂達昇㆓舞臺㆒唱㆓惣禮㆒。卽導師咒願已下衆僧在㆑座。一時惣禮。起居禮三反。
次登高座。樂。海仙樂。導師咒願登高座。十弟子相從。
次金。金鼓。
次供花。樂。奏㆓十天樂㆒。
次迦陵頻。胡蝶幷菩薩。相㆓分左右㆒捧㆓供花㆒昇㆓舞臺㆒。徐進㆓堂前㆒。十弟子僧等在㆓堂內㆒。請㆓取供花具㆒。竝安㆓佛前机㆒。兼立㆑花。
次所司二人捧㆓佛布施㆒。昇㆓舞臺㆒安㆓佛前㆒。
此時菩薩暫在㆓堂前㆒。迦陵頻居㆓舞臺草墪㆒。菩薩卽待㆓樂聲㆒降㆓舞臺㆒。應㆑節而舞。舞畢退入㆓樂屋㆒。
次迦陵頻。胡蝶。舞畢退如㆑前。
次金一。
次唄。樂。鳥星樂。唄師二人各進昇㆓舞臺㆒着㆓禮堂座㆒。
次定座二人出㆓左右㆒到㆓舞臺㆒向㆑堂禮。一禮就㆓机下㆒。取㆓火舍㆒立。唄師發㆑音。定座隨㆓唄聲㆒徐行。
次金一。
次堂童子起座取㆓花筥㆒。相㆓分左右㆒曳㆑之。
次散花。樂。奏㆓平童樂㆒。散花頭到㆓舞臺㆒。
次大行道。奏㆓應天樂㆒。
先引頭所司。　次菩薩。　次看門師。
次左迦陵頻。右胡蝶。　次舞人。　次樂人。
次定座。　次威從。　次散花頭。
次引頭。　次衲衆。　次讃衆。
次梵音衆。　次錫杖衆。已上左右二行列立。
行道了。各着㆓本座㆒。舞人樂人經㆓本路㆒各入㆓樂屋㆒。
次唄師退下。

次金一。
次讃。樂。奏二白柱樂一。讃頭二人率レ衆到二舞臺一。法用了退歸。奏二竹林樂一。
次金一。
次梵音。樂。奏二越天樂一。頭二人率レ衆到二舞臺一。法用了退歸。奏二扶南樂一。
次金一。
次錫杖。樂。奏二傾林樂一。頭二人率レ衆到二舞臺一。法用了退歸。奏二仙遊霞樂一。
次金一。
次堂童子收二散花筥一。
次威儀師獻二願文於導師一。
次獻二呪願文於呪願師一。
次御誦經。
次修二殿下御誦經一。
次修二本寺御誦經一。
次導師呪願作法了。

次被レ曳二御布施一。
先證誠。　次呪願。　次導師。
次衆僧。　次三綱。
次下高座。樂。奏二喜德樂一。
次金二。
次導師呪願下高座。至二禮盤一禮佛。如レ初退出。
次舞。
講堂供養舞童交名事。
左。
賀殿。
千法師。　如意。　松菊。　虎熊。
寶珠。　禪德。　彌陀王。　千若。
蘇合。
千法師。　松菊。　御名王。
寶珠。　禪德。　乙若。
陵王。
寶珠。

五常樂。
禪德。　松菊。　虎熊。
千法師。　彌陀王。　乙若。
輪臺。
御名王。　岩禪師。
乙若。　虎熊。
青海波。
寳珠。　禪德。
太平樂。
千法師。　彌陀王。　乙若。
寳珠。　禪德。　松菊。
拔頭。
禪德。
注進　大講堂供養左方舞人樂人事。
舞人六人。
左近大夫將監眞葛。　左近將監朝葛。
右近將監定繼。　左兵衛尉康朝。
左兵衛尉則忠。　左兵衛尉康定。
鞨鼓一人。
右兵衛尉末眞。
笙二人。
右近將監政秋。　左近將監常秋。
篳篥二人。
右近將曹守保。　右衛門志有茂。
笛二人。
左近將監景延。　左近將監景政。
太鼓一人。
爲淸。
鉦鼓一人。
爲定。
右注進如件。
弘安八年七月廿一日　右近將監久資
注進　大講堂供養舞童交名事。
右。

地久。
都登。　龜鶴。　八熊。　幸松。
鶴壽。　金鷲。　孫法師。　長壽。
古烏蘇。
藤若。　龜鶴。　吉祥。
鶴壽。　幸松。　長壽。
皇仁。
都登。　龜鶴。　藤王。
藤若。　八熊。　幸松。
散手。
都登。　八熊。　孫法師。
龜鶴。　藤王。　吉祥。
狛桙。
都登。　鶴壽。　幸松。
藤若。　八熊。　長壽。
貴德。
都登。

落蹲。
八熊。　孫法師。
舞人六人。
右近大夫將監久資。　右近大夫將監久忠。
左近將監久長。　右近將監久世。
右近將監忠有。　左近將監久政。
三鼓二人。
右近將監久春。　右兵衞尉忠氏。
笙一人。
右近將監景秋。
篳篥二人。
右衞門志季有。　木工允守景。
笛二人。
左近將監有好。　右衞門志助近。
大鼓一人。
左衞門志久朝。
鉦鼓一人。

近衛保景。

右注進如件。

弘安八年七月廿一日　右近將監久資

夫以。曲阜縣五曲之講堂。雖爲菩提智慧之本源。西方界七寶之講堂。未聞自然供養之音聲。眞俗不二之結縁。現當相兼之得益者。大日本國延暦寺靈場也。天長草創之後五百年。法莚永展。夏蔨英俊之輩三千人。論鼓無絶。是以朝使依例兮儼威儀。洞雲跡舊。講匠以勞兮昇綱後。嶺月眉開。圓頓敎之示眞正也。知見無念於一心池之底。大覺尊之默弃秀也。照耀餘光於四明山之上。社稷之基縣是安全。止觀之義於是明靜者歟。然間。去文永之暦。不圖有災孼。治山之仁。奉叡旨以企土木。器宇之中。廻禪念以擇杞梓。爰有一口之臥雲。修諸堂之成風。新建立檜皮葺九間講堂一宇。奉造立安置金色胎藏大毗盧舍那如來像一軀。彌勒菩薩像一軀。十一面觀世音菩薩像一軀。彩色梵天帝釋四天王像各一軀。文殊師利聖像一軀。同五間四王院一宇。奉如舊安置金銅四大天王像各一軀。同五間法華三昧堂一宇。奉同安置多寶佛像一軀。妙法蓮華經四部。金銅多寶塔一基。同五間常行三昧堂一宇。奉同安置金色阿彌陀如來像一軀。同四攝菩薩一軀。同三間鐘樓一宇。舊製雖爲二間。今度新加一間。八尺銅鐘一口如元。方今擇支干于初商律。准禮儀於御齋會。無品親王之爲證誠。協得長壽之願意。以掌三箇度之貫首。七比丘僧之助法會。率百餘口之淨侶。以整二十人之舞童。伶倫奏曲有司行事。棘路之卿矣。向風兮拂緑苔之塵。蘭省之郎焉。逢秋兮耀紅榮之色。重遣中禁闕之侍臣。贈以內藏寮之嗟嚫。加之博陸前相差使乎兮修諷誦。仙洞諸院歸佛乘兮與作善。大願已就。能事云了。（范歟）觀者。樓殿玲瓏無好于瑩大乘之珠玉。江湖眇范有便

于纖妙法之船筏。緈之相應。猗哉悅矣。仰願佛寶護持皇圖。以上天之衣撫四十里之盤石。盤石促盡。聖筭無疆。移西母之菓期三千年之桃花。桃花從開。寶祚猶久。先擎功德資七社權現。殊殖善根祈滿山靜謐。一陰一陽之明德。遍照遐邇。顯敎密敎之高才。彌施聲譽。重請俱茨之兩洞万歲之饗。旁呼。仙芝之雙砌。九雲之粧。幾廻令東明之居慣南壽之術。漢寉之家柱石基固。梁孝之苑竹筠陰長。金枝瓊蕚。左文右武。共翫鳳凰一池之月。久甞禽獸三壺之藥。惣則豐葦原之中。來葉得□。別亦細柳營之畔。繁花重春。梟賊削名。皐藻考盤。願以伽藍不朽之洪基。遠附龍花出生之初會。願以見聞隨喜之諸人。必成現世當生之悉地。乃至九法界皆證三佛性。稽首和南敬白。

弘安八年七月廿一日　皇帝　敬白

西天月晴。餘輝遙照。東漢風馥。惠薰遠臻。

就中皐州。弘通最勝。然間帝土。利益甚深。
日本國中。天台山中。翫四明月。利五臺風。
圓頓學文。祕密崇敎。禪閣區別。戒場云開。
天長之初。義眞和尚。建一精舍。謂之講堂。
丈六尊容。大日耀影。數軀脇士。滿月爭耀。
修三昧行。始五堂會。康保之比。回祿爲災。
紅軒化煙。玉礎空露。二聖相續。百功克諧。
經營且千。莊嚴無二。爰文永曆。其青陽天。
香煙變炎。華像爲燼。尊卑驚遽。遐邇傷嗟。
任勅命宣。繩墨成企。勵貫首志。土木營功。
鴈宇再成。賀雀相集。鳳甍高聳。翔鵲亘覃。
但於本尊。皆是新造。白毫瑩玉。紫摩餝金。
勤超先規。功異古昔。緈已鄭重。福豈唐捐。
今供養儀。准御齋會。素望早滿。紫詔忝降。
于時迎秋。風景得境。魚唄唱響。蟬磬送音。
律呂樂章。商聲淸脆。三千碩德。夏臈交加。
聖朝歸依。天是與善。我山莊觀。世亦同心。

功德有隣。四海靜謐。政化無事。八埏安全。瑤圖運長。銀牓德久。射山兩洞。博陸台階。松子獻齡。麻姑伴筭。帝枝帝葉。諸院諸宮。郡卿百僚。文官武職。皆遊壽域。俱趁福庭。佛樹蔭繁。伽藍基固。畿內畿外。今年有年。滿山善神。七社權現。喰受法味。陪增威光。率土之濱。普天之下。恒沙之界。微塵之衆。忽出昏波。併導露地。

內藏寮。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施□五百段。

右諷誦所請如件。

弘安八年七月廿日正四位下行內藏頭藤原朝臣宗親奉

關白前太政大臣家政所。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布三百段。

右諷誦所請如件。

弘安八年七月廿日別當正五位下行前備前守藤原朝臣顯相奉

延曆寺政所。

請諷誦事。

三寶衆僧御布施麻布五十端。

右日者更造講堂。忽復基趾。加之四王院法華常行幷鐘樓等。已畢西匠之華搆。而亞寬治之佳例。擇申吉之枝干。而整供養之軌儀。三賢十聖之成盛集。看移普廣山之一會。坩殿玉樓之增莊嚴。還□祇園寺之再昌。聊捧鷄鳴之輕財。卽叩梟乳之梵響。伏乞月面照視露膽。仍諷誦所請如件。

弘安八年七月　日　都維那法橋上人位範全

寺　主法眼和尙位仁譽

上　座法眼和尙位定意

注進　講堂供養僧名。

證誠。

座主無品親王尊助。

咒願。
前權僧正盛尊。
導師。
權僧正顯雲。
引頭。
權大僧都公潤。　法眼雲助。
唄師。
法印權大僧都宗澄。　法印權大僧都寛圓。
散華頭。
法印權大僧都憲信。　法印權大僧都公什。
讃頭。
阿闍梨大法師快爲。　阿闍梨大法師圓親。
梵音頭。
阿闍梨大法師經助。　阿闍梨大法師敎禪。
錫杖頭。
阿遮梨大法師房勝。　內供奉靜顯。
定座。

源尊大德。　仙舜――。
堂達。
法橋源慶。　勾當仙眞。
衲衆。
禪淸法印。　承詮法印權大僧都。
源覺權大僧都。　孝快權大僧都。
敎眞權少僧都。　最憲――。
承成――。　深圓――。
宗嚴――。　敎尋――。
睿豪――。　堯仙――。
宰圓――。　榮實――。
印禪――。　源超――。
經玄――。　性承――。
良範――。　憲基――。
尊致――。　快意――。
濟政――。　良仲――。
賴超――。　聖禪法眼。

頼仁｜｜。　能憲｜｜。
行聖｜｜。　源超｜｜。
玄惠｜｜。　維禪｜｜。
澄縁｜｜。　暹眞｜｜。
嚴遍｜｜。　尊瑜｜｜。
良彌｜｜。　源性｜｜。
實印｜｜。　盛筭｜｜。
能全｜｜。　俊增｜｜。
永舜｜｜。　成惠｜｜。
隆玄｜｜。　成印｜｜。
盛任｜｜。　増守｜｜。
繼覺權律師。　源章｜｜｜。
尊仙｜｜｜。　慶賢｜｜｜。
宴祐｜｜｜。　定玄｜｜｜。
玄朝｜｜｜。　定意｜｜｜。
隆敎｜｜｜。　心觀｜｜｜。
康俊｜｜｜。　舜海｜｜｜。

讃衆。
勝祐阿闍梨。　仙忍｜｜｜。
永賀｜｜｜。　靜圓｜｜｜。
良俊｜｜｜。　圓昌｜｜｜。
性暹｜｜｜。　禪嚴｜｜｜。
聖忠｜｜｜。　尊理｜｜｜。
永信｜｜｜。　定政｜｜｜。
印尊｜｜｜。　宗暹｜｜｜。
隆快｜｜｜。　有筭｜｜｜。
勸實｜｜｜。　承家｜｜｜。
永祐｜｜｜。　實存｜｜｜。
遍性｜｜｜。　光快｜｜｜。
性俊｜｜｜。　猷叢｜｜｜。
能快｜｜｜。　理覺｜｜｜。
宗全｜｜｜。　任宗｜｜｜。
等快｜｜｜。　成胤｜｜｜。

梵音衆。

暹能阿闍梨。
有源――。
定有――。
性眞――。
敎玄――。
宴雄――。
堯快――。
快全――。
盛暹――。
宗淵――。
隆實――。
暹秀――。
良辨――。
維譽――。
惠範――。
錫杖衆。
政祐阿闍梨。

應海供奉。
實海阿闍梨。
源祐――。
長英――。
相惠――。
什嚴――。
覺承――。
仁增――。
朝尋――。
永舜――。
定超――。
貞救――。
禪源――。
暹有――。
快兼――。
宴暹――。

眞聰――。
宴繼――。
圓勝――。
藏金――。
乘覺――。
覺宗――。
貞舜――。
契性供奉。
賢信――。
禪淳――。
惟暹――。
承理――。
源昭――。
源〻供奉。

光昌供奉。
貞鑒阿闍梨。
來俊――。
聖圓――。
承臺――。
承盛――。
常信――。
賴俊阿闍梨。
圓範――。
祐審――。
有喜――。
最暹――。
賴爲――。
道俊阿闍梨。

右注進如件。
弘安八年七月日。
講堂供養登山人數。

上卿。
權中納言藤原經長。
宰相。
參議平忠世。
辨。
權右中辨藤原爲俊。
御誦經勅使。
右近衞少將源資顯。
殿下御誦經使。
前備前守藤原顯相。
講堂供養參仕輩交名。
少外記大江有保。從七人。
召仕二人。
和氣助連。從五人。
宗岡行員。從五人。
使部五人。
國成。
國末。
晴清。
守光。
守吉。
已上從五人。
堂童子八人。
圖書允源時忠。從五人。
藤原範信。
五位堂童子追可注申。
六人。從共十人。
前筑前守橘邦兼。　散位橘忠業。
前淡路守高階經蔭。　散位源國政。
散位源長憲。　散位橘業基。
導師。
執盖左衞門尉藤原成保。從三人。保一人。
執綱大膳亮清科重貞。從五人。
散位中原業朝。從五人。

呪願。
執蓋右衞門尉紀宗重。從三人。保一人。
執綱散位淸科重家。從五人。
木工助淸科重眞。從五人。
圖書屬藤井宗弘。從一人。
官人代八人。從各一人。
治部丞代藤井國弘。從一人。
玄蕃允代藤井光基。從一人。
左衞門看督使安部安包。
右衞門看督使安部安守。
已上各前日可參着。
延暦寺大講堂供養官使已下登山人數事。
六位史。
從五人。
人夫三人。
馬二疋。在口付。
官掌。
從三人。
人夫三人。
使部十一人。
從各一人。
一宿所事。
山上幷坂本。
右前日十九日。可登山候。存其旨。大粮雜掌已下可有御下知候歟。
七月十六日。
綱所儲等事。
惣在廳嚴暹。從廿五人。
威儀師仁紹。從十人。
各五箇度已上前別儲也。前日一度。當日三度。
後朝一度。已上五箇度。度別相副一瓶也。
綱掌八人。　鎰取十人。各從一人可有之由。五ヶ度儲之也。
於從儀師方者。相秀直注申入云々。仍略之。

藏人方人數。
仕人一人。
衞十四人。
人夫六人。
上卿。共侍三人。雜色三人。
宰相。從同。
辨。侍同。雜色二人。
辨侍一人。在ㇾ從。
御誦經勅使。
隨身二人。
殿下御誦經使家司。侍二人。雜色二人。
藏人所。
奉ㇾ送ㇾ延曆寺ㇾ講堂供養御布施以下事。
合。
御願文一卷。
咒願文一卷。
御布施。

織物被物一重。
絹裹一。
證誠御料。
綾被物一重。
絹裹一。
咒願御分。
綾被物一重。
絹裹。
導師御分。
絹裹六。
引頭二人。　唄二人。
散花二人。
已上料。
紙裹。
讃頭二人。　梵音頭二人。
錫杖頭二人。
已上料。

御誦經物。
麻布五百端。在二諷誦文一。內藏寮勤、
案一脚。木工寮勤。掃部寮勤。
敷莚一枚。大藏省勤。
同骨等。木工寮勤。
右奉レ送如レ件。
弘安八年七月廿日　出納左衛門少尉中原職成
院廳。
奉レ送大講堂供養御加布施事。
織物被物一重。
裹物一裹。納二白布三端一。
右奉レ送如レ件。
弘安八年七月廿日
此外大宮女院御分。綾被物一重。絹裹一。被レ送レ之。
諸司輩　食目。
大藏省二人。
內藏寮官二人。
木工寮官二人。
掃部寮官二人。

右三部以無動寺什善坊眞超僧都本書寫挍合畢

群書類從卷第四百四十二

釋家部十八

木下川藥師佛像緣起

原夫佛像者。優塡王慕佛。而刻像初焉。伽藍者。須達布金。祇園始焉。爾來佛像伽藍。徧滿三千之界。利益無量之生也。肆下總國葛飾郡青龍山淨光寺藥師佛像者。傳敎大師所造也。初延曆七年於叡山創一乘止觀院。自刻等身藥師像安置之。今中堂之本尊是也。其後大師思念。彫刻一佛像當化益東國。以故再刻藥師佛像。今青龍山之本尊是也。大師彫刻之日佛像已成。但未琢彫像腰。其夜大師夢所刻佛像告曰。如汝所念。我欲利益東國之衆生。明旦有便。我當行也。大師俄覺。時四更也。便起拜像。感歎恭敬。大師曰。像已靈異不煩復彫。乃止。因之自以錦綉纏像腰。見今不拜像腰者。蓋由之也。而大師不知便到天明。此時下野國大慈寺有釋廣智者。來在叡山。至是日欲還野州。告別耳。大師默然。而知佛意附於廣智。而語夢事。智感喜而問曰。然則生身佛也。不知安何處耶。大師對曰。信知。佛意非凡所測。只東州自有靈應之地也。汝夫隨佛意。廣智曰諾。謹隨佛意。因負東還。到武州。偶然逢一老翁。其名唱翁。不知其姓字是何。常唱佛名。居在葛飾郡木下川野。年可九十。鬚髮白如雪。容眼麤素。而氣象超凡。相見欣然傾慰。唱翁曰。我待像者久矣。汝

所負佛像當安我草庵。智思謂。此翁容儀必非常人。故對曰。願我欲一見老翁之居處。所以然者。我奉持佛像者。正是生身佛也。豈輕附之耶。於是乎翁與智及從者。東入荒原。行數里。至則下總國郡今之地也。四望瞻眺。唯見茂艸曠野。曾無人家。唯有一草庵。于時此地震動。紫雲降垂。瑞花紛亂。奇香薰郁。智喜而附像於翁。而智問曰。我此地思建伽藍如何。答曰。時緣未熟。汝且還去。於是智止思而還。爾後翁語村民曰。過日吾已得安靈像。自今汝等若能至心歸請。必有感應也。我有西州之行未果。汝等暫合心護此。此地亦好建練若。後時有善知識。必來此營練若。吾若遲歸傳吾語。語畢。凌空而西去。村里道俗目送天際。追共深信稽首。自是靈感溢傳。被現益者多矣。其後慈覺大師東方行化之時。暫留淺草寺。一日有白髮翁來曰。東北有靈地。吾安置靈像。彼像傳敎大師所造也。言已形隱。慈覺大師便出臨東北。忽然起瑞雲。青龍現雲中。覺大師潛出寺尋青龍。到庵所拜佛像。而青龍猶現在。覺大師向瑞雲告青龍曰。吾有一言神龍聞之。吾欲建寺於此。神龍能加護之。莫令不祥。自今以神龍爲護伽藍神。青龍不動垂頭而聞。言已龍形隱。覺大師爲吉徵。卽名山以青龍。至今時々有龍燈奇瑞者。其此謂乎。其夜宿草庵。漸至淸旦。里人數輩。掩珍膳而至。問其故。對曰。今夜夢或人告曰。貴人寓草庵。子等盍餉焉。故我等獻供耳。覺大師告村人曰。我欲建寺於此。汝等合力營之。此地伐木交（艾歟）荊。新爲靈場。則不亦宜乎。村人等言。是我之願也。師能企造營。我等誓努力。村人亦語唱翁之事曰。翁聖者也。翁欲去告衆曰。後時有善知識。來而建寺於此。聖語不虛。師其人也。於是合郡官吏及富民等。傾財戮力。于時庵中有尺餘靈木。時々放光。覺大師思

必靈材。自刻二不動明王像一。今堂西不動院之像是也。此時覺大師。或時在二淺草寺一。或時當寺居。既而告二村人一曰。堂宇未レ成。雖レ然吾志在二弘通一。所レ期未レ果。不レ得二久停一。明日當レ去。他日再來耳。又告二弟子慶寛一曰。我以二此山一附レ汝。勵レ志營搆。爲二鎭護之靈區顯密之敎場一。汝其勗乎。遂歸去。自レ此寛盡二心於造營一。至二貞觀二年三月一。本堂幷釋迦堂。彌陀堂。講堂。鐘樓造營畢成。如二其志一焉。貞觀十二庚寅年。寛出二佛像一徧視二道俗一。有二一盲人一(赴脫)積年目冥。直視忽然明淨。近國遠境奔起二堂所一。日有二數萬佛像高出一。見者不レ同。或見二綠色一。見二赤色一。見二五色襍光一。或見二小佛像一。或見二大佛像一。或菩薩聖僧。或有二全不レ見者一。問二其本末一。爲二一生來多造二重罪一。有二善友人一。敎使二徹到懺悔一。或燒レ頭煉レ指。刺レ血灑レ地。般重至誠。遂得レ見レ之。種々不レ同。不レ可二備錄一乎。朝廷聞二其瑞應一。賜二田數百畝一永充二寺供一焉。其後源信僧都自刻二二脇士及十二神將一。遙獻二佛前一。今之二菩薩十二神是也。寛表二十二大願一。置二十二之衆徒一。合二一十二院一。名曰二淨光寺一。實是鎭護國家之道場也。而舊無二敍紀一。時遷世變。懼二其忘一レ本。敢綴二其實一。以告二來哲一。

嘉曆二年夏六月十五日。淨光寺二十一世住持

沙門義純謹書。

中禪寺私記

左京大夫敦光

日光山滿願寺者。稱德天皇御宇神護景雲年中。當國芳賀郡人沙門勝道。勤求佛道。攀躋雲窟。爲鎭護國家。爲利益衆生。勸請於神祇。造寫佛經。始卜斯山。新起道場。其山中央有嶽。其高不知幾千仞。其嶽半腹有大伽藍。號中禪寺。安置丈六千手觀音像。其傍建立靈祠奉崇權現。又妙法蓮華經一千部幷大般若經六百軸。併納之箱底。安之堂中。每歲四月二十二三日兩朝之間。有修大會。前日講般若經。次日講法華經。奉辨備三十三杯御膳。奉供觀自在尊。辨備百八十杯御膳。奉供權現王子。伴會。住僧等守次第勤行之。已爲規摸。敢不失墜。爾後碩學相續勤來。講匠嚴重之儀。不遑俱記。五種相分。四神具足。其寺前頭有大湖。揚五色浪。如八功德池。湖之南涯有別所。稱歌濱。彌勒大士妙吉祥天靈驗之塲也。湖坤有一梵宮。號日輪。安置不動降三世軍荼利大威德金剛夜叉等尊像。蓋是本願勝道上人修練之砌也。其前有小嶋。彼上人止住此嶋禮拜之。次奉祈聖朝。柏原天皇遙聞此事。深成叡感。令補上野講師。仍號上野嶋。湖西岸有十六丈千手觀音石像。曰千手崎。弘法大師手書山門題額。補陀洛山發心檀門。其門六字。蓋是宛六度也。化導無限。遍被遐邇之鄕。功德不孤必有隣。旁及幽顯境。上自天子以至於庶民。豈是孰不欽仰。誰不歸依哉。其地之爲躰。神嶽蔣々迯千嶺高峙。靈湖渺々寫四瞑而遙廻。凡厥峻極之狀。勝絕之美。具于弘法大師御作勝道歷山水碑文序。今之實錄粗擧大槩而已。于時保延七年夷則初三日。吏部侍郎藤原敦光。爲貽方來。揚確記云。

白峯寺緣起

贈從三位良賢卿

夫讃岐國白峯寺は。弘法智證兩大師の建立なり。弘法は先此山に登りて。峯には寶珠を埋み。阿伽井をほり行ひ給ふ。彼寶珠の地。瀧つぼとなれり。三方へ落る水增減なし。智證大師の歸朝のはじめ。金藏寺に止住して。行業薫修をつまれしに。貞觀二年十月一日子刻に。當國北條の郡大椎の輿に槎出現す。光明海上をてらし。異香國内に薫ず。國司恠給ひて。圓珍和尚に尋申さる。同三日。和尚十峯山に攀登て瑞光を見給ふに。彼山上に靈崛あり。瑞光かの崛に通せり。希有の思をなし給ふところに。老翁一人現じて云く。吾は此山擁護の靈神。爾は法輪弘通の聖者なり。此崛は七佛法輪を轉。慈尊入定の地也云々。卽山中を巡撿。東谿の水門は吉水の字形なり。艮の洞の苔徑は根香の字形なり。西峯の大石に白峯の字を書す。南窪に和尚休息の處。白牛出現す。妙法の二字背の毛に備ふ。かの蹄跡千手觀音の像躰也。その後海濱に趣き祈念したまふ處に。虛空に音ありて。補陀落山より流れ來れりとしめし。大師と明神とあひともに山中に引入て。十躰の本尊を造立し給ふ。四十九院を草創し給ふ。其内に千手像四躰まします。一尊をば根香寺に安置し。一尊をば吉水寺にあんちし。一尊をば白牛寺にあむちし。一尊をば當寺に安置す。今も千手院とて。靈驗無雙の道場。利生廣大の聖容にてましますなり。こゝに崇德院と申は。鳥羽院の長子。御はゝは待賢門院とぞ申まいらせし。保安四年正月廿八日に御位につき。一天風をさまり。四海浪しづかにして。山も萬歲の音をよび。河も一淸の色をあらはす。御治世十八年になりしに。永治元年十二月七日。近衞院三歲にて御位にゆへなくかはり給ふ。これも鳥羽院第七の

御子なれども。美福門院の御腹にて。御寵愛はなはだしかりし故也。御治世十四年にて。久壽二年七月廿三日に崩御なりしかば。御位は崇德院の御嫡子重仁親王にてわたらせ給ふべきに。鳥羽院第四の御子後白河院位につき給ふ。これも待賢門院の御腹なれば。崇德院とも同じ御腹にて。よそならぬ御ことなれば。美福門院の養たてまいらせ給へば。近衞院の御かはりに。女院の御口入にてなんと人々申あひければ。いよ〳〵御恨もふかくなりて。父子兄弟の御中もこゝろよからず。さるほどに鳥羽院保元元年七月二日。五十四にて崩御なりしかば。主上上皇の御中も日にそへてをだやかならず。近習の人々も面々にあらそふ事どもぞ多かりける。其比宇治の左大臣賴長公と申しは。知足院殿三男にて。和漢の才學。禮儀の軌則。昔も今もありがたく。攝籙の器量（ようイ）にてましましけるが。兄の法性寺殿の詩歌の秀逸。手跡の名譽わたらせ給ふをもつねにそしり申され。詩歌は閑居の翫也。王官の政要にあらず。手跡は遊戯の與也。賢人の法行にあらず。必しも是に遑をついやすべからずと仰られ。内外に仁義をこととし。上下に善惡をたゞして。兇（意イ）すかたなかりしかば。時人惡左府とぞ申侍りし。新院の御方にては。諸事はからひ申さるゝ人にてぞましましける。爰に父鳥羽法皇崩御。わづかに十ケ日をだにもすぎざるに。保元元年七月十一日卯刻に御合戰ありしかば。天神地祇も御ゆるされやなかりけむ。新院官軍やぶれしかば。やがて知足院の僧坊にて御出家ありて。御戒の師仁和寺の寛遍法務の住坊に御寄宿あり。御製にいはく。

思ひきや身をうき雲になしはてゝ嵐の風に任すへしとは

うき事のまとろむ程は忘られて覺れは夢の心地こそすれ

同廿三日。新院讃岐國へうつしたてまつるべきよし宣下せらる。御使には右少辨資長也。其夜すなはち仁和寺をいでさせ給ふ。美濃前司保茂が車をめさる。女房三人。同御車にまいらせらる。守護の武士には。重成鳥羽までまいりけり。季行幷武士三人。讃州まで御供申けり。八月三日。讃岐國松山津に御下着有。廳野大夫高遠が御堂にをきたてまつりて。三ヶ年を送り給ふ。其柱に御詠歌あり。

こゝもまたあらぬ雲井と成にけり空行月の影にまかせて

この御製今にのこりてこれあり。其後國府甲知鄕。鼓岳の御堂にうつしたてまつり。六年をへて。長寬二年八月廿六日に。御年四十六と申に崩御ならせましますゝ。ことの子細を京都へ注進の程。野澤井とて淸水のあるに玉躰をひやし申。廿日あまり。都の御左右を待たてまつる。かの水藥水となりて。今に國中に汲もちひる事侍り。さて同九月十八日戌の時に。當寺の西北の石巖にて茶毗したてまつる。これも御遺詔の故なり。國府の御所を。近習者なりし遠江阿闍梨章實。當時に渡て。頓證寺を建立して。御菩提をとぶらひたてまつる。仁安元年神無月のころ。西行法師四國修行の時。彼廟院にまうでて。笈をば庭上の橘の木に寄掛て。法施たてまつりけるに。御廟震動して。御製にいはく。

松山やなみに流れてこし船のやかて空しく成にけるかな

西行涙をながして。御返事に。

よしや君昔の玉のゆかとてもかゝらん後は何にかはせん

と申たりければ。御納受もやありけむ。たびたび鳴動したりけるとなむ。代々の聖主。世々の武將も。おそれあがめたてまつり給ふ。安元三年七月廿九日。讃岐院と申しを。改て崇德院とぞ追號申されける。其外或は社壇をつくりて彌崇敬し。或は庄園をよせて御菩提をとぶら

ふ。今の青海河内は治承に御寄進。北山本の新庄も文治に頼朝大將の寄附にて侍るなり。治承元暦の亂逆も彼の院の御怨念とぞきこえし。御在國九ヶ年の内に五部大乘經を一筆にあそばされて。都に上させ給ふとて。

濱千とりあとは都に通へとも身は松山に音をのみそなく

しかるを少納言入道信西。讃岐院の御經の功力にては。都をぞ咒咀せさせ給ふらむと申たりけるによりて。御經を返下させ給ひける。此時大きに嗔恚をおこさせ給ひて。我大魔王となりて。天下を我まゝにせんと御誓ありて。小指をくひきらせ給ひて。五部大乘經の箱に。龍宮城に納給へとあそばして。椎途の海に浮させ給ひたりければ。海上火にもえて見えけるに。童子出て舞をまひて納ける。そのとき讃岐院。さては我願成就しけるとて。御ぐしをもそらず。供御をもまいらずしてましく〳〵けるに。御笛の師參たれども。御姿の見ぐるしさに。御對面なかりければ。御笛師。

思ひきや木のまろ殿を尋きてあはて空しく歸るへしとは

御返事に。御指をくひきりたる血にて。歸すべしとはとあそばされて。もとの歌を返させ給ひける。まことに大魔王ともならせたまふや(イ无)らむ。今も御廟所には。番の鶏とて。毎日一羽祗候するなり。かの野澤の井の邊に社壇をかまへ天王の社と申侍り。正面門客人には。爲義。爲朝父子の影像をつくりたり。平家西海にただよひけるも彼怨念ならずや。されば壽永三年七月卅日。平大納言時忠卿已下。緇素十餘人。彼御廟に參りて。詩歌をたてまつりし序にいはく。昔紫宸殿本主也。有レ便ニ于謚ニ朝家之敵讎一。今金方刹の新賓也。無レ妨ニ于護ニ日域之社稷一とぞ書たりける。凡御本地は十一面にてましますなり。其故は北面の一繭にてありしが。入道

して西行と申しが。八幡に七日參籠して。崇德院の靈威。大菩薩の冥慮。一躰にておはしますやらんと祈念するに。夢想に。若宮の御殿より御戶を排て。女房出て。我崇德院の本地よとしめし給ふ。此宮の御本地十一面なれば。それよりぞかやうに申付たる。土御門院阿波國にて御違例ありしかば。湛空上人をめして善知識にをかれしに。寛喜三年十月三日夢に御持佛堂の前の一間に御車を寄たり。御簾を半あげて御肩より上は見えず。御束帶のさまなり。御車の中より仰られていはく。御とぶらひのために參たりと奏べしと。湛空。誰人にておはしますやらむと思惟するところに。讃岐院と號するなりと。今度御壽命はたすかるべからず。但子孫をば守護すべきなりと奏せよとて御車は出ると覺ければ。事の外に大なる車なり。供奉の人は。毗沙門天王なむどのごとくなる者一万人もあるらんと覺えてける。此事申上たりければ。さては壽命は叶べからず。子孫擁護こそたのもしけれとて日比御所持の唐本の法華經一部。御廟へ送たてまつらる。後嵯峨院は土御門院御子にてまします。童形にて。成興寺の眞忠法印のもとへ入室給ひしが。御得度あるべきにてありしかど。或時は御冠の姿水にうつり。或時は御かみそりおるゝことなどありしかば。皆人不思議の思をなしたてまつりて。御得度はなかりしに。仁治三年正月九日。四條院にはかに崩御なりぬ。佐渡院の皇子御位につくべきよし。關東にて評定ありて。使には三浦介すでに立たるところに。靈神の御告もやありけむ。かさねて評定ありて。土御門院御子にさだまりぬ。使には秋田城介義景にて有けるが。立かへつて申けるは。先日の御使によりて。佐渡の院の宮御踐祚あらば。いかゞ仕ら

んと申たりければ。それをばすべらかしまいらせてつけ申べしと仰を承てまかり立けり。神妙にも申たりとぞ人々美談せられける。しかるに先日の使よりもさきに上洛して相違なく後嵯峨院位につき給ふ。是併湛空上人が夢想の驗と憑しくぞ覺えし。されば建長四年十一月の比唐本の法華經一部をくりまいらせさせ給。翌年松山鄕を寄られ。御菩提のため。十二時不斷の法花の法をはじめをかれ。廿一口の供僧勅請として各廿一通の御手印の補任を下さる。當寺の禪侶は。俗姓の高卑を論ぜず卿相に准ずべきよしの院宣をたまはる。是皆廟院を尊崇し給ふ故なり。又六年より法花會を行はる。法會の儀式。公家より定下さる。梵讃風にこたへ。香花雲にたなびく。嶺松のすがた。瀧水の聲自然なれば。廟神の納受うたがひなし。當寺の靈驗かきつくしがたきものをや。

かゝるところに永德二年十月十九日戌剋に。天火下て當時回祿す。千手院本尊も燒失し給ひぬ。一寺の周章。万人の愁歎。祇園精舍の當初も思ひいだされ。鶴林涅槃の半更の式にもにたり。貴賤肝をけし。男女魂をうしなふ。ここに衆徒中に信澄阿闍梨といふもの靈夢の事あり。俗來て告ていはく。我六十六ケ國に六十六躰の本尊を安置すべき大願あり。白峯寺本尊をば早造立し申たり。渡し奉べしと示して夢覺ぬ。其後國中に白牛寺の本尊。當時富家の來迎院の釋迦堂におはしませば。當寺の本尊になり給ふべしと風聞する程に。誰人の申いだしたる事やらむ。心もとなくて。來迎院へ使をつかはしてたづぬるところに更に存知なきうへ。私にとかく計申べきにあらざるよし返答ありしかば。中々是非に及ばざりしに。四國大守細川武藏守入道常久。折節在國の事な

りしかば。此事きゝ給ひて。我も私にはからふべきことならずなどとて年月をへけるに。武州夢想の告ありとて。大きに驚て。同四年五月廿六日に當寺へ渡したてまつらる。此本尊は智證大師の御作。御衣木も元本尊と同じ御事なれば。冥慮のいたゝ故やらむと。たとくもたのもしくこそ覺えけれ。されば彼本尊渡し奉る日は。天地人の三統白峯に動。日月星の三光紫雲に耀いて。人々の面も金色に變じて見ゆると申あひ侍し。末代ながら希代の瑞相どもにてぞありけむ。

當寺事。代々舊記雖有之。未載緣起之間。今度再興之以記錄等奉示。清少納言入道常宗草之。卽侍從宰相行俊卿淸書之。爲後證注之。

于時應永十三年孟秋廿五日也。

右白峯寺緣起一卷以北直光藏本挍合畢

聖福寺佛殿記

西海道筑前博多津之安國山聖福禪寺［　］千光明菴法師開化之地也。師自日本東入中國。抵淛東天台。乃是宋淳熈間也。歲大旱。請師禱雨。身發千光。上燭天。雨大澍。世因以稱云。事在天童虛菴和尙記。茲不書。師歸。大啓宗乘。搠始茲山。則元久改元初年也。至今無隱禪師已三十三代矣。禪師亦自祝髮浮海至中國。凡三十有三年。大得其道以歸。名震朝埜。卽奉旨主席茲寺。秉麈之暇。顧瞻咨諏。慨歲月之推遷。念前人之靈蹟。覩殿宇之無成。遂奮志於作興。於是升堂據法牀。考鼓集衆曰。茲寺千光法師所建。寔西海法窟。日東名剎。廢而不治。其如法師覺皇何。衆咸悚悅。唯禪師命是從。赴功趨事。莫敢或後。詢諸同祭。則寺之歲入。緇素衆多。廩稍恒不給。非勸募難以有成也。乃榜于山門。而施者咸集焉。師嘗以春秋農隙時。遊覽山水間。達

友富人。傾聚落迎拜。錢幣之獻。材木之奉。舟銜騎踵。以先至爲幸。至若不彰其名而樂施者。恒有之。禪師又以衣鉢之餘悉助其費。亦凡若干緡。苟非道尊德重一出於大公至正忠義之心。其能致此哉。爲殿四楹。崇若干赤。廣若干赤。疊石爲基。覆以瓴甓。翄以夾室。左右回廊。輪奐翬飛。藻梲妍麗。中設三世佛像。塗金飾朱。五采鮮好。天光日華。逓蕩欞檻間。鼓鐘相宣。梵唄相應。眞若祇園勝地也。迨爲九州冠。此今之所㧞。而昔之所弗及也。經始於正平十年月日。落成於正平二十有二年。於是。寺之侍史洎寺之僧。以禪師之命來徵予記。予適以避世至其國。與禪師素相聞。今復相逢遇於萬里之外。義弗敢辭。切惟。道無顯晦。時有汚隆。時隆則道從而顯。時汚則道從而晦。然又係天網維其道者爲何如耳。嗟夫中國自紛變以來。天下之郡縣及名山大川。佛氏之宮。百無一二存者。兵殘火燬。荒臺斷礎。相望於草莽之間。氏之徒又皆逃難解散。所存者不知其幾何人也。而佛氏之道。又茫乎而無所求矣。予自乘桴至此間。東國之用兵亦已三十有餘年。而佛氏之宮無一敢廢者。戰者戰。畊者畊。而民自若也。予謂三代之用兵法制之善。亦莫能過之。天何中國之倡禍亂者。若是其慘酷也。抑天之未定歟。天之使然。矧乎。禪師亦自中國歸。祝釐演法。大振宗風於東土之國。上以發諸祖不傳妙。下以開來學所悟之方。以一心而覺一世之所迷。合一世之覺以啓百世之所覺。噫。斯道既晦於中國。而大顯於東土。道之所存師之所存也。道之係乎人者。不已重乎。其於建是功立是業崇其堂搆。而有以大其觀瞻。所以尊其道。是不忘其學本也。豈惟因陋就簡。視若傳舍。漫不加省者。其可同日語哉。後之覽者能無感焉。正平二十三年春二月七日。河南陸仁記。幷篆額書。丹住持耆舊等立石。

高野山燒失記

永正十八年二月十二日午刻之時。西院不慮火出。壇上伽藍一宇不殘院々坊舍堂塔經藏數盡。往生院迄燒畢。佛法破滅。天下物恠。何事如之。凡火事樣。希代不思議。火本西院福智院也。何彼火山。來迎堂移。脇千手御堂塔婆幷庵室。何燒出。其智莊嚴院塔移。勝善集院妙法院寶塔院幷塔護摩堂同時燒上。其後西楉河江燒入。東無量壽院塔付。塔婆燒。院家無苦。其後炎大塔江飛。諸人向空心亡。一兩人升形上。命捨消之畢。又西塔移。煙升形廻。事如烏頭卷。諸人馳集雖仰天。輕無可消樣。兎角之間。中燒出事如大火塊。其間御社玉殿ヲバ寶性院ノ池ノ邊ヘ移シ奉。御影堂ノ御財物ヲバ悉ク寶性院南院移置。然則大塔。依勅定清盛公再興塔也。金堂。此内ノ佛菩薩ノ像悉御作云云。御影堂。大師御作之堂也。昔兩度火事ニハ不燒。准胝堂。大師御持佛堂也。孔雀堂。御作觀音在。新御塔。御社頭。丹生高野惣社。再拜殿。(拜殿)荒河經藏。女院御願。御社鐘樓。鐘悉成湯形无。大塔鐘樓。鐘三分一湯ニ成テ消ス。蓮花乘院。每年ノ大會。二季讀經。每日勤行嚴重也。三昧堂。東塔新學堂。每日勤行無欠如。摸經藏。二部經。大疏。釋論。幷三師釋儀軌悉曇章等。其外一切作分ノ板木悉燒了。同時燒上炎勢不知言何十丈。塔婆九輪。諸堂財木。御影堂三古松。壇上七重寶樹。何モ櫻也。其外植木。御影其外植木近所大木燒崩。煙折音天地音響。大山震動。三災劫末時。無間火出。初禪燒登云々。氣色親如見。馳集諸人。中肝消神滅。或入堂舍懷佛像走出。咽煙心失。或入塔内万ダラヲ抱逃漂。當炎身損。或依住侶惡心。護法善神山裡ミ玉フト云。涙流者。或衆生信心薄。界滅。魔界增。寺滅ト云。歎悲者。或不及善惡分別恨命者。或高野終逢足任意也。誠諸行無常理。雖常觀心。隨緣動轉。神何時得止。於是東國順禮主從三人參合。中門立。金堂燒見折。幸哉炎中走入。二人郎等燒云。去來追續炎入。同時三人燒死。サレバ大唐江南曹娥去來出沒水見。

我何殘トテ。共ニ河ニ入ラバ。絶妙好辭碑ノ文ニ留メタリ。二人ノ郎等ノ主從入火。イザヤト云モ豈ニ可劣乎。隨又壇上ノ燒ル時分。清淨心院ノ万ダラ堂ノ近所小坊四五間ニ火付テ燒出。諸人馳集消畢。其道間十八町計也。不思議次第也。又同時刻極樂堂塔幷辨財天社付。滅不得燒畢。是壇上間七八町計障河彌陀峯炎飛樣不思議也。隨壇上燒時分。南風頻吹。谷上幷本中院吹付。谷上金剛手院。口之分無量壽院普門院二ツ殘。而其餘正智院。道範御遺跡。彌勒院。琳賢御入定跡。其外諸院家悉燒失。本中院一宇不殘。小塔。彌勒堂。遍明院。明神御託宣之院家也。龍光院。明筭御遺跡也。御筆經卷。御作佛像數多。中院ノ天祖也。明王院。御作五大尊安置御堂アリ。其外諸院家。泉光院。小蓮花院。覺法親王御持佛堂也。何不殘。於是客僧一人烟炎明王院後山龍光院上逃。山十方ヨリ燒來中死。其後東塔大湯屋火南谷移。則東塔庵室東室地藏堂燒入。又本中院火蟻道越。橫世尊院。

最勝院。悉地院。觀賢僧正御宿坊。大師掌中持玉御舍利在。燒入。西心南院。尙初御遺跡。妙法院。杉之坊。同時燒來。諸人寶性院。法性以來代々名跡。諸依律歸等也南院。大師御歸朝時。船中ニテ造シ玉フ。一刀三禮不動明王安置ノ院家維範ノ御遺跡也。走集向火灑水。然則面不燒。後持明院堂黑煙立燒出。初度是滅。其間御影堂御財物ヲバ。重而兩院取出。大概出ストイヘドモ。雜雜物燒失。南院不動根本在上ノ醍醐。東夷對治ノ時尾張熱田ヘ下玉フ。其後禁中ノ爲ニ御本尊。雅範ノ時ヨリ南院安置被申。四季ノ祈ノ時御社ヘ御出アリ。寶性院垣破西院奉歸。其後兩院悉滅。諸人大樂院。信ハ律賢ノ御遺跡也。釋迦文院。持經上人之御坊也。逃集火滅。サレドモ南風吹テ道限燒殘。東補陀落院幷千手御堂。其外諸坊。數不知同時燒行燒行程。小田原內西光院谷。實相院谷。淨土院湯屋谷打過。往生院燒入。小田原金剛三昧院庵室十間計。小坊二三間燒殘。千手院口湯屋燒畢。往生院先湯屋懸時。諸人席渾水身纒是滅。風畢緩消留。實當其時。山中更以一字可殘不覺。中々淺間敷次第也。凡一山之伽藍名跡經藏

聖教等御筆御作。多分燒失畢。相殘分九牛一毛。爰西塔承仕晩出家。諸堂燒落大材木等燼時分。伽藍滅亡ヲヤ悲ケン。日來知人少々暇乞。西塔火中走入候。後彼骸骨ヲ見ルニ。頭ベノ分舍利成。或青色或白色。諸人成奇特思取散了。雖末世信心堅固効驗無疑。サレバ彼雪山童子。半偈捨身。越十二刧。今西塔承仕。捨有漏骸骨。五六人。誰人ト云事ヲ不審。又其時寺務撿校法印。御影堂欲入火。諸人押留之志ヤ通ケン。次日頓死シ玉フ。是モ不思議次第也。於是倸念此事。又自灌湯不入口以爛肝。猛火不觸身以燒胸。又自慰喩云。一代出世釋尊所住シ玉フ祇園精舍。在世燒亡。純化散土大覺如來。篤信輕主須達長者。誰言不淨說法。誰云名利造立。物有成壞。時有興廢。如來方便無窮。菩薩于曲非一。不可偏執。

〻〻〻〻

群書類従卷第四百四十三

釋家部十九

近江國栗本郡金勝寺官符

太政官符。
應試度金勝寺年分者二人事。
一人奉爲甲賀郡飯道名神坂田郡山津照名神。
一人奉爲野洲郡三上兵主兩名神。
可試法華經一部八卷寂勝〔勝王イ〕經一部十卷。竝法相宗。
右得近江國解偁。甲賀野洲兩郡解偁。謹尋金勝寺古〔之イ〕跡。昔有應化聖人。號金肅菩薩。朝廷尊崇黎民歸依。金肅尸解之後。興福寺故傳燈大法師位願安祥〔衍歟〕禪居此山修練無比。至弘仁年中奉爲國家建立伽藍。於是唱道聲價郡鄙騰躍。厚沐朝恩開此勝地。搆造精舍安置佛像。別建八宗院。書寫一切經論幷一千一百部〔法華經〕。朝講法華夕演寂勝。號之長講。更占一堂殊定七僧。始從明旦至〔于〕晩際轉讀法華。稱之三昧。於是承和聖帝殊降綸旨。施入燈分。即改金肅賜額金勝。智行者繼踵研學者竝肩。是以二時長講逐日無缺。終日三昧守時匪休。今件甲賀郡飯道名神。坂田郡山津照名神。野洲郡三上兵主兩名神等。國家所尊崇。人民所歸仰。感山門之精勤爲護法之鎭主。吏民之祝必有

感驗。因茲彼寺既作國中郡內禳禍招福之境。亦已久矣。就中三〔二歟〕箇郡尤是爲近隣。常蒙擁護。故每有災變。共仰斯寺。使彌增威光。以加冥助。殊振神力。而添鎭護。望請。速經言上。奉爲彼四所名神。被賜件二人度者。唯兩部〔郡歟〕例輪之外。每年各加課丁一人。令有調庸之益。所試年分者專請京戶之人。不度外土之民。其〔年分イ〕試業准諸寺例。於彼寺課試。得度後六箇年間不出山門。便〔各イ〕轉讀本業經。專誓願彼名神。鎭衞國家。覆護村邑者。國加覆審。事非虛妄。仍錄事狀。謹請官裁者。從三位守權大納言兼右近衞大將行民部卿菅原朝臣道眞宣。奉勅依請。

寛平九年六月廿三日

右近江國金勝寺官符得之京師書舖今見存于金勝寺藏中云

以類聚三代格所收金勝寺官符挍了

佛牙舍利記

涅槃經云。佛告帝釋。我今與汝牙舍利。於天上起寶塔。可供養令福德無盡。帝釋至荼毗處受佛牙。是時二據疾羅剎隨帝釋後。往取一牙。衆皆不見之。太平廣記云。道宣律師問北天王太子張瓊曰。我聞據迅鬼於涅槃會上拔佛牙走。北天王追落之。此事實歟。答曰。實也。其佛牙今何在。答曰。我持之。宜求瞻禮。瓊使獻牙舍利。北天王名是毗沙門。領據疾羅剎。佛祖統記云。唐代宗問綱律師曰。先師所祕之佛牙今何在乎。綱曰。我傳之。卽卽朝拜瞻。歷代會要志曰。仁宗迎禁中拜瞻。得分舍利。製贊籠塔中。佛海禪師住靈隱寺。宋孝宗正月八日。幸靈隱燒香。親持舍利捧額敬之。召對佛海禪師問舍利因緣。師演說曰。漢朝已前不知佛。東漢孝明帝永平七甲子年。帝夢金人身長丈六。頂佩日輪飛至殿庭。於是召群臣令占夢。通人傅毅奏曰。

臣按周書。昭王二十四年甲寅四月八日西域有聖人生。暴風起宮殿舍宅悉震動。有五色光。至今乃至一千一十年也。今所夢是乎。西域聖人年長謂之佛。佛長丈六。帝聞之信。卽遣王遵秦憬等十有八人。於月氏國求佛末孫。遂遇迦葉摩騰竺法蘭。携之歸洛陽。駝經白馬來。所以建寺號白馬。與騰蘭居是。帝乃幸其寺。騰蘭問曰。此寺東何館。帝曰。夜有光。民呼爲聖冢。摩騰曰。阿育王分如來舍利八斛四斗藏天下。凡八萬四千處。於支那震旦十有九處。是其一也。帝大驚卽幸拜之。忽圓光現冢上。呼侍衞萬歲。帝喜甚。壬申正月朔日。道士一千三百餘人。上表誹謗釋門。於是騰蘭曰。佛經與餘經燒之。要見火驗。卽正月十五日。集餘經凡七百四十餘卷白馬寺。築壇置之。褚善。信費。叔才之徒。焚香持呪火之。則悉成灰。見之褚費自害而死。次積釋門經火之。則曾不燒。神變希有。自是佛法猶流布天下。

于此日本相州鎌倉都督右府將軍源實朝。夢渡大宋國到一寺。則長老陞座說法。實朝向僧問此寺號。答曰。能仁寺。又問長老名。答曰。道宣律師。又問。律師入滅年久。何得現在。答曰。聖者生死無差別。今有律師再誕。汝知之乎。答曰。不知。僧曰。日本鎌倉實朝將軍也。又問。左邊侍者是誰。僧曰。鎌倉良眞僧都。實朝夢覺成奇異想處。良眞夢此趣。壽福寺開山千光和尙亦夢是。三夢依相同。實朝信之。爾來希拜瞻張瓊所獻道宣律師之牙舍利。乃作大船積美木金銀貨財等。渡十二人於大明國。到京師能仁寺。則衆皆問曰。因何到此哉。使者竊說夢。由是來獻此美木金銀貨財。願一年可借賜佛牙。明年復積美木金銀貨財來獻。應返謝舍利。一衆議而以借與使者。傳受之歸朝。乃立飛脚報實朝。實朝甚歡。出館待小田原。奉載舍利於神輿歸鎌倉。便建寺名大慈。安舍利。每歲以十月十有五日爲

會。萩原天皇後醍醐天皇雖有可進上旨。依爲鎌倉鎮守不獻之。圓覺寺建舍利殿。遷大慈寺舍利以禱國家安寧。然處　後光嚴院法皇佛牙舍利事勅夢窻國師有拜瞻求。國師達勅命旨於圓覺寺。重而被成下綸旨。是時竟奉獻斯舍利。應安七年甲寅正月十七日。
法皇詔對拙叟直賜此牙舍利。何賜如之。因以貽之後代兒孫。

右佛牙舍利以東叡山普門院本書寫一挍了

鹿王禪院如意寶珠記

夫此寶珠者。夢窻國師大和尙。坐禪于龍門亭時。有異人求見師。師卽相見。異人合掌敬禮曰。我栖此寺邊年久。聞師說法讀經誦咒。得菩提心滅除無量罪。因爲報謝奉獻如意珠。言畢乃歸去。侍者怪見之乃無其人。皆云。當寺草創時。左武衞將軍夢金龍出南河入寺。是故號曰天龍資聖禪寺。疑是處夢之金龍今化異人來獻珠去。復經云。龍女聞佛說法。持價直三千大千世界之寶珠獻世尊。世尊受之。龍女忽變成男子。得無上菩提往無垢世界演說妙法。復達磨大師父爲印土香至國王。王聞般若多羅尊者說法信之。獻所祕寶珠於尊者。是皆異代同其趣。國師及示寂竊授此寶珠於春屋老師曰。可恐我會裡老龍象。是故在如七耳。經云。如意妙寶珠。其色青黃赤白紺。而難辨色。青色是五穀成就不飢渴。黃色是除恐怖咒咀等。赤色是除惡

魔障碍。自色是除災難。紺色是增福壽。玆有經。其名云蓮華三昧經。震旦國中唯一部之經也。故震旦青龍寺法全阿闍梨受此經於惠果和尙。和尙轉傳所受於大日如來之經也。弘法大師傳敎大師入唐時。雖望傳斯經不授之。法全及示寂。大聖文殊遺護法善神告法全。汝所祕之蓮華三昧經無可授之器。願可授我。法全乃授之。昔日本西園寺前大政大臣孫竹園院禪師。投三千五百兩黃金於大宋國求此經。時淸凉山竹林寺長老爲五臺山修造替三千五百兩黃金。是時童子現來開寶藏授蓮華三昧經。爾來今在我朝。天台山代々座主傳之爲眞言祕密法。不見此經。何知地藏菩薩因緣如意寶珠由來乎。此經云。地藏菩薩本地南方寶生如來。如來變成四面八臂軍茶利明王。明王變成勝軍地藏菩薩。（宇賀翻如意也。）菩薩變成大荒神地藏。在天手居日月照四天下。在地成堅牢地神捧國土。在人倫成壽福神。自胎內及臨終無非地藏加護。地藏菩薩是持如意珠故諸願悉成就。金剛藏菩薩問寶生如來曰。寶生如來何以爲寶耶。地藏之藏何以納耶。答曰。藏中有樓閣。樓閣中有八葉蓮臺。蓮臺上有月輪。月輪中有如意寶珠。以是爲寶。復問。手持珠執錫杖。是何因緣。答曰。貧窮衆生令見寶珠施福。錫杖是表十二因緣。表六輪以度脫輪廻。衆生令到寂光淨土。世尊感而言。善哉善哉。地藏菩薩功德無量無邊。能令衆生度般若海。影應十方徧利益五濁惡世一切衆生。是故身相端嚴。威德殊勝云々。抑生日本國中人。不可不信勝軍地藏。夫天照大神本地是日光地藏。鹿嶋明神是月光地藏。天照大神御子。地主第二代主。是號正哉吾勝尊。此是星光地藏。此三神毘盧遮那同躰。勝軍地藏分身也。故勝軍地藏擁護大日本國。所執之弓箭。以桑爲弓。以葦爲箭。桑是息災三昧耶形也。葦是攘災三昧耶

形也。是乃表扶桑國豐葦原。日本最初如葦角。故獨鈷以葦角形祈天下太平國土安寧。大織冠〔衍歟〕太子鎌足大臣誕生時。野干含鎌來置枕上。化野干來是鹿嶋明神。化鎌來是天津兒屋根尊也。天津兒屋根尊。即勝軍地藏變化。大織冠曩祖也。勝軍地藏三代生王位。來執大日本國政。故武運長久皆令滿足。夫求寶珠根源。因地藏菩薩變化而遂無作者。慳貪衆生悉墮在餓鬼道常無見飲食。彼等因前世業報不顧受斯苦。唯怨地藏菩薩涕淚悲泣。因之地藏垂慈悲令見如意珠於餓鬼。種々飲食現出。食之暫時愈餓渴爲樂衆生。若禱現世願後世者。寶珠與地藏共齊信之。備香華燈燭常專慈悲。盡志須發願。所願何不可成就哉。一切唯自心生。

右鹿王禪〔師〕如意寶珠記以東叡山普門院本書寫一挍了

二荒山千部會緣起

夫當山千部會者。法輪講師之宿願。千如上人之草創也。水石雖舊花月猶新。爲此山貫首者。紹隆齊會四十八年于茲。入山門者。彌雲棧到上界。對蕭寺者。繞月輪忘故歸。喘息行々之思。若赴梵衆三十三天。擧足步々之心。疑登賢聖五十一位。原夫寺峙無人之境。動絕炊爨之煙。室聞峽猿之聲。每聞濫梅之嵐。採蕨於夷齊之峯。宿雪未滅趾芳花於劉阮之洞。仙源可迷非彼絕粒茹芝者。敢喜遊禪定之幽哉。當時承瀉瓶。同傳心印。當國講師昌禪權座主。上野權講師尊鎮撿挍。權講師尊蓮。別當僧仁朝等。勸化山僧等。信受舊風奉行其事。講演妙法以報釋迦之大恩。流布一乘以增山王之法樂。鎭護國家之誓尊卑合聲。利益衆生之願緇素叉手。觀夫山中有鏡湖。湖岸有佛寺。寺中有法會。會中有衆僧。似耆闍崛。疑大雪山。思無熱池。臨蜀

江山影倒生。秋浪濯錦繡之色。月光斜映春雪底瑠璃沙。至彼白眉之僧修行講妙法青眼之客立汀念觀音。表裡經行。鷲峯高化親近羅漢者也。抑先聖相議云。春秋二季月六齊日。相定會期者也。然世衰人去。事變物移。因玆年來相隨時世之寒温。相待人物之相應。每及四月。宜爲會日。是猶隨衆生之意。衆生行時機相應。說法相應。所謂隨時之義。善權之芳善哉焉。悉達初生之時。國中有三十二瑞。成道之處。刹那發心。比丘安居。衆僧入定。譜六卽於止觀。同五行於涅槃。雖彼叡岳與金峯。温泉與清水。堂有法華之號。室有三昧之名。或有嶺崛而無寶池。或有石泉而無流水。未若吾山之爲体也。栴檀欝金之香。緣法華而皓然。八功德池之水。與念佛而洛清。況絲蘿防風。羽客之衣斜繫。莓苔滑石。仙人之茵交敷。應供之鉢現于山形。布施之行著于道有。草號忍辱草。鳥念佛法僧。風頌苦空無常。水詠諸波羅密。因地勢而□靈。託山形而表德。所修大善根。利益十方界。國出明天子。家生孝子孫。當朝今上皇唯行天主敎。敬白。

右千部會緣起以東叡山普門院本書寫上木焉

日光山三月會緣記

夫日光山者。神動成勢。靈驗留名之地也。高嶺聳八十里。異種之華同觀。大湖湛一千町。五色之波吐光。風送奇香似吹摩梨栴檀之琪樹。鳥囀妙法自移極樂莊嚴之寶池。權現利生之砌。運步定有虛往實歸之喜。觀音應驗之場。至誠必滿現當之願。自彼桓武聖朝置御願勝道上人發弘誓以降。每迎沽洗之候。以展兩日法會之筵。便講般若法華妙典。爲貢女體垂迹之神威也。起自神護景雲元年迄于今三百六十餘載也。號云三月會。其議尤嚴哉。此則法會體。樂府分音。伶人奏曲。輕衫屢飄。婆娑顯廻雪之色。妙體難究。絃管混流鶯之聲。遠近之貴賤鳩集也。恭敬誠深。瞿曇比丘之密行也。渴仰思苦。大會已嚴重。權現定悅豫。潢汙之流。神尚享之。況於妙法心蓮之水哉。蘋蘩之菜。神又納之。況於無相眞實之味哉。依所修惠業添權現之法樂。以功德餘分資本願之菩提。嗟呼釋尊示滅於鶴林焉。二千有餘之春秋空過。慈氏正覺待龍華焉。五十六億之星霜遙隔。二佛中間之愁最深。和光同塵之益紹熙。道俗之結緣。男女之隨喜。皆滿現世安穩之願。併證當來菩提之果。殊則當國諸郡。五穀萬菓。成熟豐饒。惣又普天率土。除災與樂。安穩泰平。乃至鐵圍沙界之群類。阿鼻有頂之含識。長夜之闇早除。覺月之光正圓。猶願令此法會繼于三會曉矣。

右三月會緣記以東叡山明王院藏本書寫

慈惠大僧正御遺告

天祿三年五月三日初記歿後事。

橫河定心房。

檜皮葺屋一宇。母屋五間。庇四面。孫庇三面。孫々庇一面。

西板屋一宇。札屋十三間　庇四面。

東板屋二宇。

右永奉レ付二屬妙香房一。且加二修理一且令二遺弟等得一便宜一。殊加二恩顧一令レ遂二住山志一了。法師等一向隨順奉仕不レ可レ奉二違逆一。若有下不レ順二此敎〔放歟〕一者上。永敎二一門一了。耳イ

眞言堂。五間。四面庇。二面孫庇。

右堂依二故九條殿下仰旨一。採二儲材木一之間。殿下薨逝。依レ啓二事由於前中宮一所二造立一也。材木料物半分。殿下御存生時被レ充也。又從二中宮一所レ賜作料米百斛計。此外材木及作料私廻二方略一勤仕。是則爲レ令同イ御周忌所奔營也。然則件御堂料物半分以上。私所二勤仕一也。年來爲二風雨一被二吹損一。漏濕尤甚。欲二改葺一間。餘命將レ盡。此御堂一向禪師君御進退也。妙香房之號依レ在二於東方一也。若被二修治一。御力難レ及者。早被レ啓二太政殿幷次々君達一。可レ被二修復一者也。故殿御願兩部曼荼羅幷御本尊等。中宮御願極樂淨土。皆安二置件堂一。不レ可レ被二等閑一。努力努力。

南谷根本房地。

以二件地根本菴室一。知充イ二行琰決一之日。以レ地奉二妙香房一先了。

西塔本覺房。

件房本板屋三宇也。爲レ得二改立之便宜一。相二替平等房領南房一了。有二替文一。院主上綱幷弘延阿闍梨具所レ志也。但相替之日。相約云。三宇之中。南一宇是先師久住之處也。不レ得二相替一者。以二北板屋二宇一。相二替彼御領房一也。而相替之後。早被レ壞二作東尾一了。彼東尾地。是故平聚院之領也。彼遺弟等。連署付二屬弊房一了。而故圓

日法師作二構文書一。置二上平等房一。向二任國一也云々。院主上綱。共志二此非理之由一。如レ本可レ爲二弊領一之由。被二相約一了。但未レ被レ度二文書一。被二相約一詞云。本覺房三宇之地。悉可レ爲二汝領一耳。而隨自意堂三僧于レ今宿二住同門一之間。不レ可二相論一。求二他所領一。令レ移二住之程一。餘命難レ期。今件房地永付二屬暹賀阿闍梨一了。聖救闍梨同共可レ知之。事由具申二院主上綱弘延闍梨一。南北二房地悉可レ領二掌之一。件房既爲二先祖遺跡一也。本尊藥師佛。千手觀音。聖天像等于レ今安置。修造之志尤切。且十五間廊屋材木令レ運二度之一。是講堂四間口。樂屋私所レ造也。樂屋十三間。依二地換一也。其遺二間料材在二苗鹿一。宿房兼堂。料三間。四面庇。一面庇孫。檜皮葺屋。必欲二構立一。其內暹賀阿闍梨靜安同法共所間也。若未レ作間遂殞レ命者。兩闍梨合レ力造作。殊守二遺跡一耳。

東塔房地一所。在二定心院政所北一。

右房地是谷座主和尙御領也。彼遺二延賢大法師一。傳領住持之後。臨終之日。付二屬弟子光妙々〔恐有誤〕院近房一了。直百八十貫文。付屬文書御置文書直請文等皆有之。平等房座主和尙寺料畢今以奉レ付二屬妙香房一。若有下御二出大山一之次上者。可レ被レ造二立住一持件地本挍屋。去年急作二揔持院塔一之間依レ有二雜會要一。壞度立了。但所レ念者本地二三尺許曳垂之後。中心東西三間。四面庇。一面孫庇。檜皮屋一宇。南西北三〔二イ〕面廊屋等。欲レ造二立之一而未レ遂之間。餘命難レ期。宜レ察二此旨一耳。

華山中院妙業房一處。

件房先大師上綱御入滅處也。大師入滅之後。已遭二火災一掃レ地燒亡。遺弟雖レ多。無二人相讓一。仍私造二立十一間二面庇板屋一了。寢殿一宇三間。四面庇。一面孫庇屋。去年造立了。檜皮葺內作等料。可レ用二武藏講師暦璆任料一。其物去年少々

進ニ納絹布等一計納了。五十餘疋歟。勘文等源漸知レ之。講堂會詮經營イ量之間借用了。平作少々遺歟。未納之物已以多。二法能勾當所ニ口入一也。早催納。今年之内可ニ作畢一。靜安同法從レ初所レ知也。一向可レ預ニ仕之一。作畢之後。時々通住。殊加ニ守護一。大師遺跡。不レ可レ令ニ荒涼一。努力々々。但平愉君已有ニ宿所一。同可ニ通住一。諸同法中有ニ住志一者。又可レ令レ得ニ便宜一。巽角車宿七間屋。東方僧房西方廊屋等。皆欲ニ造立一而無ニ其料物一。老僧他世之後。誰造作立イ歟。若曆璆任料有ニ遺餘一者。多少隨宜搆ニ立要須屋一耳。

苗鹿院一處。

檜皮屋一宇。五間。三面庇在ニ東近廊一。　板葺大炊屋一宇。四間。二面庇。

右年來源漸之母堂被ニ宿住一也。小僧他世後。母子共無レ賴。經レ病間思レ之。落涙難レ禁。諸同法共加相訪令レ得ニ便宜一。彼老尼非常之後。源漸領掌。若山上無ニ住所之便宜一者。懷ニ上造立一可レ寄ニ住之一。

政所屋一宇。板葺十一間。二面庇。

右可レ爲ニ御願所一別々院々司等。妙香房共可レ知レ之。

木屋一宇在ニ北極一。七間二面庇。

右屋燒亡後。行事安眞竭レ力所ニ造立一也。依安眞可レ領ニ掌之一。若院家可レ有レ要者。計ニ其料物一充行了。

校屋二宇。可レ立ニ政所屋西一。

其直物充ニ賀匠一了。早計ニ納材木一造立。可レ充ニ院家別納所一耳。

九間二面屋材木一具。輌法庄所レ進。結イ

件材木來納了。山上爲ニ彼院一間。隨レ要可レ造ニ立之一。又寢殿料材可ニ採進一之由。仰ニ輌法庄一了。病身沒後。不レ爲レ事歟。三綱幷賀匠知ニ其旨一相俯岡イ了。又七間屋材木可ニ採進一之由。御寢屋庄了。

早可撿納之。件兩屋材木。爲搆立彼院所仰也。隨宜左右耳。

小山宅内三間四面庇板屋一宇。平愉君知。

右屋造立之者。爲問明豪母君無賴之由也。去年造畢之後。已以被移住。而事々忩々。未謁問之間。餘命難期。他世之後計之。彌無賴乎。病間爲歎耳。諸同法宜知之。時々相問寒溫。尤□□。明豪頗有修學之志。若適立身揚名者。有遂孝志之。未然之間。尤以傷念耳。

岡屋庄一處。田地百六十餘町。載在券文。

右庄本故九條殿御領。薨逝給後。依御遺言被寄法花堂也。田地本數百廿餘町。通納地子一斗料三三(十イ)斛。爲院領以來。殊加撿察。勘立田地百六十餘町。申下官符。免租稅官物等。免庄司庄子五十八雜役了。是老僧之方計也イ 年料地子每年倍增。去年納百六十餘石也。●後々有庄勢者。彌開發荒地。隨地子之數倍增了。院司宜知之。年料地子分爲三分。一分充法華堂常燈料。日料三合。必有遺餘者。以可充堂僧衣服料。若內藏寮治年々送納者。不可重充之。可知他要須之色院司商量了。一分充修理料。法花堂若無破損者。可充他堂塔雜舍等修理料耳。一分充八講料。今年私所引八講。爲自他平等利益也。故殿薨給後。奉廻向彼御菩提。須待御忌日令行之。而太政殿下。已以被修。非可重疊修之。仍須病僧入滅之後以其忌日。若爲初若爲終修行之。一周忌八講必可論義。世人忌之。尤可咲之。病僧本業是此道也。乃至成佛可勤此道。遺弟知之。若有報恩之志者。必可修講說論義。不可行他善。然則以八講所生之善。廣廻向一切衆生。斷除煩惱。發生智惠。速令到佛位。次奉廻向故殿下。早出三界生死。速證一眞妙位。次廻向老僧幽魂耳。又清原直平有御(治イ)進田廿丁(結イ)。地子從今斗撿納。可知私房修理料。

輌法庄一處。所領田地六十餘丁。

此庄元角好文先祖領也。故判事大屬武運口入相到。本公驗永施入了。申事由於故坊城殿。殿御餘遺國立奏了。上皇御宇之日。奏聞事由。賜官省符於國。國奉行。官符在郡。免除田地租稅庄司庄子六十人雜役了。件庄地子上分可充法花堂四季懺法間燈明料。夜別一燈。其遺房司進退執申事由於禪師君。充本尊常燈房舍修理料耳。

立房一所。田畠數載券文。在野洲郡。

右庄故常國掾秦近生領也。為充彼願兩部曼荼羅若大般若經常燈料。所施入也。然則可充件料。不可他用之。

黑田江西庄一所。田地數載券文。在高嶋郡。

右庄角武廉同重名等。為先祖成菩提所施入也。地子上分加充常燈之遺。房司進止。執申事由於禪師君。可充房舍修理料等。

高屋庄一。田地數在券文。在神崎郡。

右桑名忠村等。為先祖成佛所施入也。所進地子支配法。可准黑田江庄也。

三津厨一所。在出雲國嶋根郡。

右嶋故大弩師貫邦施入也。年料所海藻等。可充不斷念佛八講等僧供料。

志積浦一所。在若狹國所領地。數在券文。買得直卅貫文。程妙口入。

右浦元陽成院御領。傳領故三河權守遠名。生後依彼後家之沽所置領也。今永奉付屬妙香房了。

一顯密法文。年來往還大山之間。目錄紛失。忽難弁勘。早可勘定目錄也。

右奉付屬禪師君了。但如本安置經藏。隨御要用可被披覽。若遺弟法師等有借用者。慥立借書被借充後。彼要用畢者。即可令安置本藏。不可令紛失。凡言師迹者如是法門也。努力努力勿令紛散。但本覺房文書年來散失。無有失遺適所有者。是山城講師千雲所進也。目錄在別。件法文安置彼房。暹賀聖救

兩阿闍梨。可レ領㆓知之㆒。慥以撿知不レ可レ令㆓紛失㆒。其旨同前。又妙業房法文。先師上綱御卌九日後撿封。以來事々悤々未レ被レ閲。靜安同法慥加㆓撿知㆒。千雲平愉兩同法相共知レ之。勿レ令レ散㆓失之㆒。

一道具。

鈴一口。　劒一柄。　五鈷一枚。在㆓伴大夫宅㆒。

鏡一面。　鉀一枚。　花瓶五口。

已上納㆓蒔繪筥一兩㆒。古鉢破損了。

右故大師上綱入滅之後。同法達所レ預也。妙業房造畢之後。可レ安㆓置彼佛壇㆒。靜安同法可レ領㆓知之㆒。

鈴八口。

三鈷鈴一口。　獨鈷鈴一口。

寶鈴一口「竝新有レ筥沽進之。」

右三口可レ奉㆓妙香坊㆒。

五鈷鈴一口。古唐。　窣都婆鈴一口。古鉢。

右二口。年來在㆓佛壇㆒。可㆘如レ本安㆓置之㆒。

五鈷鈴一口。隨身年久。

右。

窣都婆鈴一口。古。故久照大德弟子應昌口入沽也。中安㆓置佛舍利㆒。

窣都婆鈴一口。新。有レ筥沽進之。內安㆓置佛舍利一粒。

五鈷四枚。

一枚年來隨身。可レ奉㆓太政大殿㆒。

一枚禪師君賜。

一枚先年隨身。今在㆓明證宅㆒。便賜㆓明證㆒了。

一枚在㆓伴大夫宅㆒。年來有レ恩。不レ可レ返㆓取之㆒。

獨股二枚。

一枚在㆓女三宮㆒。便可レ奉㆓彼宮㆒。不レ可レ申㆓返之㆒。

一枚隨身。今授。

鈴二柄。

一柄在㆓入道女御殿㆒。不レ可レ申㆓返之㆒。

一柄在㆓右中弁宅㆒。靜安同法口入也。即請返可レ領レ之。元故清男物。

念珠。
菩提子二連。一連付法。一連禪師君賜。在㆓香爐筥㆒。
金剛子一連。付法。
水精。
綠珠一連。
蓮子。
木槵子。
白檀。
紫檀。
香爐四具。
鍮石一具。
銀一具。
白銅一具。
新銅一具。
如意一柄。
衲袈裟二具。
三衣二具。

一葬送事。
墓地且可㆑點。若未㆑點前命終者。可㆑取㆓北方勝地㆒。棺存生可㆑作。若未作前命終者。終日早作。夜内可㆑入。不㆑可㆑撰㆓吉日時㆒也。命終三日之内。必可㆑葬㆑之。不㆑可㆓延引㆒。遺弟等不㆑可㆑着㆓素服繩帶㆒。努力努力。不㆑可㆑背㆑敎。墓所高屋板垣等。如㆓例作㆒法。
入棺所可㆑役人々。
靜安。慶有。伊谷。良運。良陣。安眞。源漸。妙雲。昌應。燒所。
行事。靜安。覺禪君。此君極泰。而有㆓相約㆒。仍所㆑定也。道朗。良運。
陣常。安眞。源漸。雜役。道保。宿久。
拾骨所。
入棺燒所。人々中可㆑勤㆑之。
右窣都婆生前欲㆑作㆑運。若未㆑運之前命終者。且立㆓假窣都婆㆒。其下堀空除三四尺許。置㆓骨於穴底上㆒。可㆑滿㆑土。卌九日内作㆓石窣都婆㆒。可㆑立㆓替之㆒。是爲㆓遺弟等時々來禮之標示㆒也。窣都婆

中安ニ置隨求大佛頂尊勝光明五字阿彌陀等
眞言一。生前欲ニ書儲一。若未書入滅者。良照道朝慶
有等同法可レ書レ之。
留守人。
仁澍。慶有。昌應。福イ康公。平覺。
卌九日間念佛追誦事。
法華堂十二僧。於ニ御堂一三時可レ修ニ懺法一。
常行堂十四僧。於ニ御堂一三時可レ行ニ念佛一。
念誦堂。
讀經僧十人。朝夕二座轉ニ法花經一。初後夜念ニ尊勝眞言一。
念佛僧十人。三時可レ修ニ念佛一。
一七日誦經料。尋常着ニ用裝束一具一。
可レ行ニ念誦堂一。
三七日誦經。
可レ行ニ常行堂一。
五七日誦經。
可レ行ニ法花堂一。

七々日誦經。
已上從ニ五月三日一至ニ于十六日一。病間所レ記。若
有レ可レ改事一。追可レ定レ之也。
入滅之日。印二面。一御願。一私印。可レ奉ニ妙香房一。一面楞嚴院。
院司領掌。可レ隨ニ前唐院之定一。卌九日滿者。以ニ妙
香房一申ニ請御願院撿挍之解文一。早速可レ言ニ上之一。
去甲辰歲。法印大僧都亮典。修禪院住持之權官。今將福聚院兼ニ領山門寂光院一。從ニ比叡山一得ニ斯書一。故借寫畢。予二三十年
前。於ニ盧山寺一拜ニ眞本一。當秋法印權大僧都覺棲西塔千葉院住持。寄レ書借焉。依レ之朱ニ書其傍一。以爲ニ善本一。
猶有ニ一二未レ詳者一耳。幷載故正覺院大僧正
豪。跋於卷尾。今寫之以備ニ後證一耳。
右御遺告一卷。眞蹟者在ニ于洛陽盧山寺一。定知。
山門元龜沒落之節。傳ニ領之一乎。然先年寂源僧
正。橫川龍禪院住持。後領ニ筑之後州淨蓮臺院一。爲ニ僧正一。臨ニ寫之一〔蟠歟〕。今在ニ定心
房經藏一。于レ玆奉レ拜ニ見之一。艸書幡龍翔鳳之字

形。尤難可辨。故今熟讀之。眞書之以納己藏。猶有不辨之字。無奈何之。以侍後賢耳。

元祿四年辛未八月五日

鷄足院住法印大僧都覺深識

右慈惠大師御遺告一卷。借獲念生院大僧正親書之本於凌雲院實乘大僧正之許。而謄寫。如本書朱書一挍了。實乘大僧正。實観公法孫云。

寛政五年癸丑七月廿八日

法印權大僧都守滿謹識

阿彌陀院寶物目錄

寶殿一基　虫蝕

阿彌陀佛像一軀

音聲菩薩像一軀

檀像観音菩薩像十軀

華嚴經一部八十卷　法華經虫蝕

阿彌陀經九十六卷　觀無量壽經虫蝕

雙觀無量壽經二卷　梵網經二卷

隨願藥師經一卷　十一面經一卷

華嚴經疏一部本末廿四卷　法華經疏一部十卷

最勝王經疏一部六卷　經囊一口

薫香四袋　灌頂四具

堂幡廿六首　小幡八十七首

厨子四基　琥珀念珠一貫

牙水角一口　畫木箱一合

錫杖一柄　鉢三口

火爐三口　鍬十合

磬一枚　　燈坏一口
燈臺一足　　琴一面
箏一面　　琵琶一面
新羅琴一面　　和琴三面
合笙一管　　机七前
花箱卅口　　床二前
榻二前　　香水器二具
香櫃一合　　香印坐花二捄
褥七枚　　覆八條
帶八條　　步嶂二條
綠絁七條　　縹絁七條
縹綱六條　　綠綱五條
帛巾十六領　　布單衣七領
敷布卅枚　　布枚綱二條
漆韓櫃一合　　白木韓櫃二合
疊廿三枚　　願文一卷
劵文一卷（載田卅四町）

以上目錄

阿彌陀淨土變一鋪。
寶殿一基。柒。八角。高一丈六尺三寸。
蓋。（頂居金花形一捄。八角居金鳳凰形八口。各咋雜玉幡。裏着大蓮花形一枚。竝以金銀墨畫飛鳥雲花等形。）
柱八枝。（竝以金銀墨畫鳥花等形。）
基二階。（上階池礒敷瑠璃地。邊着金銅鏤臂金。并畫飛菩薩等形。下階在連子。着金銅鏤臂端墨等。高欄上居金花八捄。）
阿彌陀佛像一軀。
觀世音菩薩像一軀。
得大勢至菩薩像一軀。（以上二菩薩竝在雜玉寶冠。）
右三座佛菩薩竝堙金色。
音聲菩薩像十軀。（竝在雜玉寶冠。各持樂器。）
羅漢像二軀。（各持香爐。）
右十二菩薩等堙宍色。
阿彌陀經卅八卷。
觀無量壽經一卷。

雙觀無量壽經二卷。以上並白紙。紫表。赤木軸。

（失）納黒柿櫃一合。机一前。漆。　失物。

（失）褥一枚。表錦。裏淺深纈。　失物。

（失）香印坐花二枺。　失物。

（堂）白銅火爐一口。

（堂）白銅鍬二合。　机二前。漆。

褥二枚。並表白綾。裏淺綠纈。

白銅磬一枚。　磬臺花木二枚。金銅。

灌頂四具。二紫繡身。二緋繡身。並雜色足。各在小幡四首。

堂幡廿七首。十四白綾身。十三雜色身。並繡。

小幡卅四首。廿二赤紫身。廿二黒紫身。

綠綱六條。五條各長六丈。一條長二丈五尺。

綠帳二條。一條七副。一條八副。長二丈二尺三寸。

綠絁端二條。一條五副。一條六副。

布帳三條。二條各八副。長二丈一尺七寸。一條四副。長三丈二尺。

布端一條。五副。長四尺。納韓櫃一合。白木。

琴一面。純金目。　納錦袋一口。裏緋。

箏一面。桐和作。　納黒紫袋一口。裏緋。着柱袋。

琵琶一面。桐。面紫檀槽并轉手及鎖□檀伏手横返手大唐後漢。

納赤紫袋一口。裏淺綠甲纈。

新羅琴一面。桐。畫以金塗。在袋一口。表黒紫綾。裏淺綠纈。

和琴三面之中。一面桐。納綠袋一口。一面檜。一面氣美。納綠袋一口。

合笙一管。斑竹。長一尺七寸。納紗合纈袋一口。長四尺四尺。　失物。

横笛一管。唐。長一尺三寸。

納紫交縫袋一口。長三尺三寸。　失物。

床二前。各以胡粉畫水形。高一尺三寸。廣四尺。長六尺五寸。

褥二枚。表臈纈。裏淺綠錦。

貫簀二枚。

覆二條。各甲纈紗三副。長各八尺五寸。一見在。一失物。

聖僧榻一前。作以水精並金泥花形釘。高一尺二寸五分。廣四尺一寸。長四尺六寸。

褥一枚。

貫簀一枚。

覆一條。表合纈羅。裏淺綠纈。

〔導與〕道師榻一前。作以水精並金泥花形釘。高一尺二寸二分。廣四尺一寸。長四尺五寸八分。

褥一枚。表紫綾緑黑紫綾。四角着錦裏緋纈。

短疊一枚。錦端。

貫簀一枚。

右以天平十三年三月造作畢。安置淨土

幷來集用等如件。

觀無量壽經一卷。金字紫紙。及表水精軸綺紐。

阿彌陀經卌八卷。色紙。及表石軸綺紐。

經囊一口。紅地。繡飾以雜玉等。

小幡卌四首。繡身畫足。

納白木韓櫃一合。

花机二前。漆。各在白綾褥。合纈羅覆。紫羅複帶。

佛供机二前。漆。各纈羅覆紫羅複帶。各在白綾褥。

布衣七領。四深染。三赤染。

右以天平寶字六年三月會時奉納。

華嚴經一部。八十卷。石軸。　帙八枚。雜綵。

法華經一部。八卷。金字紫紙。水精軸。　帙一枚。

梵網經二卷。色紙。石軸。

隨願藥師經一卷。色紙。沈軸。

十一面經一卷。色紙。琥珀軸。　以上裹帛一條。

華嚴經疏一部。本末廿四卷。慧苑師。　帙二枚。雜綵。

法華疏一部。十卷。基法師。　帙一枚。受使沙彌戒足。

最勝王經疏一部。六卷。慧照師。　帙一枚。雜綵。

薰香四袋。一衣香。一藿香。一甘松香。

厨子二基。並漆。各高二尺。長二尺五寸。廣一尺三寸。

表畫山水鳥獸等。作以金銅臂金釘各着

鐵。裏丹畫菩薩幷花等。在紫褥二枚。

袋一口。表錦。裏紫纈。　榻一前。漆。敷紫褥。

檀像觀音菩薩一軀。金蓮華座。基紫檀。臺上在礒。

水精塔二基。各飾金雜玉等。基黑杯。臺上在沈礒。

厨子一基。漆。高二尺三寸。長二尺三寸。廣一尺三寸

表畫山水。着金銅臂金釘等。裡胡粉。在

願文。扇畫帝釋二像。　在錦褥。

袋一口。表紫地錦裏緋纈。　榻一前。漆。在紫褥。

琥珀念珠一貫。水精。　納革箱一合。小。

褋子一條。表合纈。裹淺緑。

錫杖一柄。自銅。長五尺二寸五分。　在ㇾ錦袋ㇾ。

机一前。漆。　褥一枚。表錦。裹淺緑纈。

覆一條。合纈。長八尺六寸。二副。

牙水角一口。徑三寸五分。長一尺六寸。納ㇾ袋一口ㇾ。紫繡組緒。

以ㇾ寶龜九年十二月四日ㇾ依ㇾ法花寺上座宣ㇾ。

酒人内親王宮奉入。

畫木箱一合。表紫檀。裹白檀。高五寸八分。廣長各五寸。

納ㇾ袋一口ㇾ。繡。

願文一卷。納ㇾ革箱一合ㇾ。　褋子一條。表緑。裹淺緑。合纈。

香水器二具。漆。納ㇾ布袋二口ㇾ。居ㇾ白木榻足机二前ㇾ。

楊花箱卅口。漆。欠ㇾ二口ㇾ。

漆韓櫃一合。長三尺一寸。廣二尺五分。深一尺三寸五分。着ㇾ金銅花形釘ㇾ在ㇾ鏁。

覆一枚。紫綾。　居ㇾ白木榻ㇾ。

步障二條。交副赤黒紫合纈緑合纈。裹淺緑。長二丈九尺五寸。高七尺。

白木柱八枝之中。柱貳枝以ㇾ景雲三年八月六日ㇾ受。使帳内多伎國足。相知愧連師。

緑絕〔絁歟〕四條。各二副。長各二丈。以ㇾ景雲三年八月六日ㇾ受帳内多伎國足　相知愧連師。

緑絁端七條之中。六條各三丈。一條一丈。

縹絁端七條。六條長各三丈。

縹綱六條。二各長六丈。四各長四丈。

帛衾十六領。

敷布卅條。見廿三條。

布枚綱六條。各長一丈二尺。四條失物。在ㇾ見二條ㇾ。

右以ㇾ時々ㇾ從ㇾ家奉納。

厨子一基。文欟。長三尺。廣一尺五寸。高二尺三寸。着ㇾ金銅臂金釘等ㇾ。内臺二重。敷ㇾ紫褥三枚ㇾ。在ㇾ鏁。

香櫃一合。漆。長一尺五寸。廣一尺一寸。高五寸。在ㇾ鏁。

袋一口。表紫。裹緋。破。　机一前。漆。

右時三綱等買

金銅切物幡八首。各長一尺二寸。廣八寸。飾以ㇾ鏡水精等ㇾ。

金銅切蚫舌卅枚。各長一尺六寸。廣一尺二寸。飾色如ㇾ上。

金塗白銅火爐二口。一口口徑一尺四寸五分。足五。一口口徑七寸　足四。

金塗白銅鉢八合。　金銅鉢二口。各口徑八寸五分。

白銅鉢一口。口徑八寸五分。　白銅燈坏一口。口徑二寸七分。

在ㇾ火枕ㇾ。

白銅燈臺一基。高三寸六分。足三。
堂疊廿三枚之中。在見廿枚。破損三枚。
田畠劵文一卷。十五紙。載田卌四町。
　右時三綱等新造物并買田如件。
破不用物。
綠帳二條。各八副。長二丈二尺三寸。一條七副。一條八副。
綠絁端二條。一條五副。一條六副。
布帳三條。一條四副。長三丈二尺。二條各八副長二丈一尺七寸。
布端一條。六副。長四尺。
　以上四種。堂土代敷料。破壞不用。
楊花筥二口。　　堂疊三枚。
磬臺花木二枚。　　破損不用。
失物。
水精念珠一貫。以天平十七年三月所盜。申送沙彌道隆。
橫笛一管。大唐。　　納紫袋一口。以天平十八年七月廿八日所盜。
合笙一管。斑竹。長一尺七寸。

納沙合纈袋一口。長四尺。以寶龜四年所盜。
机一前。柒。　　褥一枚。表錦。裏淺綠纈。以天平十七年二月廿三日所盜。
褥一枚。表白綾。裏淺綠纈。　　古破。
香印坐花二拺。　　黑柿櫃一合。
布枚綱四條。
　以上四種時々所失。
堂幡一首。　　小幡一首。
　以上二種天平寶字六年三月爲用樣奉入家之。
右悔過料資財見物并所失狀注顯如件。
　神護景雲元年八月卅日　　別當僧聞崇
（知事歟）事知大法師平榮

觀世音寺資財帳

觀世音寺

嘉保□年寶藏實錄日記。

一見在。

第一韓櫃。

玉冠壹盖。

前帳云。注玉拾丸。永保三年帳云。見在一丸。殘無實。寛治六年帳云。玉無實。

今撿。

銀鋺貳口。

前帳云。二口有レ盖各一枚。全者今撿見在者。寛治六年帳云。今撿見在。

今撿。

佛跡壹雙。員二枚。

前帳云。入二黑漆筥一者。永保三年帳無實。寛治六年帳云。今勘以レ紙圖。裏青色紙。

今撿。

犀角坏壹口。

前帳云。口缺三所。各一分者。

寛治六年帳云。今撿同前。

今撿。

四足。中二口有レ盖。二口無レ盖。永保三年帳云。見在銅鋺有レ二。衍口幷盖非二銀鋺一寛治六年帳云。今撿同。

今撿。

牙笏壹枚。

前帳云。注長一尺一寸四分。入二黑漆筥一

紫染絹合佛盖貳帳。

一帳前帳云。表綾裏絹其緣所々損者。悉朽損。一帳云。注縠也。裏皆深紫。又所々損者。悉損無實。寛治六年帳云。今撿同前。

第二韓櫃。

鏡參拾參面。

九寸圓花形一面。

七寸花形一面。
件鏡一面。治暦二年八月四日。下₂用中尊御天盖料₁。
六寸四面。三面全。一面自₂中破損。無₂片破₁。
件内花形一面。治暦二年八月四日。下用同前。
七寸丸壹面。
件壹面。同料下用了。
五寸十三面。
件内丸貳面。同天盖料下用了。
四寸丸三面。
六寸丸□面。
三寸四面。　三面全一面中穿。
一尺丸一面。
前帳云。本北政所₂納。今移納者。
九寸一面。裏螺鈿。入₂黑漆筥₁。

前帳云。數三十七面也。四面爲₂海賊掠取₁也。見在三十三面者。治暦二年八月四日。講堂中尊天盖料下用者。今撿見在二十八面也。注先帳六寸四面。内片破一面無實。寛治六年帳云。今撿同前。
第三韓櫃。
白銅窪鏡拾帖。
前帳云。八十一口者。治暦二年八月十九日。講堂不空羂索御閼伽陸口料下用。殘七十五口者。寛治六年帳云。今撿同前。
同平鋺壹口。
前帳云。全。寛治六年帳云。同前。
今撿。
銅箸貳具。
前帳云。全。寛治六年帳云。同前。
今撿。
白銅尻付鋺貳口。在₂盖₁

同酒坏貳口。
前帳云。一口入五合。有蓋。但蓋破。一口
入二合。有蓋。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
同壺貳口。
前帳云。全。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
同丸鋺貳口。
前帳云。有蓋。各一枚。但一枚元葱花形。
寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
同盤參枚。
前帳云。一枚端小破。寛治六年帳云。
鏤白銅合子壹合。
今撿見在。但元納物已管限也。
第四韓櫃。
銅平鋺漆口。

白銅壺貳口。
前帳云。一口有蓋有臺。一無實者。而見
在壹口。治暦二年九月十二日。不空羂索
御閼伽器。腂盤鑄下用者。永保三年帳云。
無實。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
銅火爐壹。
鐵鐙貳懸。
唐鞍鐙壹懸。
小鍾壹口。
唐頭壹面。
前帳云。不具。寛治六年帳云。□
今撿。
銅銚子貳口。
前帳云。全。一口有蓋損。一口無蓋。
寛治六年帳云。今撿同前。
銅鈸子貳具。

永保三年帳云。無實。寛治六年帳云。今撿同前。
第五韓櫃。
入二吳樂儛調度一。
前帳云。破損。仍不レ注二色目一者。治暦二年七月十三。講堂中尊御料內下用已了。但見在銅陸斤者。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
第六韓櫃。
鐵槌壹隻。小。
同鉢壹口。
前帳云。尻四所穿。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
勾鐵貳隻。
車鉚貳拾肆。
前帳云。廿五口也。而二十二口全。三口破者。寛治六年帳云。今撿見在廿三口者。
今撿。
鐵鑿壹隻。
杖鐵尻壹隻。
方磬調度貳拾肆枚。
前帳云。加二三枚一。今撿見在廿七枚者。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
鐵箸壹隻。
前帳云。片平料。鍛冶箸。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
同盤貳枚。
戶調度漸鎈伍隻。
第七韓櫃。
鈴栩拾參口。
前帳云。八十三口。治暦二年七月十三日。

用ニ下貳拾玖口講堂觀音御天盖料者。今撿殘見在五十四口者。寛治六年帳云。今撿同前。
沈香拾肆兩。
銅印壹面。
件兩色。前帳云全。寛治六年帳云。今撿。
今撿。
玉貳仟貳佰捌拾淶丸。
赤三丸。
青千三百七十七丸。大卅八丸。小千二百卅七丸。
水精六丸。大三。小三。
寛治六年帳云。今撿五丸。大二丸。小三丸。一丸無實者。
今撿。
虵玉佰陸丸。
誦珠陸貫。

前帳云。水精三貫。一亂絁緒。虎珀二貫。一亂絁。木一貫者。寛治六年帳云。撿同前。
練金貳拾貳兩。
前帳云。一裹燒三兩二分。二枚之中一枚重十二兩。一枚重五兩二分。同年帳注。見在一枚。重六兩一分者。治曆二年七月十三日。講堂觀音御料下用。伍兩壹分者。
寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
白鵙大壹斤伍兩。
前帳云。六兩者。寛治六年帳云今撿同前。
今撿。
繡經帙壹枚。
前帳云。入ニ黑漆韓櫃。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
柳筥貳合。

前帳云。見在中一。小一。
　今撿。
第八韓櫃。
　幡參拾捌流。
　前帳云。大幡十。少幡十全。自餘大破不用。
　寛治六年。今撿同前。
　今撿。
紫染綱貳條。
　前帳云。見在一條。所々絕損。無實一條。今
　撿端々絕損也。寛治六年帳云。今撿同前。
琵琶壹面。
　前帳云。損物。無頭腹紘。永保三年帳。無
　實。寛治六年帳云。今撿同前。
　今撿同。
第九韓櫃。
　銅水瓶陸口。
　前帳云。水瓶一口。尼瓶五口。無盖。
　今撿在水瓶二口。自餘同前。
　木水瓶貳口。
　白銅壺肆口。
　前帳云。大一口有臺幷盖。但壺腹方一寸
　穿中。一口无盖。二口有盖。寛治六年帳
　云。今撿同前。
　同白銅壺一口。納二合。
　龍頭一面銅。
　油坏參面。欠一口。
　前帳云。全。今撿同前。
　今撿。
　銅輪一合。
第十韓櫃。
　琴貳帳。
　一帳頭斤角幷足缺落。無軫一。一帳無軫
　二。今撿損色目同。先帳又無紘。
　今撿。

箜篌壹面。
前帳注。大破。無絃。今撿同前。
今撿。
呉床一脚。
前帳云。左右端繼角。今撿同前。
今撿。
權衡二柄。
前帳云。一柄全。一柄無緒。今撿同前。
今撿。
第十一韓櫃。
胡粉拾貳兩。
前帳云。小一兩。今撿。長德三年十月一日。
下用御寺大佛彩色料者。寛治六年帳云。
今撿同前。
今撿。
朱砂陸斤參分。
前帳云。小六斤一兩三分。一裹大十四兩

一分。一裹大十四兩。一裹小十三兩。無實（前欸）
七斤十四兩一分。今撿同用者。寛治六年
帳云。今撿同前。
錦衲袈裟壹條。
前帳云。所々破損。寛治六年帳。今撿盡皆
朽損。
紺衲袈裟壹條。
前帳云。所損同前帳。寛治六年帳云。同
前。
白銅銃貳拾口。
今撿。
白銅香爐壹口。
第十二韓櫃。
造面參拾貳面。
前帳云。破損。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
衣伍拾漆領。

前帳云。見在五十七領。十四領全。十五領各三所二寸破損。二十八領各六寸損。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
袴參拾壹腰。
前帳云。見在廿九腰。已破損。寛治六年帳云。今撿同前。
第十三韓櫃。
花机覆伍條。
前帳云。皆損。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
青表裏緋横盖壹條。
前帳云。全。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
青絹纈貳幅。
前帳云。所々破損。寛治六年帳云。今撿同前。

色々絹端參條。
前帳云。長各三尺。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
支子染絹貳丈伍尺。
前帳云。損。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
白練絹壹條。
前帳云。二尺五寸。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
佛盖壹條。
前帳云。表紫裏緋。所々破損。寛治六年帳云。今撿同前。
今撿。
布織幡貳流。
前帳云。破損。寛治六年帳云。今撿同前。

今撿。
白横盖壹條。
前帳云。注。單先合。寬治六年帳云。今撿同前。
今撿。
綿綾交繡盖壹條。以玉裝束也。全。
今撿。
第十四韓櫃。
纐纈褥壹條。
前帳云。注。裏黄。大破不用。寬治六年帳云。今撿同前。
今撿。
白綾材取小褥壹條。
前帳云。裏黄。大破不用。今撿同前。
今撿。
紫褥壹條。　裏白。
前帳云。全。寬治六年帳云。今撿同前。

紫綿褥貳條。
前帳云。裏緋。大破不用。寬治六年帳云。今撿同前。
今撿。
白絹帷壹條。
前帳云。四幅。一所朽損。方三寸。寬治六年帳云。今撿同前。
緋綾褥參條。
前帳云。五所朽損。方三寸。寬治六年帳云。今撿同前。
今撿。
紺打敷壹條。　裏緋。
前帳云。全。寬治六年帳云。今撿同前。
緋綾褥壹條。
前帳云。裏紺。二所方寸破損。寬治六年帳云。今撿同前。
今撿。

綠絹單帳壹條。　三所穿。方一寸。

綿褥壹條。

前帳云。大破段々。寬治六年帳云。今撿同前。

花机紗覆五條。

前帳云。四所朽損。方一寸。寬治六年帳云。今撿同前。

今撿。

白絹壹丈。

前帳云。二所朽損。寬治六年帳云。今撿同前。

今撿。

青絹貳丈。

前帳云。破損。寬治六年帳云。今撿同前。

今撿。

黃盖壹條。

前帳云。裏緋不用。寬治六年帳云。今撿同前。

細布帳壹條。

前帳云。所々朽損不用。寬治六年帳云。今撿同前。

今撿。

黃絹壹丈。

佛盖骨拾枝。

緋絹壹丈參尺。

前帳云。大破。寬治六年帳云。今撿同前。

今撿。

白絹土敷貳條。

前帳云。二所穿。方二寸。寬治六年帳云。今撿同前。

今撿。

第十五韓櫃。　入灌頂壹流。

前帳云。大破不用。寬治六年帳云。今撿同前。

今撿。

第十六韓櫃。

前帳云。朽損裝束拾餘領。段々不用。不レ見二其像一。損幡貳拾餘流。段々不用。不レ能レ注二色目一。寛治六年帳云。今撿同前。

別納。

白檀八角淨土壹張。高九寸六分。下徑四寸。大唐佛像。

右撿。去天慶四年六月十四日云。釋迦牟尼佛右方御手落失。又僲菩薩一躰落失也。藥師佛盖頂缺。外陳飛天四躰缺。又外地音聲菩薩缺。外地戸打立無レ輪也。寛治六年帳云。今撿同前。

今撿。

錫杖參柄。

同前帳云。見在二柄之中。一柄全。一柄折者。今撿已見在。但一柄無レ枝。

今撿。

師子頭像壹面。

前帳云。無彩色者。寛治六年帳云。今撿同前。

今撿。

治道壹面。

前帳云。朽損。無彩色。今撿同前。

今撿。

崐崘壹面。

前帳云。無彩色。今撿同前。

今撿。

金剛壹面。

前帳云。無彩色。今撿同前。

今撿。

厨子壹基。

前帳云。入二古弊不用幡一。無二戸番一。今撿同前。

今撿。

箏壹隻。

前帳云。大破不用。今撿同前。

今撿。
又別納鏍鈿鞍骨一口。　在ニ半舌鐙一懸一。
別當覺命施入者。
一無實。
大刀伍柄。　延喜十七年交替定。
一柄有レ緖。長三尺。以レ金飾。
三柄竝黑作。一柄長三尺六分。一柄長三
尺八寸。一柄長
橫刀壹柄。黑作。
小刀拾肆柄。
二柄鞘柄竝牙。七柄竝木鞘。四柄革鞘。
練金拾伍兩參分。
梓弓壹張。無レ絃。入ニ紫綾袋一。三尺。破損。葛壺
胡腰。箭數不レ知。
水銀貳拾壹斤拾參兩。入ニ二瓶一。
以前寶藏雜物。見在無實。具以勘錄。但至ニ于
無實者一。以ニ去天慶四年爲レ賊被ニ掠取一也。

仍勘記如レ件。
嘉保　年　月　日
講師兼別當大法師位　權都維那法師
讀師傳燈大法師位　權都維那法師
上座傳燈大法師位　權都維那法師
權上座威儀師大法師位　都維那從儀師
權上座威儀師大法師位
權上座威儀師大法師位
權上座傳燈大法師位
寺主傳燈大法師位
權寺主傳燈大法師位
權寺主從儀師大法師位
權寺主傳燈大法師位
權寺主傳燈大法師位
權寺主傳燈大法師位
權寺主從儀師大法師位
右藏在ニ東寺油藏一。

群書類從卷第四百四十四

釋家部二十

左記

北院御室

此四五年之間。君臣乖和。上下起亂。因茲國有亡國之怨音。世無治世之安思。或東關之雲外。烏合之群悉集秋霜。或西海之波上。魚鱗之陣皆爭曉月。以血洗路。以尸埋巷。爲鬼哭塚之魂。伴鱗沒水之類。不知幾千萬者歟。平氏者。昔爲戚里之臣。榮華被于首。源家者。今爲固城之將。植柳得于尾。彼抱滿而必溢理。此探塞而亦通運。盛衰昇沈之習。有爲無常之哀。自想心記。莫不灑涙斷腸。抑先帝御事。欲攄緒懷。更絶筆語。夫天神七代者。以國常立尊爲元。地神五代者。以彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊爲昆。名此乹坤十二代。自爾以來。御裳濯河御流。人皇既當八十一世。厥際相爭位。欲奪國之日。捨萬乘出九重之居。古今雖及度々。未聞龍顏忽溺鯨波。去比。長樂寺聖人奉爲彼御菩提。有餝佛事之儀。爲結緣潛詣件道場。佛前有奇恠箱一合。尋問聖人之處。爲先帝御衣之由答。聞自御着帶至御在位。御祈勤行之事。朝暮無懈。寤寐不忘之間。當初御加持等。累年之懇志也。外土遷幸之後。又偏御歸洛之事雖奉祈之。皇運早盡。佛力不及之謂。此時殊被思識侍。今奉見御衣。彌啼夢中之夢。倍添恨上之恨。就中仙洞御祈事。遺寢食而向之。摧心肝而勞之。半存至孝

之則。半重護持之宜故也。依之頭戴重於年之雪。眉低冷於齡之霜。去年追討使上將範賴義經歸參之後。世間靜謐云々。御祈等結願之。暫屬閑栖休息。凡今度滅亡平家一族之中。舊好不淺之輩少々侍。經正但馬守者。故御所（覺性）御時祇候之童也。手操四絃。心學六義。然間被下預青山於紅顏。理髮之後。多歲之程。彼御琵琶不離身。唯相同居易之南華篇。雖然壽永之秋。俄辭禁中之雲上。欲赴外境之月前。于時經正持參青山返上畢。亦經盛忠度等。爲和歌會衆每月企參之好士也。彼等舊作懷紙。皆以仰仁性律師爲經料紙者也。倩思予之身上。愁稟刹利之種。雖酌繼蘭之貴流。拙生澆漓之末。悲留汚道之烈塵。殘涯難知。終焉何時。若宿草之露命。秋又送秋。戲華之蝶夢。春猶迎春。後來世事。何視何聽矣。爰聊依有所思。密招義經記合戰軍旨。彼源廷尉匪直之勇士也。張良三略。陳平六奇。携其藝得其道者歟。已上染筆條々。雖非本意。被催時哀。端々書付畢。此書者眞俗記類也。於眞俗內立左右號於今記耳。

治承三年八月一日。自仙洞以兼光御祈事條條被仰之。則領掌申上畢。同日招保壽院法印覺成。御祈事示合之。不被差仰御修法名字之間。會談如此。所定何尊何法也。件修法等事。御祈六ケ年之間。每日記錄別在之。

一孔雀經御修法。予勤之。伴僧廿人。交名略之。上番下番如常。護摩師覺成法印。神供隆遍。其役人亦略之。一七日。自八月三日至于十日。結願之卷數進上之處。亦以兼光暫可延行之由被仰出之。然間一七日以後。令修護摩法。助修二人請之。仁性律師。覺耀闍梨也。自治承至于元曆首尾六年之間。抽懇祈畢。六ケ年間。七箇日修法七ケ度有之。

一五壇法。自八月十三日至廿日。六ケ年間八度被修之。中壇予勤仕之。降三世定遍法印。軍茶利仁性律師。大威德隆

憲律師。金剛夜叉覺成法印勤之。凡五壇時。於金剛夜叉者有故實旨。然間亂﨟次。所擇仰法流幷智法阿闍梨也。成就院大僧正中壇阿闍梨勤仕之時。下野法印永嚴亂﨟次令修金剛夜叉畢。仍今度守彼康和之舊例。仰覺成法印者也。且有先師參勤之舊規。且有其身智德之印璽。旁以令承器要者歟。若自他門供行時。亦於此壇者被仰東寺輩事。先例既勅定畢。門流宜辨此故實旨也。一七日以後。延行之如前。但非護摩用供者也。五壇時修師少々改之仰他人。

一轉法輪法。自八月廿五日至九月三日。六ヶ年間三度修之。予勤之。一七ヶ日以後延行。仰覺耀闍梨修此法者也。當流宸祕其一云々。

一如法愛染法。自九月四日至十日。六ヶ年間兩度修之。予勤之。一七ヶ日以後亦延行。伴僧十六口。延久例也。兩護摩覺成定遍勤之。覺成法印仰付降伏壇畢。神供隆憲勤之。堂莊嚴有二樣。顯道場祕道場是也。今度以顯道場樣修之。

一尊勝法。自九月廿二日至廿九日。六ヶ年間十三度被修之。覺成法印勤之。伴僧十二口。護摩覺曉闍梨勤之。一七日以後亦延行。護摩。六ヶ年間以覺成法印令修之。但壽永後七日勤仕之時。仰信遍二七日令修之。以後亦覺成如元。

一聖觀音持劍護摩。予勤之。一七ヶ日計。自十月八日至十五日。無延行。六ヶ年之間十七度。每季一度修之。

一六字除災護摩。初中後河臨法夜半勤之云々。自十月廿日至于廿六日。以實仁法眼令修之。無延行。修中有御夢想。依之被立叡感勅使。資實朝臣勤其節者也。

此外御本命當年星供等長日勤仕之。

一同四年二月二日。自仙洞有御使。兼光。自明後日。四日。仁王經御修法可勤仕云々。予修之。伴僧如例廿人。醍醐觀修寺住侶少々隨勅請而參勤之。護摩覺成法印。神供仁性律師。自

二月四日至十二日。延行無之。首尾五ヶ年間。六ヶ度被修之。小壇今度聊有所存。非常式。當流相承唯授一人大事也。已上御修法等供料事。多分末下云々。是則近年依亂逆諸國濟物悉以對捍。然間以私營遂彼節者也。於仙　修之。

行法間故實事。此條々不取次第。只任案得書付計也。

一道場消息。壇上作法。懸本尊故實等惣說。多分無相違歟。依流少異。人皆所存知也。其上別圖搆之備之。仍其段畧畢。先末練承仕難堪者也。此御所御承仕。古老故實徒皆罷終。當時無沙汰。若衆修法等事。火急之時。頗不知手舞足踏者歟。然者能々可示仰之事也。

一以世事火用燈明燒香等事。甚以可禁者也。尤以新火可供本尊。唐和尚道場張文四十五ヶ條隨一也。但自承仕自行之時。若臨期新火爲難得者。秉世事火加持之可用也。其加持者。觀白色丈字結加持印。誦軍荼利明七反也。是名離穢成潔印言。一切用之云々。

一灑閼伽器作法。重三於一。爲六於二。是分左右之由也。外後入水。三度灑之。但故御所御手柄備供華御時。二度令灑之給也。予亦如此。華鬘器各四葉並置之。二葉切二入華末於閼伽器。入華本於塗香器。或他流人。塗香器則入抹香。此事尋申之處。御所仰云。塗香器入香之程無骨。眞言師沙汰外之事歟云々。閼伽器少入水也。

一行法終後重器樣。先行者右方器所殘一葉取之。差消燒香火。其一葉右方塗香器入之。後供投壇上三葉。并閼伽器葉末取之。入塗香器。則取其器。先重華鬘器上。亦重閼伽器上。然後三乍重。置中火垸也。左方亦如此。御口傳云。六種供養具者。當二佛四菩薩也。所謂燒香彌勒。閼伽觀音。塗香普賢。華鬘文殊。飲食

釋迦。燈明彌陀也。普賢器名含藏器。故供捨壇上。諸華葉取入此器云々。閼伽火盤所灑水。同入含藏器也。但衆座中供養法勤仕之時。如此不可有取器。行法終後不取重下禮盤也。自行時事。且承仕存此樣可收器歟。

一華閼如之時。取舊華加持之。用供養法事有之。其樣結加持印。誦文殊五字明加持之。

一燒香盡欲消之時。取脇机自塗香續佛燒香事。只無口傳。不可用之。誦離垢種子可用也。離垢種子者。[梵字]字是也。

一無供華修供養法事有之。器作蓮華形則此料也。亦雖爲無華形器。可爲此觀云々。不空三藏口決其一也。可仰也。

一供捨華送置不淨地事。尤不法之隨一也。相搆捨淨所能其後云々。

一香呂代用華枝事。非同事。香呂與華枝其旨趣各別也。香呂彌勒三摩耶形也。華枝文殊三摩耶形也。或香呂普賢薩埵三摩耶形也云々。亦云。香呂華枝只同意也。五字文殊軌云。一心歸命。手執香呂。若捧妙華。運心供養文。或云。釋迦如來昇忉利天。爲母說法。坐石上捧青蓮華文。高雄曼荼羅所見。焚香菩薩捧華枝。

一行法時。至禮盤下閉目。壇上觀金色[梵字]字。自身胸上觀白色[梵字]字。然後執香呂。香呂以右（左イ）手取之。

一他門流以火舍置壇中方。以鈴杵置火舍處。山王院大師難東寺流曰。經云。精進遍六之中間文。故以火舍可置壇中。其上大法時大火舍置壇中事。自他門通一也云々。此難頗非全旨。中間者。左右邊六中間而非壇中間歟。青龍寺和尚高祖大師根本相承。提撕如指掌。何有其謬。經文了見。殊有當流助繼。次大法時安大火舍於壇中事。非彼准證歟。必不限大火舍。隨法壇中心幷中瓶等。或結付或安置之

段非一物。大火舍者。略前具火舍。非用大火舍。前火舍之外置大火舍。隨用事也。仁王經孔雀經等修法時。以大火舍燒百和香廿五和香等也。或不用之流有之。

一登禮盤後。塗香儀以前。有摩念珠之人。當流不可摩之。但置脇机之時。蟠念珠少有消息云々。

一塗香觸手腕。餘事々敷見苦也。

一散杖先取左手移右手事。故御所肥滿御事御座之間。直以右手令取給事無御進退故。便宜以左手令取之給。是則雖爲自然御法。則殊勝之間。其後一向當流守彼御樣者也。亦散杖打事有條々式。當流三々九度也。三度無增減。或初三。中一。後二。亦三云々。是傍流法則也。

一結印於袈裟下結事。於袈裟外顯露結事。有用意也。依印可有隱顯不同云々。其條如云小次第等。凡結印覆衣事。每印可然歟。故准胝念誦法。（金剛智。）塗香摩手而結手印契。結契時以衣覆手。勿令人見文。雖然一切法則古今相異。必不可守株也。

一金丁員數事。初三打事。當流繼園御法則也。無令免之輩。三丁事不思寄事也。二打事通說云々。亦祈願念珠。先金名惣金念珠摩。後金名別金也。其先後金丁員數更無定量。依事隨時。任意打之。大般若經名金丁後。亦弘法大師始奉密敎傳受。諸アザリ々々々。金輪聖王。玉躰安穩。々々々々一丁。其後念珠摩之祈願。其後金隨所用打之。故祈願以前金名惣。以後金名別歟。初金三打事者。三寶驚覺之由。幷三途破睡之意也。尤其儀肝心云々。

散念誦之中間。摩念珠事有二說。本尊眞言終後摩之。或降三世眞言後摩之。一字眞言誦後。念珠不可摩也。降三世咒與一字咒中間

摩時。一字咒千反誦レ之。本尊咒後摩時。一字如レ常百反誦レ之。散念誦中間摩二念珠一事者。爲レ結二本尊印一也。惣摩二念珠一事。行法一座間三度也。无二其事一多所レ摩之人一。不レ存二骨式一歟。祈願念珠。隨意念。誦之中間念珠。行法終後念珠等。以上三度也。或隨意念誦初摩レ之。其時行法終後。數珠不レ摩レ之。只以二三度一爲レ宜也。

一撥二遺華一以二左手一取レ之。揷二左右一合レ印事。是亦故御所御樣也。本則以二右手一取レ之歟。行法法則事。就レ別行晴儀一。皆其由有二相違一也。故他卷悉記レ之。仍彼故實等讓二別記一。略二當記一畢。

一行法之時。一向不レ可レ交二他言一云々。不空三藏修行記云。若行者三密修行時。他言他念相起悉地不レ成云々。然不レ可レ交二他言 他念一也。但大師御記云。行法之間。雖レ不レ交二別言一。若有二不慮用事一之時。生二其語一歟。自二四 無量觀一至二隨意念誦一。相搆不レ可レ出二他言一也。其先後有二要事一者可レ謂レ之。

一行法時。袈裟衣 別可レ調二置白地一。其袈裟 衣不レ可レ着二別褺一事也。不空修行記所レ被レ載之也。

一諸師以二廿一日一或加行或別行乃至御祈等。不レ云二善惡日一令二始行一之事。以二何故一乎。甚不レ可レ然也。件日大師入定之舊日。諸弟悲歎之往躅也。當宗本意者。有相成立之深旨。卽事而眞之獨敎也。然間國土安全。皇家護持。併在二此法本約一者歟。故以二建立一爲レ基。不空三藏別記云。普賢菩薩者。能爲二世間一自在 主性相 不壞之本誓也。一切建立。此薩埵所レ成。然則其名云二建立薩埵一云々。古典忌者要レ久。破者要レ短。忌是愼也恭也。破是懈也輕也文。亦云。始綺有レ忌。不レ忌其事不レ作云々。故如レ法如レ說。忌可レ忌。愼可レ愼事。不レ背二內外法令一也。廿一日用二息災吉事日一之條。縱雖レ有二名匠明師之定旨一。予不レ可レ受レ之。

一脇机置二念珠筥一事。古德舊旨也。是名二正念誦數珠筥一。正念誦終亦如レ元納レ筥也。

一香筥同置二脇机一。自行之時可レ燒レ之。大師御口決云。本尊召請。先必以二名香一可レ燒二火舍一也。香煙中觀二本尊來影一云々。是寂祕說也。香筥置脇机二事。私所式也。ﾘ名香裹紙置レ之。

一眞言行者。可レ持レ劒也。入二赤地錦袋一。如二經袋一可レ持レ之。或坐禪人可レ持レ劒云々。先德引二大莊嚴論文一云。猶如二仙坐禪一。抽レ劒着二拍王比丘器衣服一。一切與レ俗異文。

一行法間惡夢見時。則結跏趺坐。向二北方一手結二普賢根本印一。口誦二同眞言百八遍一。

一行法之間漏失有時。必可レ用レ意事也。常有二漏失事一不吉也。其修法不レ成云々。除二漏失一法。蘇悉地經中云。取二白氈縷一童女合レ繩。如レ前作法。繫作二七結一。誦明七百反。於二晨朝時一以繫二其腰一。夢不レ失レ精文。或先德記云。向二北方一乍レ立拜二金輪星金剛一。合掌誦二一字金輪言一。如レ此逐夜修レ之。漏失漸以可レ除。

一隨意念誦時持二數珠一樣。佛眼大日本尊等念誦。當二數珠於胸一。

已上左記畢。

文永二年七月二日於二鳴瀧御所一書寫畢。同三日挍合了。　隆澄

右記

北院御室

夫有記紳之先言。上智下愚不移也云々。雖然可訓者猶下愚也。不可捨之故矣。中情惟移也云々。要以可訓也。所謂上智者千士之際有一俊。而其人須希。下愚者百類之内有一癡。而其徒不遍。中情者衆合之每心也。交惡則爲枳。與善則爲菓。不可不愼。不可不訓也。其訓者。先刷容內納心。心直其容隨而直。容枉其心隨而枉。心與容相同水與器。心者水。容者器也。孔宣立五常之中先以禮。分九德之中先以恭。禮與恭彼此志同。與人以禮恭者是也。抑桑扈顯嚴。雄于衆鳥。儒敎容濃。軼于餘令。故以儒敎號桑扈。君無禮則臣濫。臣無禮則君怒。父子師弟之道復以若斯。加之深持信。須陰陽之冥鑒。篤至心憑佛法之加被。以此可爲常念。善始善終之人。依有斯繂也。謂信者眞也。然蓄諂曲於心。任虛假於口之族成群。如牛毛似魚鱗。於如爾輩者。親非負人間之嘲譏。容受天上之天罰者歟。只是懷祥取孽。志之所之也。或陰德有陽報。或胡客約越人。物之相感。自然之理也。感因信而生。信志之本也。雲集而龍興。虎嘯而風起云々。進思退案。更非愚質之今慮。併在先哲之舊訓而也。〔已歟〕

童形等消息事。

一或聽鷄人之唱。或驚梟鐘之鳴。黎明早起。先可盥嗽。然後奉爲當所鎭守及氏生神明等所作。每日不闕爲之。所謂般若心經。壽命經。普門品等也。又五字文殊眞言。虛空藏聞持咒等。數遍任心。日々不懈。孜々令讀。次奉爲大師法樂。孔雀明王眞言幷寶號遍照金剛可奉唱誦之。若依大唐靑龍寺之祖例者。暮可讀禮懺也。但吾朝先德舊規。無此事者歟。奉仕師匠毫釐莫違其命。親近禪侶涓塵莫失其志。左聚螢雪於窓中。不倦編柳之勤。右設紙墨於案頭。可專入木之業。粤半慕翰林五七

言之風。半習簸河卅一字之俗。尤相應之態也矣。

一常馴昵有序有才之僧。而親貴之如父母。鎮遠隔無法無智之者。而厭去之如瘡瘀。古典云。厥友邪必其人邪也。厥友正必其人正。依怙心相移故云々。又云。欲見其人須見其友云々。攝眞實經云。經億萬劫不入惡道。恒遇善友常不退轉。彌勒會中得佛授記。內外兼緗之中。嫌惡朋願善友之謂。不可勝計者也。

一落餝之事。以十七若十九可定其年限也。然翠黛之貌。紅粉之粧。僅四五年之間也。相搆其程競寸陰而學外典。緇襟之後可嗜內典也。先賢云。凡稽古者始爲立身。次爲弘道云々。訓蒙三計云。爲一日之計計在鷄鳴。鷄鳴不起迷其要。爲一年之計計在春時。春時不種秋□無得。一生之計計在若齡。若齡不學老贓踵。莫悟後生開口咲云々。又仁宗皇帝勸學文云。朕覩無學人。以何比之。若比草木。木有椿。草有靈芝。若比禽獸。獸有麟。禽有鸞鳳。若比糞土。土育民。糞助五穀云々。誠知。不學而墻面之輩。何不悲哉。

一敎童指歸抄云。彼抄者。菅三品之撰也。其條々者。硯面不可書文字事。書寫之時不可置小刀於書上事。以飲殘湯及水不漱口事。以帷帳幷幔幕不拭手事。不蹈疊緣事。不蹈莚裏事。又不居事。以箸不用楊枝事。以白水不用硯水事。以酒不用硯水事。以諸箱不用枕事。內典外書幷和漢抄物及手本等。直不可打置疊上事。去月菅儒太子賓客。爲龜若麻呂之讀書招□之。此事相尋之處。尤神妙御規式也。殊不可疎全經之旨答申了。未日不切爪事。一日之中手足爪一度不切之事。以衣裳不拭一切之物事。已上聖廟御遺誓之中有之宜守愼之。侵之蒙無實罪云々。但

此事不可限童少。爲誰可惡哉。
一圍碁雙六等諸遊藝鞠小弓等事。强不可好之。但一向不知其消息者。還又非常儀。只片端携得而痛不可張行也。就中於雙六者。曾以不可操之。大師御制誡其一也。
一管絃音曲等事。絃管在左右。君臣知治亂云々。移風易俗。莫善於樂云々。然則布政有禮樂之兩規。聖君必聽諸音。心知亂世治國之憂喜者也。先自一音出五音八音。尤有由也哉。夫一者以無爲始。無者虛無之道也。從彼虛無之道自然之一起故。此虛無之道自然也。一二三亦自然也。自然之辭通上下。謂之一音出生五音八音者。一音陽音也。一二三天地人之三也。是皆物始而生時聲同始産。聲字實相之意亦可思。五音出自五行。八音象於八卦。五行音圖云。音前無容。容自音生故云々。天地人三才相起後。國土山川野澤草木禽獸等悉自彼一陽音生。故万物莫不含其音。儒圖根元音云。天生一。始於北方水。地生二。始於南方火。人生三。始於東方木。時生四。始於西方金。五行生五。始於中央土。又曰。天始生一者。因一而生天。非天生一也。故云。一生二。二生三。三生万物。地生二者。亦因二而生地。因三而生人。因四而生時。五行皆由一生。數至於五。土得五而生五行也。五行同出而異時者。出離其親。有所配偶。譬如人生。亦同元氣而生。各出一家。配爲夫妻。化生子息。故五行皆相須而成也。五行同胎而異居有先後。或人云。音有寒溫之響。是陰陽二音者也。天地未分之時。虛亡無五音。一始出生之時。陰寒氣生音。是水音也。又陽溫氣生音。是火音也。然後强氣生音。是木音也。剛氣生音。是金音也。和氣生音。是土音也。此五音爲宮商角徵羽。從此生八音。從八音生六十四音。

是則八卦。八音生八々六十四音也。日月之音者。以晝夜風爲其音。衆星之音亦風也。衆星有二種。或自月生星有之。自日生星有之。又有春星。有夏星。有秋星。有冬星。有土用星。以此爲五星。東歳星者謂春星也。南熒惑星者謂夏星也。西太白星者謂秋星也。北辰星者謂冬星也。中央鎭星者謂土用星也。彼五星欲告世之吉凶之時。必有其次常。逆風起而失違四序之節之時國災相起。順風起而正理四序之節之時國祥相成。故風是日月星之音也。正之以五音。又云。此五星吐氣。是則風息也。悟國盛衰。知人生死之法。通八音之時。不可迷之。然則孔宣云。音克示物云々。又内典所記。以音成佛事云々。此文有淺深了見。淺義易知。深義者。夫妙音薩埵三摩耶形費拏也。費拏者四絃也。此四絃有發心修行菩提涅槃四音。又名因行證入音。大師御釋。此費拏四

絃四種法配之後。示件薩埵祕旨。演即身頓證之事給。伎樂薩埵者以音三昧引入衆生之方便也。深奥難顯。故略之了。世間出世之生起中果終隱。以音攝之無所不至者也。爰童躰携此藝事。先閣内外深義。暫見遊宴逸興。緩心悦耳媒也。若又毀形剃頭之後。聲明習學之時。尤大切事歟。次音曲事。上自一人下至万庶謳歌之事。是併治世安國之故也。禁裏節會或風俗催馬樂今樣等政令其一也。爲相傳家業奉公立身之世塵也。或倡家女白拍子。皆是公庭之所屬也。然雖非其累家。月卿雲客翫學其音曲之事。古今流聞者也。所謂神樂者。神世之妙曲。人代之節歌也。近有白河院御相傳。頗衆鳥之鳳。群獸之麟云々。然間以君之所傳道。與臣之欲絶家御。則梁塵祕抄有其事。彼抄御製作云々。故兒童令翫彼音曲。可應其身上也。但於禁中仙洞之陪臣者。尊卑

學之。上下習之。更不苦也。於當所童類者。自公達以下俗姓事。此曲清花家子孫等。痛難備眉目之能藝也。此事白拍子一段。而不云餘音曲。於音曲不苦事可苦事有之。宜分別者歟。縱令被其器。令長其言。則雖催天地之感成禽獸之和。廢筆硯抛文籍營之勞之事。甚以不可然者也矣。

一兒童食魚鳥以後。不可勤日所作。凡肉食等所用之時。可外居者歟。諸院家禪房者。皆淸淨聖跡也。然酒肉五辛等无法服之間更無憚之條。放埒飽漸之振舞也。但於酒一種。不可禁止。大師既爲病。比丘免之給畢。上古尙以如此。末代何不放之哉。於五辛肉之類者。堅守此式。後侶勿廢。肉五辛等。其薰臭甚熾盛也。佛菩薩幷敎經所在之院內寺中。爭觸彼臭香五辛者。禪徒病中自服之事。當世所見聞也。左樣時節。點寺院之外屋。可有其療服。今竊聽當所之風儀。可然院家老上耆年之中。破此禁制之由。近年漏歌之說也。是皆依有紅桃之寵愛。不恐靑蓮之知見者也。縱諸院主恣雖勿蔑予之喝精。常隨祗候之法侶。勿背此御所之定式。

一童子等朝飡晡食之後。口含楊枝出戶外徘徊之事。尤見苦也。僧衆猶以可有用意。况於專幽艶之身哉。

一不伴扶誘之僧俗。不論晝夜之機嫌。恣亂遊他院他室事。不調一分也。搃白地出行可乞其暇。古典云。君父與臣子有禮也。名之爲告面之禮。出時有免則君父之義也。還而有告則臣子之禮也。故師資禮不可違之。

一於淨行侶栖誘引漢女唐妃之屬。不憚亂會之事。間亦有其聞。是併爲佛法僧之怨讎招火血刀之罪天者也。敎誡之利益不可遇此事。如爾少生等早追却寺內也。次稱兒童之

乳母。號尊親之侍女。出入隔屋町之段。外見非可然之事。又依有制法。愁立埒外出遇而通語之條非神妙。只一向可停止之矣。

一常好里居事。小兒之習雖不背物理。欲堪不堪。欲叶不叶。初入之道也。繇遠而退。因嶮而泥。何日何時。至高至深。然四序各一度可免之。全不可逐多旬。首尾十日之間。可遂歸參也。

一童躰朝必有所作。暮不可勸云々。長和親王家（三條性信）御庭訓也。定有被思食入之由歟。雖有所作。強人目立。無憚思景勢。返々無骨之事也。

一詩歌會之時結搆懷紙事。至武舘聖門之所通法也。而兒懷紙者。一涯可存美麗者也。無風流直檀紙用之事。無下覺侍。下繪檀紙幷薄檀紙等。其外色紙盡美事不可有究期。又衣裳等事。和漢會席出仕之時殊可鮮也。昔延喜御字。此道中興之時。至和四人漢七人之外。長于周篇和什達者。並肩調面。天曆御時。延喜遺風相續。而梨壺五輩。竹園兩客（兼明具平）。其外緇素。折花探珠。觸境隨時。公私佳會。朝參夕至。或飛錦車。或連玉冠。青白紙面。有書風文之詩人。左右臂上。有刷鶴綾之袂士。古人舊記披閱之處。殆驚目者也。當世五條釋阿禪門。自若至老。此執心不廢絕云々。會料裝束別調置。餘出仕不用之。高名振舞。何過之哉。次當座續歌探題等哥。數多不可詠之。詩以可同。雖爲堪能。童形可有心者也。只覓風情之絕妙。可思露詞之幽玄歟。

一接入參客事。若出世當番衆。若童形房官等所役也。其客或親王。或執柄家。類世華家等接之時。自妻戶入之。於其已下緇素者。自直間入之。又客可存此式歟。乍立接之。蹲居接之事。可依客甲乙者也。

一主賓對面禮事。若可尊重之客。自熱居不出

會。隨便宜而經大床。入客坐所也。談話終後。客不退出之前。主不可立入也。先立客後歸入。又欲尊敬主之時。客不退出。而入主於内。然後可罷出也。又主出送客事。尊敬之至極云々。

一堂上堂下往來之時。通步之樣。或高足音或如馳走。無下事躰也。不高又不急可移步。禮云。以足音之烈爲狂步。以足音之空爲盜步。但是不可限童形。都以諸人之善惡也。

一持燭入人室内。暗所消燈可入歟。不然者無左右不開扉。佇立戸外。欲火入可告之。是又通而可存用心也。

一黑夜面道往還之時必可持燈。爲闇夜神被侵事有先聞。若有忍于人者。件知音之僧。不可用指燭歟。此御所者。自昔常魔界異類出現砌也。高野御室覺法時。腰纏赤裳法師。其長一丈餘而持錫杖者。於此御所北面提垂髮欲逃去時。保壽院覺成僧正未少僧都之比。不慮出遇而目綾驚怖無極。雖然勵心結誦之印明。懸一切諸魔不能壞文之時。件法師捨童如搔消忽然隱了。中納言僧都施奇異之効驗。則令達天聽。被立叡感勅使云々。其後如此之珍事及兩三度者也。

一高聲吐口唾出鼻液事。下賤之態也。是又必不可限兒童歟。次言語軟穩而不可周章。好雜談不可有多言。多言者是終諍論之基也。次觸事立人耳。勿曰物理。但内心相搆存道可正直也。次人擧而雖賞翫。於事不可成其物。不奢而不卑。雖相兼多能。有自擧之氣。人之不勸莫顯其藝。又人之勸誘之時。餘辭退之段。風情過見惡氣也。宜如此斟酌留心思案。

一持雄劔於僮僕。挿魚刀於腰帶。經廻于寺中。其躰不穩便。南都兩寺之群徒。北京一山之惡

僧。各雖携兵杖。於兒童者必不爾云々。況當處禪侶者。皆武勇無跡形。而唯嗜修學計也。有何要少兒等可持武具哉。

一冬持扇事。寒中無用之上者。不可帶之云々。凡不限翠袋揚氏可及緇襟花卿者歟。雖然扇是笏代也。冬用之强非可惡。似有禮法。但冬用檜扇。暖暑之比用蝙扇事。尤宜云々。冬拔而用蝙扇之人可有之。携蹴鞠之藝黨也。

一酒宴席幷一切會合。餘早參慮外之躰也。不可好也。遲參又及一會之違亂。可計宜程云々。詩歌等會早參。又似數奇之至。其上初心輩。遇詩伯哥仙坐席末。無人之時。披講以前。見合懐紙事大切也。且有仰提撕之旨。且似顧未練之憚。酒座之時。餘爲隨人命傾數盃之事。不便不便。酩酊之基。平臥之始也。然不終宴席。中間可罷立歟。痛令早出之段。又返々無念次第也。作文續哥等會。相搆不可有早出。童參御爵之時。取髪末挿腰側。左右□意□扇置席罷立説差腰立説有二樣。笏者必差腰罷立云々。古樣式雖爾。當世差腰立事。相似有肝尤宜也。置席罷立之段。不被二見骨式也。

一盃禮事。座次下一兩人計。一遍若二度申禮由。飮之下座所在程。人數稠觸盃之事。甚以凡類卑劣之所爲也。是又可通諸人歟。

一禽獸類飼之事。多分小兒所好。飼小鳥之段。雖無大失。一向可停止之。於鷄犬者免之。内外典中多説其德故。先鷄有五德云々。禮記所見也。五德者。仁義禮智信云々。或告其家吉凶云々。又此宗以白鷄鳴尾爲相應物。立祕壇中瓶事有之。現處分益時剋告之事。大事大切也。又犬事。遍學三藏傳記。得犬而至聖處云々。又大師以二犬爲高野山使者給。謂大黑小白也。（或大白小黑云々。先德記有此異。）此外三國之際。施奇

異事。不違翰墨。御堂（道長）關白自幼少好而飼犬人也。至攝官此事不廢。世難之嘲之。或日出公事還私之時。於門口下車行庭上。（春日御影奉安置之間。自門被下車云々。）（神殿）既堂上近付程。祕藏香斑小犬。走向吶攝政神引駐之。振放振放進事兩般。雖然猶强吶之。叱留之時。攝政召寄榻懸腰留于庭上。然後召博士晴明問卜筮。晴明有咒咀之巫蠱。其支度埋此也。可見之云々。則鑿庭見之三尺餘。下有盖覆土器。以五色絲十文字結之。開盖見之無別物。只一文字書土器底。其時博士申云。此術輙非所人之知。末墮地術也。昔吉備大臣入唐之時。習鷄林之術師。傳馬臺之博士云々。此術播磨國住道滿法師相傳者也。其外相承輩。當世不可有之由。攝政曰。件法師可尋誡。但在所難知如何。晴明其時乞硯與紙。繪畫鷺。以左手吹放之申。以此鷺所落可知之云々。乃遣人令見之時。此鳥形墮三條大宮。如指掌有道滿法師則搦捕之。使者歸來。翌日被流遣于遠國畢。如此例證。古今所觸視聽也。白虎通云。守家獸。涅主禽。名此曰鷄犬云々。或鳴兎置之空。或吠牛漢之雲。灌南王之古。皆以奇怪之由來也。然鷄犬之外。万鳥万獸。更不可兎飼者歟。以制一隅之惡。可知三端之失。此等條々染心銘骨。生涯勿忘。現當互益不可知之也。

一兒童常隨寺院例役事可有之。先當所例式二月十五日之涅般會。三月二十一日御影供。四月八日灌佛會。七月十五日盂蘭盆會。二季時正佛事。其外舍利會結緣灌頂。（舍利結緣灌頂。定日會結無之。）件日。以捧物一種可備佛前者也。但結緣灌頂之時。不備佛前可有心。

已上條々爲年少者註之。定有後難歟。是併可爲下愚敎道。不爲上智賢明云々。

老若甲乙消息事。

一當所佛事奉行人。長和親王御時。池房僧正長信多年勤此事。其後諸徳交雖奉行。非清廉。無沙汰事有之。故御所時。長寛二年。停累年奉行。定一面管領。興廢續絶。一年奉行之時。無非法懈怠之條勿論之間。以彼規式。爲不易之處。治承三年。又此骨法破。而歸不直之例。所詮當所宿老兩三人所行也。無左右改之。聊雖有憚。斟酌依事之條。胸中之愚案也。易云。有悅非憚心不賢云々。則追長寛之舊規。改治承之非例。寺中留住輩。群遊之次。多分所沙汰者人上也。然彼兩三侶張行事。誰不憚乎。可耻可耻。可思可思云々。

一自寛平聖主之御時。爲當寺御佛事被調置之法服等。住侶擧而恣用他所請之事。自由至也。是則執行之不義勿論事歟。一向可停止之。若向後背此旨者。可處罪科云々。

一此御所朝夕御勤衆事。於近院輩者。不可有其煩。遠所之住侶等。風雨之日。往還之苦。不便次第也。當番之間。可祗候此院左右廊也。其間朝夕事。自御厨子所可致沙汰之由所仰下也。世長任可存此旨。

一御前每夜出世番事。依年齢定之。所結番帳也。三十以後輩。不可勤仕之。雖爲三十不滿之輩。於綱衆者。御免可有之。

一御時所御共撰定六人者也。一夜二人。初更御時一人。五更御時一人也。故定兩人耳。故御所御時。予申請之。參勤送三年畢。其間御口授夜々承之。日々記之。行法故實法則幷本尊祕觀祕旨。以三年間之御免爲一生涯之相承者也。

一每日酒肴事。於御菓物者。可置御前御棚也。其外食物。近習輩觸案内可有沙汰也。參不參可心任。勿再召。御菓物留事。聊有子細所

定仰也。其志顯露難說之。諸衆若及誹謗歟。尤所憚思食也。但一、規式。予一期之間事也。爲後世雖無要。依爲行狀記之耳。

一當寺院門前乞〔丐歟〕山爲其依所。然諸院主拂之云々。不便事也。向後宜宿置也。

一此御所廊內四方掃除事。每日不可有懈怠之處。主典勤致不法行事。下知有名無實之間。下仕不恐之歟。每朝可參之由召仰之。不可有怠緩也。但拂曉之參勤。寒嵐是叵堪。於冬時者。每度於御前一銚子可給主典者也。

一每夜隔屋町燈料事。以土器嵯峨。大二器可分入之。上口下口料。二器充之者。又自重陽日至于曲水朝。已上七ヶ月間。炭一筐。去王切。每朝可分入之者也。是非舊例。予始存此事耳。

一舍利會所役事。當寺僧分之外。望申輩少々御許容之由。故御所被仰出之處。御門下耆侶等。不可然之旨。頻傾申上者。難閣衆議云々。仍醍醐勸修寺住侶。會役不相交也。今年正月又有沙汰。然間所詮雖爲當寺僧之外。載名於御門弟之帳之輩。彼會所役等可催促者。且自往年公家御修法等之時。小野智德應召供奉舊例也。如此輩何限此會可被撥撫哉。尤無其理歟。

一古典云。水自北流而沒南。枕峙于北南於足云々。然間。北枕事每人存之。釋尊又頭北面西入泥洹。雖然當寺門人等。枕南可臥也。南嶺祖師遺跡數ヶ所有之。尤可恐者歟。攝籙家人不足於南。是偏奉恐春日明神故也。

一不便修學者有之。稽古之段所被聞食無其隱。於彼輩者。墨筆幷料紙。隨所用自公所可申出之。先立仰含沙汰所畢。是又予所始定置也。

一與人使者對面事。於貴所御使者必可遂對

面者也。痛不可敬。人使來臨之時。出祇候人可聞事由。使者與祇候人對面之時。或接使者。於內殿對面之樣。或於中門對面之樣。於中門大床對面之樣有之。可依其使者甲乙歟。內殿如常。中門對面。兼不置圓座之時。可蹲居也。中門大床時。乍立相互語言也。凡古集堂上者。居堂下者立云々。大床雖爲堂上。尙可立也。中門甚不可然。若主在簾中見出之時。雖爲大床。蹲居可相會也。禮記云、將上堂聲必揚。○戶外有二履。言聞則入。言不聞則不入。○戶開亦開。戶闔亦闔。有後入人。闔（戶臘切閉也、）而勿遂。○竝坐不橫肱。○授立不跪。授坐不立。○主人不問。客不先擧。○虛坐盡後。食坐盡前。○尊客之前。不叱狗。讓食不唾。（他排切。液也。）○解履不敢當階。（爲妨後昇者也。）○父子不同席。○名子者。不以國。不以日月。不以隱疾。不以山川。○食居人之左。羹居人之右。○毋流歠。（日悅切。大飲也。）毋咤食。奴嚙骨。（爲有聲不敬也。）毋投與狗骨。（爲其賤飲食之物也。）○賜菓於君前。其有核者。懷其核。○水潦降不獻魚鼈。○卜筮不過三。○奉者當心。提者當帶。○公庭不言婦女。（禪徒於公所與叢髮語言事。常式也。可守此文也。）莊子云。宗廟尙親。朝廷尙尊。鄉黨尙齒。行事尙賢。狗不以善吠爲良。人不以善言爲賢。交衆不可不存禮。故禮記等文少々勘載之者也。

一衆會之時消息有之。早參輩自我座坪之程疊一二枚許可着于下座。爲待後參之人也。餘龍鍾而着最下座又非禮還惡形也。又後參之人。乞座於先着之人事。其禮法有三樣。或我座次下人乞之。次上人不乞之。或先上﨟乞座。後下﨟乞之着座。或先乞下﨟。後乞上﨟着座云々。此三樣中。以第三禮而爲宜也。

一着座脫草鞋事。人常爲式禮之後。立向前方。後樣脫之。着座事見侍。幄屋坐幷床子等着時。

如然歟。此式不可有事也。先至我座坪之前。蹲居成禮乞座。脱插鞋。遷座上則立直向。後樣指遣右手。取裳投出後。靜居也。然後刷衣文。而以扇本直草鞋置之。非當座故實事。過列座人間物語事。尾籠之至極也。不仰不顧不低而可直其座。常賦目於座上下。可見諸衆儀也。坐眠除之。縱雖爲極熱之比。强勿搖扇。又雖爲寒中。時々拔扇使之。無何晴時物馴可見也。始中終不浮不沈。其起居直麗。而手持足踏。削隅可圓者也。

一貴人御前乃至尊敬人對面之時。顯露投出座前持數珠無禮事也。袖下少爪隱可持也。

一着會人通語之時。乍同心疊字用拙言事。最比與也。能々有思惟可出辭。有職之輩相搆熟思事歟。

一公家年中行事。輙不讀事有之。仍少々可勘之。

正月廿九日。七瀨御祓。

三月。奏御燈御卜伊勢御神事。

三月十一日以前。僧尼重輕服諸不淨輩。不可參內之由。被立御札之。

三枝祭。式日不定也。撰定日云々。

四月一日。旬平座節會陣座事也。改御裝束事也。

五月三日。左近騎射荒手結。

六月十四日。御靈會祇園祭事。

七月廿九日。拔追事。是相撲節會。相撲人內取拔追負賞留勝也。

八月十一日。定考事。定考者。人召仕事勘定改也。逆讀事其說也。

九月十一日　例幣。神祇官行之。

十月廿九日。諸國大粮申文。

十一月上卯日。相嘗會神祭也。相嘗者神名也。
上申日當麻祭。當麻者神名也。

上酉日。率川(イサヤカハ)祭。
十二月。荷前使無二定日一也。陵被レ立二勅使一事也。
一日。忌火御飯。
上卯日。大神祭。
八日。土牛祭。土公祭也。
十日。御躰御卜祭。大神宮祈二請御卜一也。
下子日。御髮上。内侍役也。
一自レ元於二顯密兼帶輩一者。不レ及二子細一。唯密宗中。依レ爲二請用一。勤二讃顯供養會唱導一乃至隨レ請。僧(當イ)道之陵遲。宗之耻辱也。不審所爲云々。常大般若心經。五部大乘。一切經。尊勝陀羅尼供養有レ之。若勤レ之可レ爲二密供養一也。大師弘仁心經御供養非二顯式一。密供養云々。
一正月修正御行事。可レ然名僧痛之事也。故當所修正多二故障一人。堅不レ可レ請レ之。代官可レ定事。近年諸堂諸院。有二修正定衆結句一。若衆好二華美一輩。呼二修正法師一咲レ之。未曾有狼藉也。若還聞定。豈定衆有レ喜哉。向後呼レ彼作レ名之輩。可レ處二于罪過一也。但此御所御影堂修正密儀也。每度無二故障一輩。謬而有二競望一族。人之所レ思。取捨無レ力事歟。
一公庭年中行事。灌佛幷佛名御導師。顯宗役也。顯宗之中又痛レ之。可レ然名僧不レ應二勅請一如二修正法師一。有二灌佛佛名定衆一云々。末代樣事。下人上故。甚無二道理一事歟。
一近年痛二十弟子役一事有二其聞一。所詮瑕瑾何事哉。若年輩初勤二十弟子一。後々加二色衆一之條。每レ人之事也。
一房官與二修學者一列座上下相論事。(侍諸大夫列也。)彼叵レ閣。此難レ捨。進退失レ度。雌雄迷レ決。房官俗姓雖レ勝二修學者一。是二族法師也。修學者俗姓雖レ劣二房官一。淨行禪侶也。共有二可レ賞事一上者。以二和與儀一參次第可二上座一。但又有二一儀一。常座席之躰。皆左右二行也。然者一方公達幷童形座

下。房官一列可着歟。又三十以前房官若黨不可着已灌頂修學者上座。此紫〔衍歟〕位宿老房官座上未灌頂若修學者不可着也。此種々儀悉以相叶和與道。存此旨。每事穩便可遂交衆也。又其品雖爲平衆。於續一流之師迹輩者。不及同日論也。又房官或御乳母子或外戚或時執權等沙汰外事也。因何競之哉。良家分禪侶上座。不可有子細云々。

一雖爲昵近無雙侍者。以禪侶令取小便筒有憚事也。大御室性信藝習御記有之。細處御共猶不苦云々。然而自無人之時。候御共之事可有之。有其人之時不思寄也。

建久三八月廿四日。今日。六角中納言親經訪來閑室。則接入學窓小竹殿。此記端書令見之。兩三度讀之。初一遍微音也。若依催感歟。二三遍續吟。甚高聲無憚氣。結句拭老淚濕客袂。數奇之至。寔用無比者也。然後閑話數剋。不審事少々尋訪之。其事聊所書載也。木訥事。或人云。指鈍根者云木訥。以曲語云木訥歟。此條如何。答言。木訥者曲語勿論也。云鈍根者事未勘之。鈍根者默訥云々。木與默其音通。若木訥與默訥聞食亘御歟云々。予重云。去比江進士龜若文會時。上句有之。木訥是周利々。周利非曲語鈍根也。其時彼老卿撫霜鬢無言。次問云。御入御渡云事。世間常言也。是有識輩不用言也。如何。答云。其事候。會不可有之言也。御入者入御事歟。御渡者渡御事歟。只猿猴之假形於人喩也云々。次問云。源宰相。平宰相。藤宰相等宰字。濁而讀之。每人事。源中納言。平中納言。藤中納言等中字。或濁或清呼之。是可濁事歟。故御所被仰之。又權僧正之僧字。清濁相交讀之。清而呼輩猶多類歟。是又可濁事。同被仰之。又聖寶僧正名云尊師。師字可濁相傳畢。淸呼輩有之。非名

僧之所爲歟。此條條如何。答。尊師事。更不及愚判。上件條々皆可濁呼也。淸事立有職輩中末承及。禁中之中字。勸盃之盃字。又淸呼輩繁多。是同可濁也云々。又同車輦車車字可濁也云々。予問云。或博覽有才接官。俳佪佪字濁言之。故御所淸被仰之。如何。答云。是可淸歟。濁事不可然云々。此不審共雖非差事。此記者本自爲童蒙成之一帖也。故書之。且與大才老翁交談之事也。雖爲淺旨。何不賞彼卿哉。

文永二年七月二日。於鳴瀧御所書寫之。

同三日挍合畢。　　隆澄

建武第四天蕤賓中旬候。於相州鎌倉雪下新宮別當坊馳筆。　　金剛資

應永十六曆林鐘中旬候。於雪下禪坊令書寫之。　　海賢

私云。彼隆澄者。理智院大僧正一長法流者。忍辱山新快之始御師範也。

右御記。右記左記者。北院御室守覺法親王御筆跡也。輙不可及外見。能々擇人見機可傳寫歟。

追記　北院御室

就大法祕法小野廣澤用意事。

一小野廣澤輩不得骨法。漫就修法致橫望。欲勤公事之條。爲法爲道甚以不可然之事也。其故者。東寺門流。元是高祖大師之傳寶雖爲一珠。末資之慢執相分。而小野廣澤之後。既及十餘流。因玆時去風移。師說相繼之印璽區也。此敎書傳來之稱意不均。餘敎之三不同。用捨之習。於經說軌說師說之三意。若皆有相違之時。只捨經軌之二說。可守師說之旨云々。師之頗誇此義歟。口傳綷軼以失本軌之軸少々見侍者也。然每事以古傳可重之也。但外儀法則之事者。醍醐流ニハ用覺東院僧正記。勸修寺用寬信法務記。當流ニハ可用保壽院僧正記幷愚記也。新舊儀則必不可不辨。抑於法有大法。又有秘法。有大祕法。所謂但大法。但祕法兼大祕法是也。家々相傳無盡也。或有小野無廣澤之法。或有廣澤無小野之法。或小野廣澤共雖有之。不應公修之法。又應公修之法互野澤兩門有之。此等斟酌宜守舊規者也。可修小野之法被宣下廣澤。可承廣澤之法被宣下小野之事。先々有之。偏是上暗故也。不辨人家我家之法。隨蒙昏宣下忝所勤之條。下暗故也。克誰寄耳於潁川。極眼於蓬海者也。哀哉。世之澆漓。人之戾狠。此時漸競落。彼輩既爭出。有心誰不悲恰乎。先年醍醐流欲令修孔雀經御修法事有之。是則緇素暗昏之故也。故御所召時忠于時左中辨。被仰含事由之處。奏聞之後。被召返醍醐官符宣。保壽院覺成僧正承之勤了。上無義常之故爲輕骨。下無知常之故似失面。凡孔雀經法。廣澤無雙之大祕法。小野雖非無孔雀經法。應公請之事。自古至今當流許也。請雨經法。小野流之大法也。仍不可修廣澤

之法云々。雖然成就院僧正蒙宣旨有被勤事也。如法尊勝幷如法愛染等法。勸修寺之外不可勤之云々。勝覺僧正依院宣勤之了。當流輩勤例既及兩三歟。範俊僧正門流之輩抱欝懷之條非無其由。於如法者鳥羽僧正爲根元法匠之條勿論也。若必可仰勸修寺輩歟。尤備道之美目事。爲公家爲法流旁可然事也。其家而詮大法祕法。不限此等數多也。各被宣下其輩之事尤甘心也。普賢延命法。小野廣澤承之事無勝劣。轉法輪法如此。還來法事。東寺門流雖有其傳。正無還來法名字之由師說也。山門三井之流正有還來法名字歟。但當流骨目此法也。付普賢延命有此事。種子有口傳加蘇生點也。所謂怛達點也。保壽院平等坊法印。對堀池之僧正御房常隨給仕。四十餘年朝夕閑談。自道故實之外全無之。然者動目驚耳之程。祕事祕訣。永嚴頗

傍若無人。傍若無人放言鳴呰。其時堀池不能一口返答云々。所詮彼法印殊於還來法得細訣之故也。香藥有祕旨不載之。更問之。孔雀經後七日請雨經等。是兼大祕法也。轉法輪還來等。有祕名無大名歟云々。但諸流相傳不同也。唯大法尊勝佛眼法花仁王等歟。是又他家相承非一揆也。依流可辨之云々。偏存之輩。動起自是。非他人之謬難。爲法魔障者歟。併不伺野澤之岫故也。東寺流七佛藥師。尊勝王。金剛童子。熾盛光等。雖有之。應勅請事。山門寺門之輩也。其外如此用捨。不可勝計者也。且以示一隅可知三端。

内侍所御神樂夜。有密勅有念誦。每人不可知之。唯授一人之大事也。凡彼御神樂夜。禁裡緇徒被拂之。雖然被知食其奧旨。君偸召置念誦僧一人也。予先年勤此事參候既及兩三般。以保壽院僧正口訣勤之。以一間御

鏡安壇上。奉加持之。右手風指。或以散杖書種子也。不付御鏡面可書之也。種子[illegible]字念誦愛染王也。如法供養法一座行之。不鳴灑水器。又不振鈴也。結五貼印誦振鈴明也。染愛愛染内外光明心殿可視之也。此時愛染王印智拳眞言[illegible]如法愛染王之祕也。身密舍利視之。但彼舍利三弁ゥ朱形也。如法愛染王者是[illegible]也。不可懸尊形。安[illegible]行之實蓮。如法愛染法懸尊形云々。但開持彼手安三弁ゥ朱也。醍醐祕說云々。

理趣經法五祕密法同異事。金剛薩埵初後之三摩地也。理趣經法者初薩埵也。種子單[illegible]字也。欲觸愛慢等五尊各住別。月輪五祕密法者。後金薩也。五尊住同。月輪種子重[illegible]字也。以此爲異也。此經金薩習合相應經愛染王之事。二經祕旨也。相應經大阿闍梨品者。不動品也。不動品者。金剛薩埵品也。無畏三藏以此品每日令看誦云々。其持經題名云。大阿闍梨位不動威怒王經云々。是則相應經。以此曰二經理趣大事習留。相應々々大事習留理趣也。相互搆義。所謂影略互顯經也。隨明師更問之。

護摩本尊事。流々相論也。師云。護摩本尊者不動也。或傳云。火天是也云々。又云護摩尊者。愛染王也云々。此條如何。以火天稱護摩尊事推量義歟。以火天云護摩天之故。又以愛染王稱護摩尊事。尤不審未勘事也。凡護摩者。斷煩惱義也。不動者怨魔降伏尊也。故以不動名護摩尊也。諸尊護摩者。可心得不動三昧也。護摩惣躰全是不動也。愛染王護摩尊名言事。保壽院僧正口授云。護摩者二明王三昧也。内護摩智觀者。愛染王觀也。外護摩理觀者。不動觀也。雖然護摩尊者不動也。愛染王可不可有此名云々。少有其由歟。

孔雀明王事。宗家大事。有此明王云々。殊當流

有深奥習也。其祕傳者。二明王習合事也。孔雀者不動也。明王者愛染也。二明王不二。稱孔雀明王也。舍利愛染舍利不動者。此孔雀明王事也。孔雀光ウ朱者。ろ字能生ঝろ也。明王身白色也。金剛薩埵故御作。孔雀明王之中。半身赤白尊有之。二明王合躰之由也。持珠青黑色也。此珠者一切有情金剛性。寂初合宿ঝろ也。委旨更問之。

諸尊行法念誦之始終。皆用佛眼金輪咒事。聊有深意之事也。是又二明王之由也。佛眼者胎界。金輪者金界也。諸尊悉地者不動愛染悉地也。佛眼不動金輪愛染也。以此眞言名成就吉祥咒也。佛眼有蘇息義。金輪有調伏義。一字金輪調伏舍利。依佛眼助生蘇息也。胞内胞外之種子可思之。佛眼明王金輪明王者。如世間父母也。母慈父慈和合而生ঝろ事。此佛眼三昧也。

諸天護摩者。無事天等護摩。少々有之。所謂炎摩天北斗等也。其外依流尙有之。聖天有護摩事甚祕也。但如常護摩。調支分而行事無之。唯聖天供如常行之習。護摩意也。其意者浴油則護摩也。觀火生三昧。於油中供之也。此事檜尾僧都正傳無疑云々。此僧都傳併大師御傳同事歟。仰以所信也。可祕可祕。

貞應元年十二月廿五日。以故僧正御本書寫之。

權律師信什

信什者大慈院僧正云々。故僧正者理智院僧正隆澄云云。

慶長十二年六月下旬。鎌倉雪下於莊嚴院書之。

傳法沙門恭畏

釋家部二十一

發心和歌集

選子內親王

妾久保念於佛陀。常寄情於法寶。爲菩提也。釋尊說法華一乘。歌詠諸如來之善。爰知歌詠之功高爲佛事焉。猶梵語者天竺之詞。流沙遙隔。漢字者震旦之迹。風俗各殊。弟子誕生皇朝。受身婦女。不兼郙鄲之步。偏染桑梓之情。是故素戔之新詠卅一字歌。學而述其義。飢人之始獻卅一字樣。習而次其詞。始四弘願。洎乎十大願。總五十五首。勒爲一卷。名曰發心和歌集。是則所以十方淨土之際。遍發往生之心。九品蓮臺之上。終殖化生之緣也。何以傾力營堂塔。致懇誓願之誠。何必剃髮入山林。經生新讃歎之德耶。不知出此和歌之道。入彼阿字之門矣。唯願若有見聞者。生々世々。與妾値遇。□多寶如來之願。定有誹謗者。在々所々。與妾結緣。同不輕菩薩之行。一心至寶三寶捨諸。嗟乎秋風吹□之聲。是告老也。晚日啣山之景。非偸命哉。泣思照鑑。手執此時。于時寛弘九載南呂也。

衆生無邊誓願度。

誰となくひとつに法の筏にてかなたの岸につく田もかな

煩惱無邊誓願斷。

數ふへきかたもなけれと身に近きまつは五の障なりけり

法門無盡誓願知。

いかにして盡して知ん悟ること入こと難き門ときけさも

無上菩提誓願證。

こゝのしなさき開くなる蓮葉の上の上なる身ともならはや

般若心經。色卽是空。空卽是色。受想行識。亦復如是。

勅 よゝをへてさきくる法は多かれと是そまことの心成ける

普賢十願。

禮敬諸佛。普賢行願威神力。普現一切如來前。一身復現刹塵身。一々遍禮刹塵佛。

君たにも塵のなかにも顯れはたつさ入さそいやまはるへき

稱讃如來。各以一切音聲海。普於無量妙言詞。盡於未來一切刧。讃佛深心功德海。

秋風 思ふにもいふにもあまる深さにてことも心もをよはれぬ哉

廣修供養。我以廣大勝解心。深信一切三世佛。悉以普賢行願力。普通供養諸如來。

さしなから　みよの　佛に　奉る　春咲はなも秋　のもみちも

懺悔業鄣。我昔所造諸惡業。皆由無始貪恚癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。

月頃そつきせさりけるわかみとり人の爲まて歎きつゝくる

隨喜功德。十方一切諸如來。二乘有學及無學。一切如來與菩薩。所有功德皆隨喜。

[ ]くこそあらはれにけれ近くてもとほくきゝても[ ]

請轉法輪。十方所在世間燈。最初成就菩提者。我今一切皆勸請。轉於無上妙法輪。

のちまてもひろめてしかな歸るとて法の契を結ひをきつゝ

請佛住世。諸佛若欲示涅槃。我悉至誠而勸請。唯願久住刹塵刧。利益一切諸衆生。

勅 皆人のひかりをあふく空の月のとかにてらせ雲隱れせて

常隨佛學。我隨一切如來學。修習普賢圓滿行。供養過去諸如來。及與現在十方佛。

いかにしてのりをたもたんよにふれは睡も覺ぬ夢の悲しさ

恒順衆生。我常隨順諸衆生。盡於未來一切刧。恒修普賢廣大門。圓滿無上大菩提。

殯後 うれしきもつらきもことにわかれぬは人に從ふ心なりけり

普皆廻向。我此普賢殊勝行。無邊勝福皆廻向。普願沈溺諸衆生。卽往無量光佛刹。

かくはかりそこゐもしらぬ我やみに沈ん人を浮へてしかな

轉女成佛經。消滅先罪業。當得大菩提。果轉女身成無上道。

取わきてとかれし法に逢ぬれは身もかへつへく聞そ嬉しき

如意輪經。阿彌陀佛。自現其身。見極樂界。種々莊嚴。

みな寶かしこのかさりあらはるゝ時そ心のことくなりける

阿彌陀經。池中蓮花。大如車輪。青色青光。黄色黄光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。

色々のはちすかゝやく池水にかなふ心やすみてみゆらん

理趣分。於諸佛土。隨願往生。乃至菩提。不墮惡趣。
いつるひのあしたことには人しれす西に心は入さしらなん
仁王經上卷。世諦幻化起。譬如虛空花。
萬代續後 おほ空に咲たる花の吹風にちるを我身によそへてそ見る
同經下卷。有本自無。因緣成諸。盛者必衰。實者必虛。
はかなくも賴ける哉初より有にもあらぬよにこそ有けれ
本願藥師經。一聞我名。惡病除愈。乃至速證。無上菩
提。
一たひも聞にはみなそたもたるゝ思わつらふ我名なれとも
壽命經。若人每日爲一切衆生。轉讀此經。無夭死短命
之悕。
よそ人の爲にたもてる法ゆへに數ならぬ身も程はへぬらん
無量義經。戒定惠解知見生。三昧六通道品發。慈悲十
力無畏記。衆生善業因緣出。
萬代 かくはかり人の心にまかせけるほとけの種を求めけるかな
法華經序品。又見佛子。未嘗睡眠。經行林中勤求佛道。
萬代 ぬるよなく法を求し人も有を夢のうちにて過す身そ　き
方便品。若人散亂心。乃至以一花。供養於畫像。漸見無
數佛。
一度の花のかをりをしるへにてむすの佛にあひみさらめや
譬喩品。羊車鹿車。大牛之車。今在門外。汝等出來。

あまたありさかとないきゝて出しかと一つの法の車成けり
信解品。示其金銀。眞珠頗梨。諸物出入。皆使令知。猶
處門外。止宿草庵。
草の庵に年へしほとの心には露かくらんと思ひかけきや
藥草喩品。譬如大雲。以一味雨。潤於人花。各得成實。
一つ色にわかみうつれと花の色も西にさすひや匂ひます覽
授記品。若知我深心。見爲授記者。如以甘露灑。除熱得
清凉。
法にあふ心しふかく成ぬれは露の空にもすゝしかりけり
化城喩品。長夜增惡趣。減損諸天衆。從冥入於冥。永不
聞佛名。
くらきよりくらきになかく入ぬとも尋て誰にとはんとす覽
五百弟子受記品。以无價寶珠。繫着內衣裏。嘿與而捨
去。時臥不覺知。
ゑひのうちにかけし衣のたまくも昔のともにあひて社しれ
授學无學人記品。世尊慧燈明。我聞授記音。心歡喜充
滿。如甘露見灌。
明けき法のともしひなかりせは心の闇のいかてはれまし
法師品。寂寞無人聲。讀誦此經典。我爾時爲現。清淨光
明身。
空すみて心のとけき小夜中に有明の月の光をそまつ

見寶塔品。釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戸。出大音聲。
玉のとを開きし時にあはすしてあけぬよにしも惑ふへしやは
提婆達多品。皆遙見彼龍女成佛。普爲時會人天說法。
心大歡喜。
さはりにもさはらぬ例有けれは隔つる雲もあらしとそ思ふ
勸持品。爲說是經故。忍此諸難事。我不愛身命。但惜无
上道。
うきことの忍かたきをしのひても猶此道をおしみとゝめん
安樂行品。在於閑處修攝其心。安住不動如須彌山。
さためなき世もなにならす法を思ふ心の中し動きなけれは
從地涌出品。善學菩薩道。不染世間法。如蓮華在水。從
地而涌出。
いさきよき人の道にも入ぬれはむろの塵にも汚れさりけり
如來壽量品。爲度衆生故。方便現涅槃。而實不滅度。
常住此說法。我常住於此。以諸神通力。令顚倒衆生。
雖近而不見。
そのかみの心まとひの名殘にて近きを見ぬそ侘しかりける
分別功德品。雨天曼陀羅。摩訶曼陀羅。釋梵如恒沙無
數佛土來。雨栴檀沈水。繽紛而亂墜。如鳥飛空下。供
散於諸佛。
いろ〳〵の花散くれは雲井より飛かふ鳥とみえまかひけん

隨喜功德品。世皆不牢固。如水沫泡焰。汝等咸應當。
疾生厭離心。
かけろふの有かなきかの世中に我あるものさたれ賴みけん
法師功德品。又如淨明鏡。悉見諸色像。菩薩、淨身。
皆見世所有。
くもりなき鏡のうちそ恥かしき我身の影のくもりなけれは
常不輕菩薩品。億々萬劫。至不可議。時乃得聞。是法花
經。
いかにして多の劫を盡しけんかつきくたにもあかぬ御法を
如來神力品。如日月光明。能除諸幽冥。斯人行世間。
能滅衆生闇。
萬代續後　さやかなる月の光のてらさすはくらき道をやひとり行まし
囑累品。如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言。
頂をなてゝをしへし法なれはこれよりかみはあらぬ也けり
藥王菩薩品。若有女人。聞是藥王菩薩本事品能受持
者。盡是女身。後不復受。
勅　まれらなる法をきゝつる道しあれはうきを限さ思ひぬる哉
妙音菩薩品。及衆難處。皆能救濟。乃至於王後宮。變爲
女身。而說是經。
かくはかり厭ふうき身を君のみそ法の爲にさ成かはりける
觀世音菩薩普門品。具足神通力。廣修智方便。十方諸

國土。无刹不現身。種々諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。以漸悉令滅。

あふことを何くにてさか契るへき憂身の行ん方をしらねは

陀羅尼品。若童男形若童形。乃至夢中亦復莫惱。

新 何といへと夢の中にもあやまたし法をたもてる人と成せは

妙莊嚴王本事品。又如一眼之龜値浮木孔。而我等宿福深厚生値佛法。

一目にて遐み懸つる浮木にはのりはつるへき心地やはする

普賢菩薩勸發品。於寶威德上王佛國。遙聞此娑婆世界說法華經。與无量無邊百千萬億諸菩薩衆。共來聽受。

尋來て法をきゝけんそのさきにあはていつしか有し我身そ

普賢經。衆罪如霜露。惠日能消除。是故應至心。懺悔六情根。

作りをける罪をはいかて露霜の朝日にあたる如くけしけん

涅槃經。譬如耕田。秋暇爲勝。此經如是。諸經中勝。

秋の田のかへす〳〵も悲しきはかきりのたひの御法也けり

願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。

いかにしてしるもしらぬも世の人を蓮の上に友となしけん

法門百首

寂然法師

春

止一 無明轉即爲明如融氷爲水

春風にこほりとけゆくたに水を心のうちにすましてそみる

山ふかきすみかも。あら玉の年たちかへりぬれば。あらしのこゑもかはり。峯のあさ日ものどかなるにつ止觀のまどをしひらきて。かすかなる谷を見やれば。をと絕にし山水も春しりがほに出るなみいと哀れなり。妄想をのづからしづまり。法門こゝろにうかびぬれば觀惠の春のかぜに無明のこほりとけて。生死のふるきながれ法性のみづさならんおりは。かくやと思よそふるにや。すましゝ見るさいへる此心なるべし。

阿彌陀經 是諸衆鳥出和雅音

鶯のはつねのみかはやとからにみななつかしき鳥のこゑ哉

經に舍利といへるは鶯なりとふるき人しるしをけり。極樂にもうぐひすはあるにこそ。春のはじめ聞そめたるあけぼののこゑなどは。これになくだに身にしみて哀れなるを。ましていろ〳〵のひかりかゞやく玉のみぎりに。にほひみちたる花の木ずゑにつたひつゝなくらんこゑ。大慈悲のむろのあたりなれば。いかばかりなつかしからん。

かの國のくせにてさま〳〵の鳥みなたへなる法をさゑづりて。人のこゝろをすゝむなれば。何れも鶯にをとらじとなるべし。文に和雅といへるは。たへにやはらかなるこゑといふこゝろにや。

雜二
春陽之日遊戯原野

千歳ふる松もかぎりはある物をはかなく野へにひく心かな

普安といふ王あり。となりの國の四人の王いき合てものがたりしあそぶ時。普安四人にとはく。君をの〳〵何をかねがふ事とする。四人みなそのおもふこゝろを述る中に。この文は一人の王のねがふことばなり。普安きゝをはりて。みなこれを難じて。われは不生不滅不苦不樂をねがふといふ。四人其故をとふに。これ佛のをしへなりと答ふ。五人ともに佛の御もとにまいりて。さとりをひらきてけり。彼王の春の野にしもこゝろをよせけんは。子日の野遊などをいみじきことと思へりけるにや。緑の松にたぐひて千代の春をすぐとも。をはりある世をばたのしむべきにあらず。いはんや松のためしもかひなく。朝顔の花とのみみゆる世に。かやうのたはぶれをのみ心にそめむはあぢきなし。されば普安のいさめけんも理りなりといふこゝろにこそ。

藥草喩品
草木叢林隨分受潤

した草もめぐみにけらしこのめはる雨のうるひやおほあらきの杜

草木をば人天二乘菩薩にたとふ。是を五乘といふ。一切衆生みな佛の道にいるを。如來の世にいで給へるまさしき心させり。しかはあれど。平等一味のあめわくところなければ。菩薩の大樹にそゝぐうるひ。をのづから人天の小草までその益をうるなり。おほあらきの杜のしづくにめぐみいづる。した草にも思ひよそへつべし。

青葉紅花非染便然

ぬしやたれ柳のいとをよりかけて色々にぬふむめの花がさ

諸法の自然なることをあかす中に。このたとひあり。はつ春の梅よりしもがれの菊にいたるまで。さま〳〵なる花のいろ〳〵を見るに。ほかより來りて。そむる人なく。また木の中にかゝる色のこもれるにもあらず。たゞおりふしにしたがひて。をのづからひらけいづるなり。心とゞめておもへば。諸法のさま〳〵なるいろかたち。みな不思議の理のうちにそなはれるなり。このことはりを尋ならひて思ひつゞけば。何となく見るよりも面白かりぬべし。あをやぎの糸はさほひめのそめかくるぞといひ。梅の花がさは鶯のぬふとかいひをけれど。これはたゞよそへごとなり。まことには其ぬしさだまれる事なし。故に一色一香無非中道ととけり。あをき葉紅いはなは。ひさつをいだせる

なゝ。さま〴〵の色かも露かはる事なし。たゞはなのいろのみに非ず。萬の事みなぬしなくしてむなしさいふこゝろなり。

唯除楊柳以其軟故

ゆく水にしたかふきしの玉柳かけても波のいかゝおろへき

おほきなるかはのみづのもろ〳〵の草木をおりやつせども。やなぎは水にしたがひてそこなはれず。生死の大水もろもろの凡夫をたゞよはししづむれども。菩薩は大涅槃のこゝろやはらかにして。生死に流轉せずといふなり。

下佛種子於衆生田

年をへてあれゆくをたを打返しけふそ種まくむろの早わせ

衆生の心性はもとより實相の大地なれば。無上功徳田をそなへたり。しかるを生死のひろき野となりにしより煩惱の棘林のみ繁ければ。さしをへてあるとはいふなり。いま如來丈夫弘誓のみぞを搆へて。一切種智の水をひき。生死の泥をかへして。大菩提心の種子をくだすなり。三敎權門の發心にあらず。圓頓速疾の種子なれば。むろのはやわせといへるなり。

淨名經　入苫(瞻ィ)蔔林不臭餘香

春の夜のやみはいかにと尋きて只この花のかをのみそかく

淨名大士のむろにいりぬれば。たゞ諸佛の功徳法門をのみきく。これを苫蔔の花のなべての臭ひにすぐれたるにたとふ。この大士は。衆生のやまひを病としてふし給へり。佛文殊をつかひとしてとぶらはせ給し時。もろ〳〵の菩薩聲聞したがひて。ゆきゝみな佛法のかをかゞずといふ事なし。春の夜のやみといへるは。これを思よそへたるにや。

花有着身不着身

諸人のつらぬる袖に散かゝる花もわきてそみにはしみける

これをおなじむろに。天女の散するはな。菩薩のころもにはつかず。二乘のころもにはつけり。まどひをしめすはななれば。いまだ界外のまどひをだんぜぬ人のみにつきし也。

分別功徳品　繽紛而亂墜如鳥飛空下

けふのみとちりかふ花のにほひ哉雲井に歸る鳥にたぐひて

一會の中にも。なをかくせる本門壽量の說はじめてあらはれて。釋梵の諸天。恒沙の如くに供養のぶれば。さきにも未だあらぬ儀式なるを今日のみさはいふにや。春のくれに。花はおちて風にしたがひ。鳥は雲にいるこゝろに引よせたる。淺きふかきへだてなければ違ふべからず。くもゐに歸るといふは。五百塵點のむかしをあらはすこゝろにも思ひよそへつべし。

夏

法師品
着於如來衣

今さらに花のたもとをぬきかへてひとへに忍ふ衣とそなる

生死染着のはなの袂は。みになれて久し。柔和忍辱ののりのころもは。けふ始てきれば。うすき事夏衣によそへつべし。

瓔珞
住於十住小白花位

雲さみしとほちの里のうの花はけふ我宿のかきねなりけり

法花の序品のさき天より四種のはなふれり。小白花。大白花。小赤花。大赤花なり。是は菩薩の十住十行十廻向十地の四のくらゐにいろべき事を表してふれるなり。ちゐさき白きはなは。うのはなにたよりなればよそふる也。舍利弗等の聲聞法花會のさき。菩薩の位をよそにみる事。遠の里のうの花を雲にまがへんが如し。いま初住の覺りひらくを。やどのかきれに咲さはいふなるべし。

瓔十
聲勝衆鳥

忍ひねもまたきことなり鶯のかひこの中のやまほとゝきす

初隨喜のひとくらゐあさけれども。圓教の發心のはな。本餘教の人にすぐれたり。迦陵頻迦鳥のかひこの中にて鳴こゑ。餘のとりに勝れたろにたとふ。この國のうちには。鶯のかひこの中のとりのこゑも又かくのごとし。

雨多則爛

五月雨に入江のあやめみかくれてひく人なしに朽ぬへき哉

止觀を修する人ひとへにこゝろをしづむるも。偏に觀を修するも。さもにとがあり。故に止觀ひとしく修して。ひとかたに盡すべからざる事をいふに。あめおほければ則くち。日おほければすなはちこがるといへり。雨をば止にたとへ。日をば觀にたとへたり。暗禪のひさは如來の化導にあづかりがたし。かるがゆへにひく人なしとはいふにや。闇禪さはひさへに心ばかりをしづめて。雨おほしといはるゝ人なり。

序品
栴檀香風

新古
ふく風に花たちはなやにほふらん昔おほゆるけふのには哉

靈山のこけの莚に栴檀のかふばしき風にほひみちたりしかば。衆會みなよろこぶこゝろありき。これ燈明の昔の瑞相に替らずして。法花の序品をあらはすなり。かうばしきかぜといへるは。花たちばなの匂ひをやさそひけんと。昔をひけることばに思ひよそふるなるべし。

涌出品
如蓮華在水

水のおもにいつろ蓮の色はみな此世の外のものとこそみれ

地涌の菩薩のくらゐふかくして。煩惱にけがれぬこさを花にたとへたり。地涌は久遠の弟子なれば。此世のほかと

はいふにや。

止三　二乘但空智如螢火

新古　道のへの螢はかりをしるへにてひとりそいつる夕やみの空

二乘の諸法をむなしとのみ思ふ智惠は。菩薩の中道をさとれる智惠にのぞむれば。螢を日のひかりにくらべんが如し。二乘は自調度の道に趣きて。ひとり生死の暗をいづれば。ひとりいづといふ也。

止一　月隱重山擧扇類之

あさ夕にてならすなつの扇にも心の月を思ひいてなん

實相の理の煩惱にけがれたる事。月の山の端にかくれたるごとし。あふぎといへるは。うるはしくは。月のごとくに丸なるものなり。いまだ月を知らざらん人に。これが如しとをしふべきが如く。理に惑へるもののため。文字によせてしめすことをいふ文なり。心の月とは實相の理をいふべし。

弘決一　内謂涅槃如石泉水

すみはつる心のうちのすゞしさを山井の清水くみて社しれ

樂に二種あり。外内樂なり。内といふは涅槃の樂なり。涅槃の樂はいづみの水の出るが如く。心のうちにあるなり。煩惱のにごりにすみはてぬるを涅槃とはいふべし。

除卋熱惱致法清涼

みそきする河への岸に芝ゐして夏をはけふそよそに聞つる

三乘の益をつらぬる中に。はじめに聲聞のまどひをたち。さとりをひらくことをいふ文也。みそぎすとよめるは。涅槃のきしにいでて。生死の熱惱をのぞくなるべし。法の清涼をえて。三界の火宅を忘るれば。なつをよそにきくとはいふにや。開經のむしろにしばらく小乘の益をうといへども。則初住のさとりをひらきて常住の惠命をえつれば。ちとせのいのちのぶるこゝろにもかなひなん。二乘ばかりの果なれば。しばゐといゝつべし。

秋

無量義經　開涅槃門扇解脱風

おしひらく草の庵のたけのとにたもとすゞしき秋の初かせ

これもおなじところの文なり。二乘をば止宿草庵とて草のいほりにたとへたり。

止二　清夜觀星

雲井迄うきゝにのりてゆかねとも星合の空を寫してそみる

常行三昧をこなふ人の觀成じて佛をみる時。はれたる星をみるが如く。十方の佛を見るといへる文也。むかしうきぎにのりてたなばたにめぐりあへりし人のごとくならねど。こゝにしても星合の空をうつしてみるやうに。はるかに十方の國土へゆかねども。こゝながら佛を見るといふ

心なり。常坐三昧をあかすこゝろに。水鏡をてらしてみづからその形をみるが如しといふ文も通ひて心しられぬべし。

花嚴經
菩薩清涼月遊於畢竟空

新古今
雲はれてむなしき空にすみながらうき世中をめぐる月哉

菩薩は煩惱の雲はれて畢竟のそらにすめども。衆生をわたさんがために。かへりて生死にめぐるなり。

猶如秋月十五日夜

おほろけの人をはいかゞなにたかき今宵の月の影に喩へん

涅槃經にもろ〳〵の衆會純陀長者を譽ゝ文なり。純陀はいかなりける人にか。當知純陀非聊示人と釋の中にもいへり。これらの心にて思ふに。十五夜の月にたとへらるゝも理りなる。佛在世の人も秋の月をばなべてならぬ事におもへりけるにや。

文句
重霧翳於大清

玉章は霧にまきれて鴈かねのかき連ねたるかひなかりけり

光宅の雲法師といふ人。釋をつくる事あまりこまかにして。却て經の文にまどひぬべき事にたとへられたる文なり。

止七
悲鳴呦咽痛戀本羣

新勅
たちはなれこはきかはらになく鹿は道ふみ迷ふ友や戀しき

鹿のひとりかこみの中をいでてはしれども。もとのむらを顧て悲しみなくが如く。支佛は自調自度の行をたてゝ生死をいづれども。猶衆生のまどひをかなしぶといへり。小乘の道をこ萩がはらによそへたるにや。

弘決一
秋九月從茲始入天台

なか月の有明の月さへもろともにいでてける峯を思ひこそやれ

大師はじめて天台山にいらせ給し事をあかす文なり。おつるもみぢは道をうしなひつゝ。しかのねをしるべにてや。たづねいらせ給けんと。おりさへあはれに。

唯識論
故佛說爲生死長夜

秋の夜の明るまつたにある物をいかに過にし夢のうちそもかみの文にいまだまことのさとりを得ざれば。つねに夢の中にありさいへるこゝろなり。あけがたき秋の夜。つく〴〵とおもひのこす事なく。唐土までもかよへど。佛道をおもふ心はまれなり。しづかにねぶり覺て。心すまんおりだに。このよのはかなく過行事をおもひつゞくべし。あくるよりいとなみ。くるゝまで思ふこゝろは。みな三途の業なり。これを思ひとがめずして。むなしくすぎなば。後世をいかゞすべき。さま〴〵におこるは。みな因緣生の法にして。三諦不思議の理なりと觀ずるさき。わが心をのづから空なれば。罪禍ぬしなし。妄想の心かへりて了因の種と

なり。あるいは壁にそむけたるともし火のほのかなるかげにおもひをよそへても。長夜のやみのうちに。ひさしく迷る事を悲しび。まどうつあめのしづかなるこゝろに。そでをぬらしても。中有のたびのそらに。ひとり出ん事をなげくべきなり。

疏一　蘭菊擅美

さま〳〵に匂ふまかきの秋の花色をもかをも誰かわくへき

大師われ〳〵と法花經釋したるにたとへられたる文也。大師えらばせ給はずば。はなのにほひのをとり勝りも。よろのにしきなりぬべし。

序品　經行林中

紅葉はのちる木のもとを詠れは色にめつとや人はみるらん

白毫のひかりにさま〳〵の事みゆるありさまをとける中に。菩薩の林の中に行じて佛道修することをあかす文なり。あらしの松におつるこの葉も。觀惠をすゝむるたよりなるを。衆會の中に機見ことなればたゞあきのいろををしむかと。あさくみる人もや有けんとうたがへるにぞ。

冬

信解品　卽脫瓔珞細耎・服

そむけ共此世のさまにしたかへは思はぬけふの衣かへかな

如來長者。二乘のをろかなるをこしらへんとして。尊特のかたちをかくして。丈六の身をしめし給。すゞしげなるやうらくのかざりをぬぎて。あらくあやしきすがたにきかへ給ふといへるなり。世をそむける人のひとへなるこけの袂も。人なみに冬はかはるこゝろによそへたり。

提婆品　乃至以身而作床座

山おろしに霰ちる夜のさむきよは玉の床そゆかと成ける

佛むかし仙人につかへて。みをゆかとなし給しなり。

提婆品　拾薪設食

おほつかなみねの薪を拾ふたにこけのほらにや烟たつらん

これもそのむかしのこと也。身心無倦などゝかれたるはしばしもたゆます。こゝろざしをはこばせ給けるにこそ。

藥王品　如寒者得火

あさ衣さゆる霜よのうつみ火もときをく法にあたる也けり

此文は法花のすぐれたる事をいへる十のたとひの中にあり。さゆる夜はなをむかふろうづみ火にも。このたとひを思ひいでてむかふぞとしるべきにや。

止五　寒來結水變作堅氷

なかれこしその水上に風さえていつむすひける氷成らん

無明のまよひはもとより法性の理なれども。さとり無故にくらきより暗に入。これをかたき氷にたとふ。流來生死となづくれば。ながれこしとはいへども。惑のはじめのな

きがゆへに。いつ結びけるとはうたがふなり。

鮮白逾珂雪

にしな思ふ窓にさすなる光にはあつむる雪の色もきゆらん

白毫のひかりの雪よりもすぐれて白きをいふ文也。光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨といふこゝろならば。彌陀を念ずるまどのうちに。白毫のひかりかならずてらすらんといふこゝろなり。雪をあつむといへる。嵇康がおもひにおなじけれども。彼九流の典籍をひらき。これは五時の敎文をてらすなるべし。諸敎所讃の文にむかひながら。攝取不捨のひかりを念ぜざらんや。

雪山之鳥

夜を寒みたかねの雪になく鳥の朝のねこそみにはしみけれ

雪山の鳥あり。夜なきていはく。寒苦われをせむる。夜あけば巣つくらん。あけて又なく。今日しなん事をしらず。明日しなんことをしらず。いかで巣をつくりて無常の身をやすくせんと。こゝろなき鳥だにもつれなきよをば思しるなり。人身をうけながらいとふこゝろなからんこそはづかしけれ。情あらん人。あしたのねはまことにしみぬべし。

玄五
秋收冬藏更無所作

刈し稻はあしのまろやに積をきて今はなにはの營みもなし

佛世にいでて衆生を敎化したまふに。はじめ花嚴經などき。つぎに阿含。つぎに方等。つぎに般若等の聲聞記莂をえて如來の性をみ。大菓實をなす事。農夫のあきかり。冬おさめて。さらに所作なきがごとし。

普賢經
如空中風無依止處

冬かれの木すゑをわたるあらしこそよる方もなき心成けれ

普賢行者。六根のつみ懺悔するに觀成ずるときに。十方の佛首をなでてつげてのたまはく。心を觀ずるに心なし。妄想よりおこる。そらの中のかぜのよる所のなきがごとし。

普賢經
衆罪如霜露

春きなば心のとけくてらす日にいかなる霜か露ものこらん

これもおなじ所の文なり。我心むなしさて。かくせば罪障ぬしなし。妄想のやみはれて。惠日のどかに照すべき時を春きなばとはいふにや。

祝

敎時釋
青々翠竹惣是法身

色かへぬもとのさとりを尋れは竹のみどりもあさからぬ哉

一切の草木までみな佛性をそなへたりといふこゝろなり。その中にたけのみどりは。不變眞如のいろまなこの前にあらはれて。常住佛性のさとりこゝろのうちにきざす。これ内薰の善知識なり。まことにわがともといふべし。あ

さからずさよめる此こゝろにや。もとのさとりといふは本覺の理なり。本覺すなはち法身也。

爾々黄花無不般若

あたしのの花ともいはし女郎花みよの佛のはゝとこそきけ

これもかみの文の一具なり。いづれのはなの匂ひもかはるまじけれども。般若は佛のはゝなれば。をみなへしたよりなり。法華のこゝろならずば。あだしののはなもきらはるべけれども。無垢世界に月すみしよし。色香中道のにほひへだつるところなきなり。

文句四
三千年一現

まれに咲花の匂にめかれすなまたみちとせを待もはるけし

優曇花のまれにひらくることをいひて法花のあひがたきにたとへたり。

藥王品
病卽消滅不老不死

舟の中におひをつみける古もかゝるみのりを尋ねましかは

法花經は閻浮提の人の良藥なりといふ文なり。蓬萊不死はなのみきゝてその益なし。圓融實相の藥はもとめずしてをのづからえたり。

文句九
種智還年

すきゝにし昔も今にかへりけりさとりの門を開くしるしに

一切種智のかどをひらきつれば過去遠々のむかしの年もかへりて更に常寂光のみやこにすむなり。水はかへるゆふべながきうらみもなく。花はふたゝび春にあへる悦ぞあるべき。

經於千歲

法のため雲井をいてゝあしたつの齡とともに過にけるかな

佛釋氏のみやをいてゝ。あし仙につかへ給しこと。千年をへてのち妙法をえたりといふ文也。

壽量品
壽命無數劫久修業所得

なかきよにいかにつとめて置ければやかて消せぬ露の命ぞ

五百塵點のそのかみ。妙覺のくらゐにかなひて。常住の壽命をえたまへることは。むかしひさしく業を修してあらはせるさころなりといふなり。佛の壽命をば露のいのちといふべきにあらねど。此世のいのちによせて。それがやがて常住なるぞといふなり。

大經
如來常住無有變易

すみやらぬ心の水にしつめとも佛のたねはくつるよもなし

一切衆生悉有佛性さいふ文のつぎなり。衆生は妄想によりて生死にしづめども如來の性は常住にして變易あることなし。

一句染神微劫不朽

露はかり衣にかくるたまよりそみよまててらす光そふなる

一文一句をも心にそめたもてば刧をふれどもくちせずといふ文なり。法をきゝてこゝろをおこすをたまをかくといふ。

止一 未來未來展轉不窮

むかしより佛の道のしるへにて行末たへぬみのりとそきく

天台のさき給へる摩訶止觀は。三世の諸佛の師なりといふことをあかすに。昔も遙にしてはじめなく。行末もきはまりなかるべしといへほさりあることとなく。いまもまたろ。そゝ中の一句なり。かく三世にたへせぬみのりなれども。天台のさき給しやうなることはむかしもなければ。章安尊者はこの法をうけつたへて。止觀明靜前代未聞とほめ給へり。

別

大論 身雖遠離心不遠離

みの爲と思ひていらぬ道なれは心はひとをそむきやはする

菩薩のいまだくらゐあさきほど。自行をすゝまんがために。しばし利他の行をとゞめて。ふかく山林にまじれども。本意に衆生をわたさんがためなれば。心に慈悲をすてざる事をいふなり。

壽量品 作是敎已復至他國

新古今 山ふかきこのもとごとに契をきて朝たつ霧のあとの露けさやまひにしづめるこの。本心をうしなひて。くすりを服せざるがために。われはほかの國へさりなんとす。とゞめたく藥を服すべしと言て。ちゝのくすしわかるゝなり。これは佛つねに世に住し給まへしは。衆生いさふ心をなすべきが故に。法をさゞめて滅し給なり。今如來滅後にあふて。わづかにこの法にあへり。機縁のあさきをおもひ。佛恩のふかきを思ふに。なみだとゞめがたかるべし。

信解品 捨父逃逝遠到他土

たらちねの玉の臺をあくかれて埴生のこやに旅ねすへしやをろかなるこちゝの長者をすてゝさをくあくがれてほかのくににさすらふ事をとくなり。長者をば如來にたとへ。をろかなるみをば二乘にたとふ。雲井はるかに思はぬふしなくして。あまのなはたくいさりするうらみをのこしけん人なども。おもひよそへられてあはれなり。

弘決五 吾唯有汝何棄吾去

ふりすてゝやへの鹽路にかゝりなは獨やおひの涙に沈まん

慈童女長者といふものあり。寶をとらんがためにうみにいらんとす。その時はゝのわかれをおしみてとゞむる言葉なり。このゝにもよるのつ　の思にたぐふ人おほかれば。なみだもよほすつまとなりぬべき文なり。

弃恩入無爲

そむかすは何れのよにかめくり合て思けり共人にしられん

三界の中に流轉するには。恩愛をだむずる事あたはず。恩をすてゝ佛の道にいる。これ眞實の報恩なりといふ文也。

大經　合會有別離

別るゝもかへりて苦し假のよはあはてそ人に有へかりける

この世界はおもふにはなれ。思はぬにはそふ苦あり。安養淨土にこそもろ〳〵のよきともとつねに一處にありとはいふなれ。妄想のいへのうちにもこゝろあるどちまとゐするおりなどこそはうきよの中もしばしわすらるゝを。かのくにには慈悲の心へだつることなく。神通のちからたらぬ事なきともがら。七覺の花のもとに忍辱のそでをつらね。八功のいけのほとりに弘誓のふねを浮て。あけくれあそぶなる中に。まじらじとすまふ心もあいなし。

弘決一　群賢各隨所安

ひとりなを佛の道を尋ねみんをの〳〵かへれ法のには人

これは天台大師ののりひろめさせ給しとき。はじめは益をうるものおほく。後には道にすゝむ者すくなかりしかば。まづ自行をすゝまんがために。所化のともがら本ををの心ざしに隨へ。われがこゝろざしにしたがはんとおほせられし文也。

弘決一　不審何位沒此何生

しるへなき我をは暗に迷はせていつこに月の澄んとすらん

これも天台の滅にいらせ給しとき。智顗禪師といふ人とひたてまつれる言葉なり。觀音きたりてむかへたまふべしともこたへ給へる。

勸發品　受持佛語作禮而去

新勅撰　散々に鷲の高ねをおりそゆくみのりの花をいへつとにして

法華八年の說畢て。自界他方の衆各わかれ去しときの事なり。

仁王經　長別三界苦輪海

いとひこしうき世の海に舟出してけふ纜をさく日なりけり

十善菩薩大心をおこして。ながく三界の苦輪をわかるゝといふ文なり。十善菩薩といふは。十信のくらゐなり。

戀

止一　繫緣法界一念法界

人しれす心ひとつをかけくれはむなしき空にみつ思ひ哉

觀心の人のおもふべきありさまをいふ文なり。法界にこころを思ひ。こゝろをかくるを繫緣といひ。法界をこゝろにとゞむるを一念といふ。中道すなはち法界。法界則止觀なりといへり。十界十如三千世間。みなわが一念の心のごとしとおもひひろぐるなり。おもひやれどもゆくかたもなしなどいへるふる事も。佛の道をこふる事ならば。いとよ

くこの文にかなひぬべし。

勸持品　何故憂色

ちきられぬ身の憂はとを歎くをは怨とよその人や見るらん

佛のをばに憍曇彌といひし人授記にもれたる事を歎きてうれへたるけしきに。如來を見たてまつりし事をとく文なり。憍曇彌は證果の人なれば。憂の色みゆまじけれども。心ざしのふかき事をあらはすにや。記莂とはゆくすゑに佛になるべき事をかねて仰られ聞すれば。ちぎるこゝろにかなへり。

安樂行品　住忍辱地

みちのくの忍ふもちすり忍つゝ色には出てみたれもそする

初心始行の菩薩よく違順をしのびて心をみだるべからざる事をいふなり。

壽量品　必當生於難遭之想

よにすまはめくりあふへき月たにもあかぬ名殘は有明の空

如來常住の月衆生妄想の雲にかくれなば。流轉生死のうちいづれの時かまたあふ事をえんといへるなり。

無量壽經　聞名欲往生

新古　音にきくきみかり何時かいきの松まつらん物を心つくしに

彌陀の願のちから名をきゝて往生せんとおもふは。みな彼國にいたりてをのづから不退轉をうといふ文なり。彌陀の解脱のそでをぬらしつゝまちかれていかにこゝろもとなくおぼしめすらん。さとをばかれずと思ひしらむ人は。いそぎてまいらんと願べし。いきの松はにしの海のなみぢをへだてゝありときけば。彼くにに思よそふるにや。

壽量品　不自惜身命

假そめの色のゆかりの戀にたに逢には身をも惜みやはせし

一心に佛をみんと思ひて身命をおし　ざれば。釋迦佛行者にみゆべしとおほせらるゝ文なり。如來の色身をみんとねがはんもの。妄想の色に耽りし心にをとらんやは。

花嚴經　一向求菩提

いりかたき門とはきけとにしききをたつる心は只一すちに

難解難入之智惠のかどに。初發心のにしきゞをたてゝ。如來の感應にあづからんことをまつ人の餘念あるべからざるこゝろなり。

序品　未嘗睡眠

夢のうちにまとふ心を歎きつゝ露めもあはて幾夜あかしつ

白毫のひかりの中にみえし所の菩薩の佛道をもとむる心をこたらずしてねぶる事なき文なり。はかなきゆめのうちのこひぢにまどふ人も。ねぬよつもらんことこそあぢきなけれ。

止四　但念寂滅不念餘事

いつくにか心をよせんうき波のあるかなきかに思しつめは止観を修する人。たゞ法性の理をおもひて餘念まじへざれといふなり。有かなきかに思ふらん。中道の理にこゝろをとゞむるにや。

寿量品
心懐戀慕渇仰於佛

新古今
わかれにしその佛の戀しきにゆめにもみえよ山のはの月

もとのしづくとなりぬる人のあかぬわかれをおもふに。なさけありしことのは心にとゞまりて。いよ〳〵たもとのつゆをそへ。あざやかなりしすがたは眼にうかびて。寤覺のともとならずやはある。ましで如來在世のむかしを思ひやれば。三十二相の姿見るものいとふ事なく。四弁八音のみのりきくともあくべからず。しかるに機縁たきゞつきて雙林のけぶりとのぼらせ給にしかば。たれの人か戀慕渇仰の思ひにしづまざらん。今末法にながれを受て。とを〳〵妙道にうるふともがらなりとも。慈悲の姿に心をかけて。ねられぬいをもなげかば。生死の夢のうちになどか滿月の尊容をみたてまつらざらん。故に文にいはく。一心欲見佛。不自惜身命時。我及衆僧。倶出靈鷲山といへるは。ひとへに中天くも井のみにあらじ。機感とき至りなば。わがこゝろ中道のやまにもあらはれたまひなん。

述懐

涌出品
不染世間法

世中のにごりになにかけかるへきみのりの水にすゝく心は

地涌の菩薩のひさしく法性の土に住してよく菩薩の道を行ぜる事をさく文なり。

涌出品
志樂於靜處

事しげき世をのがれにしみやまへに嵐の風よ心してふけ

これもおなじ心なり。いにしへはいまだ佛道にいらざれども。心ざし風月にあるともがら。ふかく名利をいとひ山林をねがひて。あるいは淮陽の雲に身をかくし。或は潁水の月にこゝろをすます。いはんやひとたび恩愛の家をいでて。泥洹のみちに入ぬれば。ながく輪廻のふるさとにかへらずして。不退轉のくらゐにいたると聞ながら。名利繋縛のつなに引れて。いかで寂滅無爲の所をねがはざらん。禪定のむろのうちには、秋のあらしのこゑ。なをいとふ心有べし。いはんや大衆の憒閙をや。

寿量品
自惟孤露

みなしこと成にし日より世中を厭ふへき身の程はしりにき

如來慈父わかれをつげ給て後。失心の子身をかへりみる事をとく文なり。失心の子とは。煩惱のやまひに沈て佛道をもとめざる衆生なり。この世にも頼むかげなくなりなん人は。いよ〳〵思ひ知ぬべし。

仁王經
事與願違

なに事も思ふ筋にはちかひつゝそむけさなれる此世成けりうゐきしづかならんさすれども風やまず。子やしなはむさすれども親まさず。よろづの事皆かくの如し。かるがゆへに。此世界は穢土をいさひ淨土を願にたよりあり。天上は純樂なれば生死をいとふ心なく。地獄はひとへに苦なれば。佛道修ぜんにいとまなく。鬼畜修羅またその苦しげくして。みな出離の道をへだてたり。たゞ人界のみ道を修するにたへたるべし。その中にも北洲の人などは命千とせをへて樂身にあまれるがゆへに。又佛道のうつは物にあらず。この南閻浮提はたとひ富貴の人といへども。たのしみ苦とともなるがゆへに。ひさへに樂むべきにあらず。たとひ長壽のものありといへども。老少不定なれば。けふをたのみがたし。しかるに樂をうくるものは。つねに着して。樂つきて悲しび來るこゝを知らず。いのち長き物は。つれにほこりて生者必滅のことはりをわすれたり。しかるのみにあらず。事とれがひさたがへども。しゐてこれを求めてすつることなく。いへさかへをへだてたれども。猶のぞみをかけていとふ事なし。まことに哀なるはわれらが心なり。

心地觀經
由妄念故沈生死

夏引のいとふへき世にまとはれし此心ゆへかきこもりける

止觀にいはく。愛のまゆにまつはれ。癡のともしびに喜せらるとも。妄念といふはこれなり。生死をはなれむとおもはゞ。すみやかに妄念をはなるべし。かるがゆへにこの文のしもには。實智によるが故に菩提を證すといへり。

金錍論
未嘗不以佛性義經懷

たまゆらも心かくれは澄へきをみに持ながらいかゞ忘れん

下の文にいはく。おそらくは是をさとらずして。いたづらに苦行をなさんことをとしろべし。佛性を心にかけずば。さまざまにつとめ行ふとも。いたづらに苦行さなるべしといふことを。佛性といふ中道の理也。

人身聖教難可再

いつの世に此身となりて法の花重ねて春にあはんとすらん

大經にいはく。人趣にむまるゝものは爪のうちの土の如し。三塗に墮するものは十方の土のごとし。法花にいはく。無量無數刧にもこの法をきく事又かたし。又いはく。めしゐがめのうききのあるにあはんが如し。これらの文を思ふに。佛教又あひ難し。このたびむなしくすぎなば。いづれの生をかまつべき。

壽量品
我今衰老

置霜の老の末はにかゝる迄あととゝむへきこのよとやみる

良醫のたさひに。ちゝのいへるこさばなり。往生要集にいはく。かうべにはゆきをいたゞけども。心は俗塵にそみ。一生はつくさいへども。希望はつきずとどく。この文におもひあはせて。恥るこゝろをなすべし。

弘決一　莫壞身相

徒におしみきにけるかりのみを誠の道にかへさらめやは

雪山童子は半偈にかつて身をなげ。常啼菩薩は般若をもとめなみだを流せり。しかのみならず。天台の智者師を尋て光州の大蘇山さいふさころへおはしますに。その道けはしくしておそれおほかるさかゐなり。然れども法をおもくし。生をかろくして。喩をわたりてさるとの給へり。まことに理を知らん人。たれか法のためにみをおしまん。この文は常啼のために。そらの中のこゑのおしへしことをいふなり　身相をいだくさいふは。むなしき身をありさ思ひてまもり惜めば。法のためにさはりありと云心也。

菩提薩埵利物爲懷

人をみなわたすちかひの橋はしら立し心はいつかくちせん

菩薩の行をたつる人は。衆生をわたすべきことをのみ心にはつねにおもふべしといふなり。莊嚴論の偈にいはく。常に地獄に處すといへども大菩提をさへず。もし自行のこゝろをおこす。大菩提のさはりなりといへり。自利のこころさいふは。他をわたす心なくして。たゞ自わたらんことを思ふなり。

無常

維摩經　如浮雲須臾散滅

風にちるありなし雲の大空にたゞよふほとやこのよ成らん

うき雲はあだにはかなきさま。定めなき世にたぐひて。哀れなるものなれど。月みるおりあつまりぬるこそいとはしさかぎりなけれ。これを身のうへになしておもへば。さやかなる心の月をかくして生死のやみにまよはするさはりの雲は。いふかたなくいとはしかるべし。彌陀來迎のゆふべ。たなびかん雲の色をのみぞこゝろにかけてむつまじくおもふべき。

涅槃經　人命不停過於山水

せを早み岩ゆく水もよとみけり流るゝ年のしからみぞなき

水無反夕流年涙さいへるふるごとも思ひあはせられて。まことに涙とゞめがたき文なり。山河のはやきながれも。積る木のはにせかれて。いはまによどむかたあり。ながるる年次しばしとゞまりがたし。

六時偈　此日已過命卽衰滅

けふすぎぬ命もしかとおさろかす入あひの鐘の聲そ悲しき

昨日のいのちもうせ。けふの命もつかれて。後世に近づき

ゆくこと。少き水にあつまれる魚のひるにしたがひていのちつゞまり。屠所にむかふひつじのあゆむごとに死地にちかづくがごとし。なにのたのしみかあるべき。晝はよのいとなみにまぎれて。はかなくくらすほどに。やう〳〵心しづまるゆふぐれ。けふもくれぬとつぐるかねのをとは。身にしみて哀れなるものぞかし。都はなれたる旅のそらに。野でらのかねのこゑのあらしにたぐひて。ほのかに聞ゆるこそ今少し心ぼそさもさそふ心地すれ。

六時偈　採花萓日中能得幾時鮮

朝顔の日かげまつまを盛とそはなめく世こそ哀れなりけれ

朝顔はすこしふりたるいへのはつれゆくすいがいにさきかゝりて。心ちよげなるあさつゆのぬれいろ。いとなまめかしけれど 日さしいでぬれば。まことに見どころなし。ひとのよも又かくの如し。はなとさかゆれど。露のいのちきえぬれば。よもぎがもとにうづもれて。むなしきあとをば尋る人やはある。あさぢがはらには。虫のねかぜのをとなどのをのづからをとづるらん。文集の詩にいはく。古墓何世人。不レ知姓與レ名。化爲ニ道傍土一。年々春草生。

隨喜功徳品　世皆不牢固如水沫泡焔

結かと見れば消ゆく水の泡のしばしたまぬるよとは知すや

四百萬億那由他のくにの人にみなさま〳〵のたからをあたへ。その人のおもての涙たゝみ。頭の雪積りぬるのち。かくのごとく世のはかなくあだなる事をいひきかせて。道果をえしめたらん功徳はかりなけれども 法花經の一偈をも傳へきゝて。隨喜する事五十轉にいたらん。ひとのくどくにはたとへていふべからずといふ文なり。かゝるみのりにあひながら。つゆもちぎりを結ばで。はかなき水のあはときえなんこそ口惜けれ。

金剛般若　如露亦如電應作如是觀

いなつまの光のほどか秋の田のなびくほすゑの露の命は

露のいのちといふ事は。をくれさきだつためしにいひをけれど。あしたの露はひかげを過ず。人のいのちはもゝとせにをよぶもあれば。さすがにかはるやうにうちおぼゆるを。よくおもひとけば。すこしもたがはずあるなり。幾年をながらふとも。必あるべきことはりなしりて。其ほどまでともたのまばのどかなるべきに。いまもあらきかぜにはいかゞさあやうくて。をのづからすぐるはすぐるにもあらず。はぐくみ養はずば。一日を過んこともかたし。おなじ露なれど。はちすのうき葉などにやどりぬるは。玉とあざむきて。まろびありくほどもあり。風うちそよぐ秋のたの。ほずゑにかゝれる露とぞ。このみをばおもふべき。さればいづるいきはいる息をまたずと申ける比丘を

こそ。是名精進。善修無常と佛はほめさせ給けれ。いなづまは小乘のたとひにあらず。大乘の空にたとへたり。諸法はかりにありとみゆれども。まことにはその躰むなしき事かのひかりのごとし。

罪業報應經　水渚不常滿

いつ迄かかくてもすまむ播磨潟滿ひろしほの定めなきよに

しほみちていりぬゝ磯にはかよふちどりもたちさはぎ。あまのとまやも浮ぬべくて。いはれのまつみぎはの蘆などばかりこそはほの見えわたるに。ほどなく鹽干ぬれば。こぎゆく舟よするなみをさもやう／＼遠ざかりて。あとのじらはまには。うつせがひ。もくづなどばかりこそはとどまるめれ。浮世のきしの定めなき事も又かくのごとし。常にしづかなるはたゞ法性のうみなり。

火滅不久然

烟たにしはしたなびけ鳥邊山立わかれにしかたみとも見ん

やそしまかけて。なみぢはるかにこぎはなれぬれば。みどりなる海のおもては。いづかたもきはめなくて。ちいさき山のかすみかゝれるのみぞほのかにみゆる。前途ほどとをしなどいへる事もおもひ出られて。なみだもとどまらぬに。みしらぬ蛋のつりぶねをたよりにても。ふるさとへつげやらまほしく。ひきつゞねてゆきわたるゝかりの聲にも。ふみをつけてしがななど。雲ぢにきゆるまでながめゆ　に。風のけしきもかはり。なみのをともあらくなるおりは。うきたるよいさあだにおぼえて。まことにこゝろぼそかりぬべし。あづま路におもひたちて。合坂のせきうちこゆるより。わけゆくたび衣。日をかさねてしほれまさり。むすぶ草の枕も夜をへて露けきに。やつはしのわたりもすごき隅田川のはとりまでもゆきはなれぬれば。都鳥にことさひけんむかしおもひしられて。むさしの草のゆかりもむつまじきのみかは。あとにしのぶ人はいかなるさとのなどはるかなる雲井をおもひやりて。空ゆく月のめぐりあはむ事。さだめなき事いとあはれなれど。をのづからかよふたまづさにこゝろをなぐさめ。さりともとたのむこゝろにひかれぬる旅のそら。けぶりにそはぬかなしさは。いたづらにむれのおもひをこがして。むなしきあとにはしばしもかげとどむべしさやはおぼゆる。されどうきよのならひは。なべてのたぐひにおもひなぐさめて。一日すぎ二日すぎぬれば。やう／＼そでの涙もかはき。まくらさだむるよひもあるかと思ふほどに。月日はかなくすぎて。ありしわかれのほどにもなりぬれば。ふぢのたもさもぬぎかへ。はてのわざなどいとなみすぐして。年月かさなりぬる後には。おもひいづるこさだに稀になる

こそ。何事もつねなきよのならひ。われも人もあはれなれ。たゞしでの山路にひとりかゝりて。くらきそらをたどりゆくさも。さふ人なからんのみぞ類ひなくかなしかるべき。この時にも。普賢大士のみこそたちはなれずして。しろべせんとはちかはせ給なれ。しろべせしまことのともは。たゞこれ恒順衆生の願主のみなり。

又大集經にいはく。妻子珍寶及王位。臨命終時不隨者。唯戒及施不放逸。今世後世爲伴侶云々。この文のこゝろは。めのまへのたのしみ。ゆめのしろ人はながきよのともにあらず。露の命かゝれろほど。あさからぬちぎりをむすべども。冥途のたびのそらにはひとりもしたがふものなし。たゞ佛のをしへをたもちて。ふかく後の世をそれ。衆生のまづしきをあはれみて。そのねがひをみてこゝろをさゝのへ。さまざまのあしき事をはなれて。このよをすぎなんのみぞながき世のさもにてはあるべきさいふこゝろなり。

普賢の行さいふもこのこゝろをいづべからず。されば普賢にふかくちぎりをむすびまいらせんとおもはむにも。此文のこゝろにしたがふべし。思ふ人をほだしにて。この世をいでやらぬは。をろかなる中にをろかなり。此こゝろざしを思ひしりて。ふかく後のよをとぶらひ。こゝろながく別れをしのぶ人は。いとかたくこそみゆれ。からくにに張尙書さいひけろ人のめこなろおさこなくなりてのち。燕子樓といふ所にこもりゐて。十二のはろ秋をばながめ暮しけれ。この國にも天暦のみかどかくれさせ給けろさき。君をしたひたてまつろ心 あまりに。御かたみのいろをいのちとともにかへぬ人もありけろとかや。それのみにあらず。いにしへはきみにをくれたてまつり。おもふ人にわかれて。よをのがれたろ類ひおほく聞ゆ。こゝろざしのまことにふかきならば。さこそはあるべけれ。

日出須臾入

いかにせんひまゆく駒の足はやみ引返すへき方もなきよを

春の日のながしとなにたてろも。はなのかげにてくらすはまことにほどなきを。まして冬の日のいづろかとすれば。やがて入ぬろいそがしげさは。この世のはかなく過行ほどなさを思ひしれとすゝむろなろべし。生死のやみのうちにも。天人などは果報すぐれたれば。その身にひかりあり。この界の人は。身に光りなければ。まなこみろところあろべからず。しかろに大聖の方便によりて。日光あまねくてらすなり。われらあさゆふに大悲の利益にあづかりながら。ひかりの恩をしろ事なし。牛羊のまなこの方隅をしらざろがごさし。つたへきく日は觀音月は勢至なり

と。まのあたり大聖のひかりをみたてまつる。希有難思の利益なに事か是にしかん。もしこの事はりを知れらん人。寸陰をきほひて日夜におこたらず教文をまなび。出要を求めてむなしく光陰をすつることなかれ。

月滿已復缺

つねならぬ此よにすめは望月の心ほそくもなりまさるかな

十五夜の月のますみのかゞみとみゆるも。ほどなくありあけになりぬるこゝろぼそさは。つねなき世のためしさみえていとあはれなり。われらは生死にめぐるもその躰さだまりなき事又かくのごとし。智恵のひかりみちはてぬるのちこそ又かくる事はなけれ。何事につけても。此世のつねなき事をあけくれ心にかくべし。

止觀云。身雖精進不悟無常。不得名爲身心精進。

又云。無常殺鬼不擇豪賢。危脆不堅難可恃怙云々。

たゞ一生むなしくすぎて。つゆの命のあだなるのみに非ず。めのまへの事も。きのふに今日はかはるを。凡夫は常にあるものと思へり。かるがゆへに。經にいはく。

諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂云々。

雜

先照高山

朝日いてゝみねのこすゑをてらせとも光もしらぬ谷の埋木

佛よにいでてまづ花嚴經をとかせ給事。日いでてまづたかき山をてらすが如し。此經はひさへに深位の菩薩のためにして。その益凡夫にはをよばず。二乘をばかすかなる谷にたとへたり。

遊化鹿苑

聞初しかせきか苑の法の聲世をあきはつるつまにそ有ける

所化の機あさくして。大乘の法にたへざれば。鹿野苑にをもむきて。小乘ののりをさかせ給。是阿含經なり。二乘の機にたいして。はじめてこののりをとかせ給しかば。きゝそめしとはいふなり。この法をきゝて修行せしかば。すみやかに生死をいでにき。かるがゆへに。よをあきはつさはいふなり。むかし鹿群ありしかば。此所を鹿のそのといふ。

淨名經　淨名居士

むろの道ふみあやまては諌つゝとかみえ惛きおきなしりけり

この淨名は大乘の法門にさとりふかき人にて。もろ〳〵の小乘のひじりをはぢしめき。これ方等のときなり。このむねをとくがゆへに。方等を彈呵の敎といふなり。偏眞漏の道は。そのとがおほかるべし。かるがゆへにふみあやまつとはいふにや。

大品經　常啼菩薩

あはれにもむなしきのりをこひわひて涙は色に出にける哉

この菩薩般若をもとめしに得がたかりしかば。七日七夜しづかなるはやしに悲びなきき。そらの中にこゑありてつげしかば。ひんがしにゆきてきく事をえてき。般若經にこの事あかせり。般若をば洮汰の教といふ。方等に彈呵せられし二乘のやう／＼すゝむこゝろなり。般若には空の理をあかせば。むなしきのりとはいふなり。いろにいづるといへば。色卽是空〻卽是色の心におもひあはせつべし。

法花經 靈鷲山

鷲の山すくれて高き峯なれやかみなき法のにはとさたむる

三世の諸佛みなこの山の中にして法花經をとき給といへり。法華無上大乘なれば。かみなきのりといふべし。

涅槃經 娑羅林

たれも皆けふのみのりを限とてつるの林になく／＼そきく

これは法花のつぎに涅槃經をとき給へる所なり。無上世尊ひかりをこのはやしにかくして。一代の說敎のこゑをいまのむしろにとゞめてき。梵音和雅のひゞきつねよりもたへにして。ことばごとに衆會のきもにしまずといふ事なし。いま涅槃の後分をひらきて。遙にかの會の儀式を思へば。泥洹のゆふべまなこにうかびて。不覺のなみだとごめ難し。いはんや五十二類のかずにつらなりてまさしくゆいけうをかけんともがらをや。佛栴檀のけぶりにともなひて。寂滅の理に歸し給しのち。林のいろ變じてしろければ。つるのはやしとなづくる也。法花涅槃は一味の教なれば一時とせり。花嚴より涅槃にいたるまでを五時の教といふ。

觀耕之時已發誓覚

はくゝまんと思心は春のたをかへすに鳥のあさるみしより

佛むかし太子として城をこえていでゝ給しとき。たがへすところに。むしのうち出さるゝをいづるにしたがひてからすのつゐばむをみて。こゝろをおこし給へり。生あるもの必滅としりて心をおこすを三藏教の發心といふなり。

弘決一 樹下有井井有月影

山の井の月のかけさるはかなさにまさるは人の心なりけり

五百の猿ありて月のかげの水にしづめるをとらんとて木の枝より五百くさりて井中にいるに。えだよはく猿をもくて。みなおちて命をうしなへり。これは諸法のむなしきを凡夫のありと思ふにたとへたり。一切の法は水の中の〔ろ歟〕月のごとく。實にあることなしとおもひて。こゝおこすを通教の發心となづく。

當知池水爲淸濁本

濁りなく池の心をせきわけて玉もあらはにすましてしかな

いけの水のたまりぬればすみ。鳥をるればにごるがごとく。心性もまごひさとりの本となるといふなり。かくのごとく心をしるを別教の發心となづく。この敎には我こゝろまごひともなり。さとりともなるとはいへども。まごひすなはちさとりなりとはいはず。かるがゆへに圓教のこほりとみづと。躰ひとつなるにはこさなり。せきわくといへるこのこゝろなるべし。

疏四 水流趣海法爾無停

さま〴〵の流集まる海しあれば只にはきえし水くきのあと

麁言耎語みな第一義に歸して。一法としても實相の理にそむくべからず。いはんやこの卅一字のふでのあと。ひとへに世俗文字のたはぶれにあらず。こさ〴〵く權實の教文をもてあそぶなり。ながれを汲てみなもとをたづぬるに。法性の海をいづる事なければ。をのづから妄想のなみをしづめて。涅槃のきしにいたる方便ともなりぬべしといふなり。實相の理を緣としてこゝろをおこすを圓教の發菩提心となづく。これは㝡上の發心なり。はじめ三藏よりいまの發心にいたるまでは四教の心をあかすなり。

大和田五月
尾崎明憲
知念武雄
横山祐丸
挍

昭和三年七月廿五日印刷
昭和三年七月三十日發行

發行者　東京府西巣鴨町大字巣鴨二千五百七十番地
續群書類從完成會代表者
太田藤四郎

印刷者　東京市京橋區新湊町五丁目一番地
高橋赤次郎

印刷所　東京市京橋區新湊町五丁目一番地
續群書類從完成會工場

發行所　東京府西巣鴨町大字巣鴨二千五百七十番地
續群書類從完成會
振替東京六二六〇七電話大塚〇七一八